

71
守一子編纂

道藏精華錄

下

浙江古籍出版社影印

A03-48691

唱道真言卷之一

南極天宮。青華上帝。爲扶桑之教主。乘太乙之乾綱。氣運九天。權綜五岳。現千萬億之化身。示聖真仙之密諦。大悲大願。至聖至仁。禎祥瑞應。度人無量天尊。無上道祖仙師賜錄。

今日讀清靜經。便要行清靜法。夫清靜者。清靜其心也。人之病根。大約在種種妄念。妄念既除。尙有多少遊思。擾於胸臆。去遊思之道。惟在內觀。始而有物。至於無物。無物之極。至於無我。澄水不瀾。明月無影。以爲非空。纖毫洞徹。但見光明。以爲本空。冥冥默默。萬象咸具。此際著脚不得。著想不得。洞洞則朗。玄玄寂寂。結丹之道。備於斯矣。

功行乃昇仙入道之津。而積功行當自孝始。濟施非貧士所能。然言語之間。誘人爲善。阻人爲惡。在我不過口舌之勞。而人蒙無限之福。便是莫大陰功。誦大洞經。持斗姆咒。可以超拔祖先。弘資冥福。卽是孝心。無益之書不必讀。無益之戲不必爲。有事則幹之。務要忠厚存心。利益民物。無事則清心靜坐。或誦經或默朝。念念對越上真。上真至慈至悲。其視學道之士。如慈母之愛其赤子。刻刻放心。不過豈有赤子眷戀慈母。而慈母漫不爲顧之理。嗟乎。人生於世。光陰彈指卽過。聖人惜寸陰。我輩當惜分陰。誠格論也。有志須立真志。爲學須做真學。久而不懈。靈光一透。仙島天宮。卽在眼前。堂堂一條大路。朗朗一座法門。自在人方寸之間。此路卽昇天之路。此門卽入道之門。人肯第一步上進。

此大路。進此法門。念頭不差。脚根便快。成仙作佛。極易易事。

子讀清靜經。當句句玩味。言言解悟。以吾心合上真之心。自家有得手工夫。忘言之妙。乃爲真境。遊思亦無難除。隨起隨滅。一刀截斷。靜坐時此心不可執著。若爲遊思之故。束縛太苦。性地安得圓通。靈光何由透發。反要瀟灑自如。曠曠蕩蕩。渾然太虛之體。不爲物累。故昔人參喜怒哀樂未發之中。執守一中。便爲非中。以此故也。遊思之不能無。如浮雲之不足以累天。久久磨洗。自然拔本絕源。空靈無有。前以遊思喻浮雲。此確論也。至於日間應酬。非山中習靜羽流。豈能免此。吾亦有法囑子。任他可喜可怒可哀可樂之事。隨時應付。過卽不留。譬如風雷雪霧。天所不能無。而不可謂風雷雪霧之卽天。喜怒哀樂。心所不能無。而不可謂喜怒哀樂之卽心。天有真天體。心有真心體。由我應酬。而湛然空寂。常惺惺存。活潑潑地。此爲要訣。

煉丹先要煉心。煉心之法。以去閒思妄想。爲清淨法門。仙家祖祖相傳。無他道也。吾心一念不起。則虛白自然相生。此時精爲真精。氣爲真氣。神爲真神。用真精真氣真神。渾合爲一。煉之爲黍米珠。爲陽神。而仙道成矣。以神合氣。靜養爲功。孟子所謂存心養性。是也。以氣合神。操持爲要。孟子所謂持其志無暴其氣。是也。以精合神。清虛爲本。孟子所謂養心莫善於寡慾。是也。雖然。精氣神三者。分之則三。合之則一。神氣者聽命於精者也。人能完其精而神自旺。完其精而氣自舒。然後加以調劑之功。返還之道。無患靈胎之難結。而大丹之不成也。此入門下手之法。特書以示子。

子欲煉丹而不先煉心。猶鞭馬使奔而羈其足也。煉心爲成仙一半工夫。心靈則神清。神清則氣凝。氣凝則精固。丹經所謂築基。藥材。鍾鼎。鉛汞。龍虎。日月。坎離。皆從煉心上立名。至於配合之道。交濟之功。升降之法。烹煉之術。此其餘事。若心源未能澄澈。情欲纏繞。則築基雖固。必復傾。藥材雖具。必多缺。鍾殘鼎敗。龍戰虎哮。日蝕月晦。坎虛離實。此時欲講配合。則陰陽不和。不明交濟。則水火不睦。欲升而返降。欲降而返升。三尸害之。六賊擾之。一杯之水。難救車薪之火。故曰煉心爲成仙一半工夫。此至言也。確論也。此一語道破天機。打穿魔障者也。

煉心者。仙家徹始徹終之要道也。心地茅塞。雖得丹道。亦是旁門。雖成頑仙。不登玄籍。參不得大羅仙子。進不得大乘法門。是故欲結聖胎。先登圓覺。此要語也。調劑之功。全在升降。升降之法。全在靜觀。靜不終靜。靜中有動。有動非動。造化轉旋。觀不執觀。觀中有覺。有覺非覺。靈光恍惚。靜而後觀。觀而能靜。是爲靜觀。當此之時。鼎虛而藥實。水剛而火柔。一烹一煉。一噓一吸。皆與天地同其玄化。日月同其運轉。陰陽同其清濁。四時同其次序。從有入無。謂之黍珠。從無入有。謂之陽神。工夫至此。形神俱化之時也。若未曾煉心。依舊是七情六慾。污穢俗腸。而欲求長生之術。窺金丹之妙。是猶武夫執干戈。而操絲桐之韻。劣馬服羈勒。而驟羊腸之坂。欲五音調暢。六轡安閒。難矣。上章言煉心爲成仙一半工夫。此萬派歸宗之論。歷代祖師。心心相印。非子好道。我決不傳。然煉心有不同。有煉聞見之心。有煉無聞無見之心。何謂聞見之心。事至物來。隨感而應。無入而不自得。取之左右逢源。儒家

聖賢。已曾道過。譬如明鏡寶珠。照物者鏡光珠彩。而鏡靜常明。珠圓自皎。何常因所照而輒變。因照多而輒晦耶。何謂無聞無見之心。寂寂反照。朗朗內觀。無人見。無我見。無有見。無無見。無無有見。無無無見。有鏡之光而實無鏡。有珠之彩而實無珠。當此之事。大覺如來。亦當讓子一座。而諸色聲界。盡在子光明白毫中矣。然煉聞見之心。須於動處煉之。炎炎火炕。焦天爍地。而我心清涼自在。如一滴楊枝露水。此謂動處之煉。無聞無見之心。須於靜處煉之。一覺萬劫。泡影電光。隨起隨滅。而如如不動。慧性常空。此爲靜處之煉。雖然。聞見之心。與無聞無見之心。總一也。則動處之煉。與靜處之煉。總一煉心。何分何不分之有。

張紫陽丹書。發前人所未發。誠丹家指南也。然採取火候。多用隱語。彼以靈丹爲天地之所祕。欲學者靜參而自得之。張真用心良苦矣。吾則不然。務要淘盡宿塵。獨顯一條大路。使學者朝發而夕至。凡有慧根。無不可以造淵微。證大羅仙之位。然而難矣。卽如煉心兩字。爲成仙一貫之學。苟非坐破蒲團。磨穿膝蓋。豈能不起思爲一無染著。洞見本來面目。證徹無上根源。故煉心爲仙家鐵壁銅關。攻得此關破。打得此壁穿。所謂圓陀陀。赤洒洒。黍珠一粒。陽神三寸。自在玄宮。週通法界。雖有烹煉之功。養少之候。亦可謂造塔七層。獨餘一頂。直頃刻間事耳。子深有道心。勇於砥礪。誠當今之豪傑。何患道之不明。丹之不就。然靜觀工夫。非心如死灰。形同槁木。不能撇棄一切。撒手懸崖。子世念雖輕。家緣未斷。何由猝辦此種襟懷。這場事業。嗟乎。青春易過。白髮催人。子其勉之。宜自警省。

問曰。弟子覺世緣雖薄。家業正紛。兒童繞膝。衣食繫懷。頻年舌耕餬口。雖有學道之心。不獲靜棲之所。顛倒塵緣。沉淪業網。恐一旦無常。永墮苦海。惟師悲憫。何以教我。師曰。煉丹之法。千言萬語。總盡煉心兩字。而煉心之法。不必出世。古之成仙者。豈盡入林。杜人事。而後得跨鸞乘鶴。逍遙紫府哉。總之。日用飲食。無非是道。仰事俯畜。無非是道。戎馬疆場。亦無非是道。昔人所謂動處煉神。靜處煉命。旨哉其言乎。至於習靜工夫。中庸第一章。卽說戒慎不睹。恐懼不聞。人能不睹不聞時。戒慎恐懼。致中而天地位。致和而萬物育。便是如來最上一乘。乘獅坐象。不過此心此理。何以異於人哉。吾子以塵緣俗累爲憂。是欲舍現在而欲求超脫之處。君子素位而行。諒不爲此也。昔文王囚羑里而演周易。仲尼厄陳蔡而操絃歌。聖人遇患難不堪之境。尙能盡性達命。況子今日所處。未必至於如此之極乎哉。我子但患無志。不患多累。有真志卽有真學。上而洞天福地。下而羊牢馬櫪。學道之人。須平等視之。究竟大菩薩蓮花寶座。與罪鬼鐵牀火炕。本同一境。何也。菩薩此佛性。罪鬼亦此佛性也。君子言性而不言境也。

張紫陽意爲媒說。寥寥數言。殊未通暢。吾今并爲子足之。意原於心而成於性。故有真心乃有真性。有真性方有真意。此意謂之先天一意。夫先天物象未形。不露朕兆。安得有所謂意。當夫靜坐之際。一心端坐。洞然玄朗。無渣滓無知識。卽先天性體也。從此空中落出一點真意。如太極一團。而陰陽於此孕。伏羲一畫。而兩儀於此生。故謂之先天一意。以之配水火。引鉛汞。用無不靈。丹道之成。皆此

一意爲之運用而轉旋也。丹家之用意如此。而張子言之。殊見脫略。豈所以教後學示來茲乎。

玄關一竅。微妙難知。以爲在內。非在內也。以爲在外。非在外也。雖中庸第一章。亦曾言過。曰喜怒哀樂之未發。謂之中。發而皆中節。謂之和。夫未發非玄關也。既發非玄關也。惟將發未發。未發忽發之際。發之者玄關也。略先一息非玄關矣。畧後一息非玄關矣。故玄關之在人。方其靜時。轉眼卽是。及其動時。轉眼卽非。是直須臾耳。瞬息耳。自其大者而言。造化以前。方有玄關。何也。造化以後。天地日趨於動也。天地之動。誰爲動之。玄關動之也。一動之後。卽非玄關矣。自其小者而言。鳶之飛也。魚之躍也。昆蟲之化也。蟬蛄之鳴也。誰爲飛之躍之化之鳴之。一玄關爲之也。若就人身而言。則有不同者。何也。手足之舉動也。耳目之聽睹也。鼻之臭。口之味也。不可指爲玄關也。玄關者。萬象咸寂。一念不成。忽而有感。感無不通。忽而有覺。覺無不照。此際是玄關也。感而思。覺而照。卽非玄關矣。然則玄關之在人。如石中之火。電中之光。捉摸不著。嗚呼。煉丹不知此玄關一竅者。汨沒大矣。今人皆氣質之性。用事。玄關之閉而不通。自出母胎已然矣。惟靜之又靜。寂之又寂。玄之又玄。空之又空。方得此玄關一竅。此竅也。乃真心。眞性。眞精。眞神。眞氣之所自出。而玄關者。爲之機括耳。邵子曰。一陽初動處。萬物未生時。此內有個玄關一竅。頃刻不見。須急尋之。

昨論玄關一竅。先天不傳之祕。歷代祖師所不欲盡言者。盡付於子。夫玄關一竅。乃諸聖諸仙。特從明心見性時節。提出兩字。以教學者。心何以明。忽然而明。此玄關也。性何以見。忽然而見。此玄關也。

玄關爲明心見性之靈機。結胎煉丹之妙括。故古人憑空提出兩字以教後學。使其從鍼鋒上打一筋斗。電光中立一註脚。仙家之分身化氣。出水入火。上天下地。千變萬化。皆從此玄關參得來。把得定。打得筋斗轉。落得註脚實。則變化由心。幽顯惟我。無難事矣。此數言皆天機也。非有十年功苦。鑽研不透。雖然。執著十年。便是癡見。易則頃刻。難則終身。子具宿慧。諒決不難。

散曰。弟子覺以宿世因緣。得遇聖師。指示大道。非不暇勉以從。卒爲口舌之故。頻年教授。如伏櫪之馬。爲人馳驅。志在芻粟而已。而性命之學。從未望見。苦海深沉。舉頭無岸。一念及此。不覺心火上炎。通身汗下。惟師悲憫。何以教之。師曰。子今日工夫。自問可以做得的。只管做去。做得一分。是一分。雖非要道。亦是將來得道根基。譬如造屋。先要築得屋根堅固。排得四柱著實。則重樓複閣。畫棟雕梁。可以次第而成。苟尺土不施。寸薪未積。而徒妄想高堂。遊心廣廈。何異緣木求魚也。丹書不可不看。亦不可按圖索驥。子試習靜修。一有入手。自然妙緒紛來。頭頭是道。雖欲住手。不可得矣。子宿具慧根。註名仙籍。深造以道。何可忽乎哉。

我從來教人。只說從下等工夫做起。下學自然上達。雖然。亦無所謂下等上等也。如煉心兩字。下等在內。上等亦在內。去妄想。除遊思。便是下等。頃刻之間。直超圓悟。便是上等。古亦有之。彼丈夫也。我丈夫也。吾何畏哉。然未做工夫。與方做工夫。不可便作此想。恐躁心乘之。先難後獲。實靜修之要訣也。至於採藥煉丹。子既讀丹經。已知大畧。靜修既妙。自能節節相生。頭頭是道。無窮妙境。從先天一

意流出。非但空空之知。虛虛之覺。實有真樂真受用處。一元常見。萬象回春。不可以言語形容也。我之於子。無言不盡。宿世根由。一朝覲面。非惟子不能無我。我亦不能無子。子道之不成。我之憂也。日中稍暇。須端坐片時。內觀心體。子念念嗔念最多。若能清淨。便拔出一大業障。凡諸病根。次第除之。綿綿做去。自有機緣契合。天從人願。塵累一清。身心無礙。根基自如。大道何難。

吾教子從下等工夫做起去。古來成仙得道者。類多如此。豈獨子爲然哉。靜以養心。明以見性。慧以觀神。定以長氣。寡欲以生精。致虛以立意。此要訣也。靜則無爲。故心清。明則不昏。故性見。慧則能照。故神全。定則常存。故氣舒。寡欲則一元固。故精生。致虛則萬緣空。故意實。此要訣中之要訣也。至於丹經所立種種名象。其覺可刪。曰鉛汞。曰日月。曰烏兔。曰金木。曰嬰姹。曰東三。西四。南二。北一。皆後人因義立名。其要語也不過精氣神。而三元五行盡此矣。宜降則降。宜升則升。靜以守之。虛以合之。運之以意而未嘗有意。得之於心而本無心。動而與天行之健。其動則靜中之動也。靜而與地體之凝。其靜乃動中之靜也。而吃緊處在玄關一竅。要見得透。握得定。前日兩論已盡之。大道無爲而至簡。并無奇怪。足以駭人聽聞。固盡人所可爲者。況聰明篤志如吾子者乎。丹士好爲新奇可喜之論。我不知其道爲何道。丹爲何丹也。

子看丹經。當得其大要。如紫陽氏所著心爲主。神爲君。精氣爲從。意爲媒。諸說。皆要言可聽。至其抽添換火。立爲十轉之法。此不可盡信者也。夫煉丹猶如炊飯。火急則焦。火緩則生。不急不緩。飯乃味。

全。煉丹火急則鉛走汞飛。故貴綿綿若存。火緩則鼎寒爐冷。故貴惺惺常在。不急不緩。火候到時。羣陰自消。陽神自見。何必多立名色。行歧途以亂學者。今再將二字訣。申明一番。曰靜。曰觀。觀時主靜。靜時有觀。煉丹之法備之矣。

張紫陽丹經後段。以日中十二時。配左右分數。或其自歷之境。亦未可知。然人身脈絡。微有不同。則用火或有不合。各人自去閱歷。自去證驗。而張子欲以一己律天下之人。則惑矣。吾所以教子以煉心習靜。而以火候付之自然者。我之火候如此。子之火候未必如此。我自有心得。必欲強而同之。是膠柱鼓瑟矣。子一俟秋涼。即便習靜。一點誠心。萬緣俱息。內魔既清。外魔自絕。且子誦大洞經。護法諸神。不離左右。可無以此爲慮。夫人。心業未斷。自己便是一大魔頭。意念知識。俱是魔將。魔兵。肝腎肺腸。俱是魔巢。魔窟。若心地靈明。性源澄澈。志立得真。願發得大。雖有十萬魔軍。周匝圍繞。何懼之有。大丈夫銅肝鐵膽。爲宇宙幹大事業。雖見刀鋸鼎鑊。尚不怕死。況魔者不過幻境乎。何曾見幻境能亂真心。勇往直前。有進無退。子其自矢勿懈。

問曰。靜坐幾時。可見元神元氣。師曰。靜坐至無思無念之時。則真息綿綿。元神見而元氣生矣。曰。神氣有形乎。師曰。清空一片。安得有形。曰。然則何以謂之神。何以謂之氣。曰。其中靈者謂之神。運者謂之氣。曰。無形何以結丹。曰。無中生有。曰。靜坐幾時。方能無思無念。師曰。初學打坐者。數刻之後。方能屏除幻妄。習靜既久。一飯之頃。恍恍忽忽。已入無何有之鄉矣。初學不但於坐時存心。凡操作經營。

須要把打坐時所悟所得。時時護持。則定力易成。妙境易至。入定益深。遍體融化。如嶺雲川月。丹家採鉛引汞。亦於心齋坐忘之際。流出一點胎息爲之耳。

問曰。弟子覺夙違冥兇。動遭多難。自分此身。早填溝壑。茫茫萬劫。芥子牛毛。何幸今生今世。得遇聖師。指示大道。感而思奮。繼之淚零。誠敬益加。靈丹秘旨。望悉相傳。弟子得道之後。誓當長居門下。永遠皈依。師曰。吾向來所談。本詳性而畧命。子心所未懽。在此而已。夫結丹始於煉心。煉心在於靜觀。靜觀之至。大藥自生。三元互見矣。安爐立鼎。巽風坤土。紫陽之說。可聽也。至於火候之運行。則更有說焉。夫人身血氣流通。其循環升降。原應周天之度。動中不覺。及至靜時。則脈絡骨節之間。嚙然而上升。油然而下降。分寸不差。毫釐不爽。自尾闥逆至泥丸。自泥丸順至絳宮。翕聚神房。與五行之氣。渾合爲一。歸於中黃臍內。所謂一點落黃庭。此其時矣。抽鉛添汞之法。不過如此。諸說紛紛。瑣碎極矣。

陽神之脫胎也。有光自臍輪外注。有香自鼻口中出。此脫胎之先兆也。既脫之後。則金光四射。毛竅晶融。如日之初昇於海。珠之初見於淵。而香氣氤氳滿室矣。一聲霹靂。金火交流。而陽神已出於泥丸矣。既出之後。全看平日工夫。吾所以先言煉心。正爲此際也。平日心地養得虛明。則陽神純是先天靈氣結成。本來無思無爲。遇境不染。見物不遷。收縱在我。去來自如。一進泥丸。此身便如火熱。金光復從毛竅間出。香氣亦復氤氳。頃刻間返到黃庭。雖有如無。不知不覺。此真境也。若心地未能虛

明所結之胎。決非聖胎。所成之神。原帶幾分駁雜。猶人氣稟昏濁。多以氣質之性用事。其神雖出一見可懼則怖生。一見可欲則愛生。殆將流連忘返。隨入魔道。此身雖死。不知者以爲得仙坐化。誰知陽神之一出而不復者。殆不可問矣。前言煉心爲成仙一半工夫。由今推之。則煉心爲成仙徹始徹終之要道也。昔言一半。今日十分。再加之曰十二分。聖人復起。不易吾言矣。

問曰。偷心地未能至虛至明。而胎神已出。爲之奈何。師曰。必不得已。尙有煉虛一著。胎神雖出。要緊緊收住。留他做完了煉虛一段工夫。放那猴子出去。則真光法界。任意逍遙。大而化之。不可得而知矣。敢問何以謂之煉虛。曰難言也。

前言火候之法。予今日所看丹經。與我意合。不過主靜內觀。使真氣運行不止而已。又謂之抽鉛添汞。不過真水常升。真火常降而已。古聖憊忿窒慾四字。是沐浴抽添之要訣也。忿不憊則火宜降而反騰。慾不窒則水宜升而反瀉。雖十分工夫。做至九分九釐。亦必丹鼎飛敗。真元下洩。且有不測不止不成已也。然憊忿窒慾。尙是勉強工夫。必至無忿可憊。無慾可窒。連憊窒之念俱忘。方可成丹。煉丹之法。始於煉心。繼以採取。終以火候。如此而已矣。煉心之法。靜觀爲宗。靜中之觀。有觀無物。觀中之靜。以靜而動。元精溶溶。元神躍躍。元氣騰騰。三元具矣。採取之法。真意本於真心。真元由於真意。引之而升。如珠之引龍。惴惴乎不驕不慢。引之而降。如竹之引泉。涓涓乎不疾不徐。如奏笙簧。如調琴瑟。男歡女愛。夫剛婦柔。兩情和暢。送入黃宮。而採取交會之理畢矣。至於火候。以真氣薰蒸爲

沐浴以綿綿不絕爲抽添。一年十月。有物如人。從中跳出。徘徊於太陽之宮。出見於泥丸之府。而一身之丹成矣。至若煉虛。全要胸懷浩蕩。妙至忘身。無我無人。何天何地。覺清空一氣。混混沌沌中。一點真陽。是我非我。是虛非虛。造化運旋。錯行代明。分之無可分。合之無可合。是曰煉虛。煉虛者。以陽神之虛。合太虛之虛。而融洽無間。所謂形神俱妙。與道合真者也。此出胎以後之功。分身以前之事也。

問曰。陽神出胎以後。尙在人腹中。何能與太虛合體。師曰。虛其心可以忘形。人而至於忘形。則陽神在腹中。與在太虛無異。何不可合體之有哉。總而言之。煉虛祇完得煉心末後一段工夫。但幻身有形。故曰煉心。陽神無形。故曰煉虛。曰煉虛工夫。要做幾時。師曰。九年溫養。不過做得煉虛一著。煉虛之妙。變化無窮。可以踏霞駕雲。渾身飛去。豈特出神而已乎。然此一著。最不容易。千人萬人中。難得一二人也。

問曰。煉心煉到一無所有。脫胎之後。可以省却煉虛一節否。師曰。既煉得一無所有。則身心皆化於虛。更何虛之可煉。以一無所有之心。結一無所有之胎。養一無所有之陽神。合一無所有之太虛。顯大法相。放大毫光。百千萬億身。遍滿虛空際。譬如明珠發光。總一光而已。若煉心時節。未能淘盡宿根。則陽神爲夾雜之神。雖欲飛騰霄漢。猶如綿裏藏針。油中著水。不容相入。是以假九年溫養之功。做脫胎煉虛之學。仍煉到一無所有而後已。約而言之。煉心之陽神。性之也。煉虛之陽神。反之也。性

反之間。非人所能爲也。問曰。誠如師言。煉心之陽神。可以不費溫養之功。而出神太早。丹經所呵。此何義也。師曰。我所得傳於子者。以煉心爲最上一乘。從此結胎。是個聖胎。從此出神。是個聖人。放大光明。超出三界。與太虛而常存。後天地而不毀。此西方古佛修行之妙道也。奈何世之師家。但知煉命。不知煉性。但知開關閉氣。移爐換鼎之法。不知性始真空。渾然無物之理。所結之胎。原是凡胎。所出之神。原是凡人。依舊上不得天。依舊參不得聖。無可奈何。只得重做工夫。使這孩子。重去修真學道。重去明心見性。實者虛之。有者無之。此所謂因其本而反求其末也。譬如一人本原虛弱。兼帶風寒。盲醫無識。但去補其虛弱。連這風寒通補在內。病何由去。仙家煉命之學。補原之藥也。煉心之學。去病之藥也。欲要煉命。必先煉性。欲要補元。必疏其雜病而先去之。此一定之理也。是以精修之士。獨重煉心。淘得一點元神。如水月交輝。火候到時。胎神圓滿。揭開鼎蓋。跳出輪迴。盡天地。遍乾坤。都化作一團紫彩金光。上貫三清。下徹六道。將見元始至尊。與毗盧遮那古佛。懽然來會。與之握手敘契濶之多時。恨相見之已晚。此近在頃刻之間。而更何九年溫養之可言哉。

數息者。所以收其放心。若能靜觀。刻刻內照。安用數爲。夫靜觀到一念不起之時。方可用意尋玄關一竅。既云一念不起。而又何用意尋。不知用意之法。有個妙處。在無心中照顧。如種火者然。不見有火而火不絕。萬境皆空。忽然一覺。非玄關而何。從此便要認得這個機關清。譬如有人乘千里驥。絕塵而奔。吾要認得這個馬上人。暫一經眼。牢牢記著。頰上三毫。宛在目中。如此玄關方爲我有。長生

不死。超出萬劫之外。全憑此時一覺。爲我主張。千變萬化。全憑此時一覺。爲我機括。然此一覺。非易事也。明珠美玉無價之寶。可以智力求。而此一覺。不可以智力求。然亦非難事也。走遍天涯。原來近在這裏。個個人自有的。不費一錢去買。或者曰。煉丹應有切實工夫。安用此一覺爲哉。吾應之曰。此一覺。無始以來不可多得。太極得此一覺。而生天地。吾身有此一覺。而成仙作佛。總計之有兩個一覺。然此一覺在何時尋。何處尋。曰。靜極而動之際。有此一覺。靜時固非。動時亦非。露處在一息。一息之後不見矣。

唱道真言卷一終

唱道真言卷之二

南極天宮。青華上帝。爲上清之使相。本元始之分形。代代顯靈跡。時時見化體。居崑崙而傳杳冥之訣。度函關而修道德之文。在世爲帝王師。在天爲神仙伯。大慈大願。至聖至仁。赦罪錫福。度人無量天尊。無上道祖仙師賜錄。

太極者何也。曰混沌以來。一粒金丹也。生天生地之後。太極無乃渙然而散乎。曰太極可以變化。一變而爲萬。萬具一太極。萬化而爲一。一仍一太極也。此太極也。大則包天地。小則入芥子。天地形而太極無形。天地毀而太極不毀。嗚呼。知此說者。可以煉丹矣。丹者何也。人中之太極也。一身可分爲萬身。萬身仍合爲一身。猶太極之一而萬。萬而一也。嗚呼。知此說者。可與言陽神矣。

問玄關一竅。竅字如何解說。師曰。竅者至虛之義。凡物虛處。觸之而易動。人呼而應在井中。風鳴而響入谷底。自然之理也。人心無物則虛。至虛之中。偶有觸著。機會相照。躍然一動。此躍然一動之時。卽是一點靈光著落處。易曰寂然不動。感而遂通天下之故。此之謂也。

問曰。太極生兩儀。有所蓄積而然乎。師曰。繄有蓄積。而神無蓄積。這個機關一到。資始資生。間不容髮。故太極一開基。而萬象皆從此兆。曰無極太極何以分。此中有個玄關一竅。此無極太極所由分也。無極卽是太極。此不易之論也。吾祇言太極。不言無極。意蓋如此。恐子不明。故又曰無極卽太極。

夫無極○也。太極○也。但有個玄關一竅。而無極太極之名由此分。其實無可分也。若曰太極生天地。天地既分而太極遂判。似也。然天地判。太極未嘗判也。太極渾淪。原如未生天地以前。中庸曰。語大天下莫能載。太極包乎天地之外也。語小天下莫能破。太極入乎萬物之中也。合之天地。同一太極。分之萬物。各一太極。而太極何判之有。然陰陽判而爲天地。何耶。曰此太極之用。而非太極之體也。陰陽者。太極之用也。天地之外。天地之內。猶太極包涵貫注者也。太極毀則天地毀矣。然天地毀。太極終不毀也。何也。虛而靈也。虛則無物。靈則長存。何毀之有。故結丹者。還太極之體則丹成矣。夫吾言玄竅一覺而爲太極。亦何與結丹。不知人見得玄關一竅時。則至虛至靈之物。完完全全。在我方寸。此完完全全者。太極是也。煉神之太極也。有此太極。使陽升於上。陰降於下。結而爲丹。猶太極之生天地也。煉形之太極也。

丹者。單也。惟道無對。故名曰丹。天得一以清。地得一以寧。谷得一以盈。人得一以長生。一者單也。故吾解之曰單一之義。夫太極生陰生陽。陽與陰對。何名曰單。夫太極未嘗有陰陽也。一而已矣。生陰生陽。其在兩儀將判之時乎。凡物偶則生。太極一。烏能生陰生陽。吾則不言太極。試言伏羲一畫。此何義也。偶則生。一則否。伏羲何不畫二而畫一。中庸曰。其爲物不貳。不貳一也。易曰。一陰一陽之謂道。一陰一陽。道之用也。若道之體。則無陰無陽。而爲陰陽之根。故曰太極未有陰陽。陰陽者在兩儀將判之時乎。夫太極既無陰陽。則此一物○是何物也。曰神也。神爲化體。得玄關一動。而動者判爲

陽靜者判爲陰。而太極開花結子矣。然則太極其一乎。其單乎。人身件件皆偶。反乎單則丹矣。所以反乎單之道何在。曰致虛守寂則反乎單矣。丹太極也。無極卽太極也。一而二。二而一也。

問曰。師前言玄關一竅。而無極太極遽分。則似乎氣在先而神在後。今日太極之一○神也。則似乎神在先而氣在後。願吾師以圓通識。以廣長舌。解弟子之疑。師曰。太極以神而生氣。分之無可分也。譬如空中有火。火性本空。既云空中有火。則大地山河園林草木。盡應燒却。又云火性本空。則以空麗空。究何著落。兩空相見。性於何生。太極之於陰陽。亦猶是也。太極無陰無陽。而陰陽之元苞於此。假使太極先有陰陽。而靈光落入於中。則所謂太極者。渺乎其小矣。惟是混沌沌。氤氲氤氲。無可見爲陰陽。不可分爲陰陽。而玄關一動。陰陽各判。爲天爲地。蔑不由此。譬如取火之鏡。其中不見有火。而日中一照。灼艾焚手。由此觀之。何者爲所先。何者爲所後乎。

問曰。師言太極一○神也。渾渾沌沌。氤氲氤氲者。氣耶神耶。神從內生。抑從外入乎。弟子彙神集聰。恭聽法音。師曰。一真未鑿。謂之混沌。一元方兆。謂之氤氲。神生氣。氣生精。太極之所以順而生也。精化氣。氣化神。人以逆而爲仙。返本還元之義也。神非從內生。非從外入。若從內生。則必有太極而後有神。先成一個○子。以待神之生。太極無待也。若從外入。則太極之大。其大無外。更有何處從此入來。太極無外處也。既不在內。又不在外。神從何始。始於自然耳。自然亦何所始。有太極便有神。雖然。便字亦著不得。太極以神爲太極。雖然。爲字亦著不得。太極卽神。神卽太極。雖然。卽字亦著不得。一

經思議。一經詮解。便非太極。總之一○而太極之義完矣。何外何內。何始何非始耶。卽如石中有火。鏡中有火。此火從何處始。從何時始。或從內生。抑從外入。若謂生石時始。鑄鏡時始。石未生。鏡未鑄。其火安在也。若謂從石中鏡中生。出則石何不爲灰。鏡何不爲液。若謂從外生入。則金石至堅。豈有罅漏。此際不可以擬議也。然則果何以始。何以生耶。凡物皆始於空。太極空者也。以空遇空。無微不空。以空歸空。何性不同。空能生一。一能生萬。以萬還一。一復於空。空者萬之祖也。學者要見真空。勿見假空。要見靈空。勿見頑空。要見全空。勿見半空。要見性空。勿見形空。要見虛空。勿見實空。要見常空。勿見怪空。要見本來空。勿見過去空。要見仙佛空。勿見外道空。要見日月星辰山川動植有形有象之空。勿見霜花泡影石火電光無踪無跡之空。曰空。

丹者金之體乎。天一生水。水無金母。何以能生。吾故曰單。丹者單之義也。又解之曰。單者一也。取天一之義也。夫地四生金。水生時金未曾有。不知太極流下陰陽之氣。中具五行。金性完全在內。而太極一片空靈明淨之德。其性是金性。其色是金色。統於五行之先。故陰陽兩判。第一便生水。母生子也。地四生金。據形質言耳。非所論於無形無質之時也。何以見太極之爲金性。爲金色。夫得道之士。證圓明妙覺元。則身見金色。頭放金光。夫圓明妙覺元。太極之體也。而金光金色。卽時相應。仙家結丹。先求身中太極。而所結之丹。如一粒紫金。陽神示現。遍身皆作紫磨金色。太極何獨不如此。且以理言之。五行之中。惟金性最空。惟空能久。凡物空則零。金能零。是以知其空。金性又最動。動則靈。靈

則能變化。以其所生之子知之。金之子水也。水性流而不息。象其母也。以子性知其母。惟太極者。空而靈者也。其色金光。其性金性也。

煉丹者煉一也。何謂之煉一。一者天一也。天一者金也。太極金性也。此自然之妙。非有形質者也。故煉丹者煉其金爲純金。而丹成矣。夫人五行皆具。而金爲最先。何以故。天一生水。水金之子也。凡物無母不生。要知先天一點真金。在人身內。人之聲音。是卽身中之金也。就五行而論。木有聲乎。木之聲橐。水有聲乎。水之聲澌。火有聲乎。火之聲颺。土有聲乎。土之聲空。惟金之聲鐺。故小兒出胎。鐺然一聲。金爲之也。金空則響。子離母胎則空矣。故能響也。母就子養。金就水居。水天一之所生也。世間金之所在。必有白氣上衝。人身之精其色白。金之氣也。故煉丹者。採取元精所吐之華。與離中汞結而爲丹。火候既到。金光外射。其所本然矣。然而金畏火爍。見火則銷。奈何以坎中之金。反就離中之火。以法象言之。金長生於己。己火也。人但知金之畏火。而金實愛火。人不知也。何以見之。金在土中。但見有土。不見有金。被真火一逼。而土氣始消。金形遂顯。猶如兒在母胎。不能自出。靈機之動。始見三光。火者金之靈機也。故土中有金。其上必無霜雪。金愛生於火。原帶火性也。然則以坎中之金。就離中之火。蓋還其所本。從其所好也。丹之爲金。廓然矣。

泛意非意也。遊思妄想也。意者。的的確確。從心所發。意發而心復空。故又曰。有意若無意。意之爲用大矣哉。初時陽生意也。既生之後。採取原陽意也。既採之後。交會神房意也。既會之後。送入黃庭意。

也。意之爲用大矣哉。不特此也。陽神之出。意也。既出之後。憑虛御風。意也。遊乎帝鄉。反乎神室。意也。意之爲用大矣。

或問陽神能飲食言語。亦有臟腑乎。曰。可以謂之有。可以謂之無。其有者何也。十月之後。明明生出一個孩子。會笑會話。能飲食。能步履。若無臟腑。是一傀儡耳。言語坐作。誰爲主之。我故謂之曰有。其無者何也。陽神至虛而無物者也。日行無影。泥行無跡。入火不焦。入水不濡。可以藏形於金石。可以變化爲飛潛動植之類。若有形質。何能輾轉圓通。化機無礙。吾故謂之曰無。然則陽神其真有乎。其果無乎。曰。有則天地間皆陽神。無則我心中本無物。高上之士。與道合真。道能變化萬象。隨物賦形。則陽神之有也。信也。道者無形無聲。包絡天地。以空生一。以一生萬。萬復於一。一復於空。以空運空。乃見化工則陽神之無也。信也。學者須領會這個原頭。方不爲幻形幻想所惑。而陽神之成與不成。出與不出。可聽其自然矣。

結丹之道。一而已矣。得其一。萬事畢。一者一也。一可以名言者乎。曰。可。一無他。虛而已矣。吾自與子談道。祇說得一虛字。煉心虛也。用意虛也。採藥虛也。結胎虛也。火候虛也。陽神虛也。煉虛以虛還虛也。玄關以虛覺虛也。千虛萬虛。總是一虛。虛非空空之虛。乃實實之虛。虛非散散之虛。乃渾渾之虛。故曰一。我今不說虛字則已。若說虛字。子試觀身內件件皆虛乎。件件皆實乎。本來皆虛也。而子皆實之心。本虛也。而子以根塵實之。神本虛也。而子以思慮實之。精本虛也。而子以淫慾實之。氣本虛

也。而子以勞擾實之。意本虛也。子以專怒哀懼實之。鼻本虛也。子以多嗅實之。耳本虛也。子以多聞實之。目本虛也。子以多見實之。口本虛也。子以多言實之。手足本虛也。子以妄作實之。毛竅本虛也。子以腥穢實之。本來件件皆虛。經子件件皆實。而身心遂爲實所桎梏矣。嗟乎。以至虛之物。而遇至實之子。如毛羽之入水。不能飛揚。必至腐爛矣。然則何以反乎虛。儒家曰止。道家曰靜。釋家曰定。將實者刻刻消除。如一隻缸。滿以糞土。去之要費工夫。若能當下卽證本來。片時直超無漏。如疾風捲塵。太陽消雪。斯爲無上明覺。結下丹元。轉盼間事耳。

問曰。人之妄緣。皆生於見。何以能使見如不見。師曰。善哉。此切問也。人之根塵。惟見爲害最大。子問見如不見。惟全其神。使安其心。其要有三。一者於未起知覺時。涵養如空中之月。澄淨明潔。無有渣滓。如如不動。了了常知。美色淫聲。究同我性。物不異我。我不異物。物我不分。神無留去。常在於心矣。一者於將起知覺時。惺惺不昧。發皆中節。如琴上之絃。太和之音。應指而發。悠然有領會處。而不著於物。則起而不起。神在於心矣。一者於知覺交代之際。辯得明白。見得機微。如御車之馬。二十四蹄。諧和合節。衆馬之行如一馬。衆蹄之動如一蹄。雲行水流。出於自然。不使雜塵渾入其間。則流行無礙。旋轉太虛。神在於心矣。雖有所見。神與見離。神雖在目。見與神合。何謂神與見離。物卽觸見。見不緣物。見卽觸物。物不緣見。如鏡光照影。影未嘗有心入鏡。鏡未嘗有心觸物也。神何馳之有。何謂見與神合。無物無見。見性不滅。有見有物。見性不起。萬形外過。一真內涵。如琉璃中火。照見一室中所

有之物。而火在於琉璃中。不在琉璃外也。神何馳之有。總之。靜照常明。真神自在。日月有盡。慧眼無窮。子不見夫魚乎。魚不見水。魚性自樂。魚若見水。魚性自勞。見如不見。應如是觀。柳下惠納女於懷。目中不見有女也。煉丹煉心。總是一煉。煉心者。煉其所有之心也。煉丹者。煉其本無之丹也。心謂之有。丹謂之無。何有何無。此中有妙理焉。心以神爲君。神在於心。則丹爲我有。神馳於物。則我不有心。我不有心。則火炎。火炎則汞竭。大藥失其一矣。大道雖貴無心。然無中之有。斯爲真有。煉心者。煉其無中所有之心也。丹以精爲主。精非交媾之精也。交媾之精。夾雜慾火在內。水中帶火。其味鹹而不用。故海水可煮鹽。海者。水之谷也。深夜從高岡望之。往往火光灼空。浮遊水面。此其驗也。大丹無形無聲。無色無味。豈容得雜火之精。故採精須採元精。清空一點。若有若無。結下靈丹。一個赤條條的孩子。從此中跳將出來。這個孩子。雖若有形有象。其實無形無象者也。以本無之精。煉本無之丹。養下本無之孩子。故煉丹者。煉其有中本無之丹也。若神不守舍。則爲無心。無心則孩子不靈。但會著衣喫飯。不會讀書談道。若精非元精。則爲精鹵。精鹵則孩子不育。雖結胞胎。半途必廢。如女人小產。未見真形。故心要有又要見無心之有。丹要無。又要是有中之無。有有無無。乃爲化機。名曰至道。煉丹非有事事也。無所事事。方謂之煉丹。人能無所事事。以至於心齋坐忘。亦何必煉丹。於不必煉。乃善於煉丹者也。世之附會於煉丹者。把煉丹看做一場大事。驚天動地。嗟嗟。這個主意。便與丹遠矣。道以自然爲宗。太極生天生地。亦最尋常。最平易。不知不覺。以虛化虛。以真合真而已。人身

中自有太極。既有太極。則陽升於上。便是生天。陰降於下。便是生地。天地混沌。仍是一個虛靈含元之太極。并非奇怪。不假思爲。安坐一室。欲仁仁至。以我身之所有。爲我身之大丹。如富戶人家。著衣喫飯。取諸官中而有餘也。自家有性。自去見性。自家有命。自去立命。丹道無他。不過要性命二字而已。今人不要性命。是以速死。而謾之大數。難道悟真登仙者。其大數該是長生不死。超出三界的。良可笑也。佛經云。不生不滅。今人做病。本於生生太過。以妄想生妄塵。以妄塵生妄境。以妄境生妄業。轉轉相生。生生不已。有生必滅。有滅必生。累千萬劫。轉生轉迷。於俄頃間。一念忽生。一念忽滅。卽此一念。便是生生死死之因。有念必有相。一相忽生。一相忽滅。卽此一相。便是生生死死之地。有相必有物。一物忽生。一物忽滅。卽此一物。便是生生死死之緣。人於一日內。不知生生死死。輪迴慾海。幾十百千次。而幻形之變化。此其遠者矣。或曰太極生天地。何謂不生。曰太極生天地。而有不隨天地生者在。故太極不滅。

煉無可煉。丹何以丹。煉虛而成其爲虛。則丹成矣。虛者無物。煉些甚麼子來。子要煉丹。正須揀沒有甚麼子處煉。煉出些甚麼子來。究竟沒有甚麼子。則大丹在於我矣。夫無上之道。原無可道。無上之丹。原無所爲。丹欲執形象而求之。背道遠矣。子試思自己身中。那一件實實是有的。手乎足乎。耳目口鼻乎。肝腎肺腸乎。心膽骨血乎。情識知慮乎。其中探出一件來實實可以認得是吾有的。子便將認得是吾有的這件煉起。細思之。都是幻形。與我無干。非惟無干。只因這幾件。爲我大累。使我不能

成仙作佛。子今將這幾件盡行撇去。單單尋出實是我有的一件來。做個不生不死之根本。則長生由我。超出三界由我。飛騰變化。何事不由我。而奈何以有形之物。而累無形之本哉。嗟乎。世人庸庸碌碌。自謂求生。其實求死。良可哀矣。子爲人不慕榮利。不貪酒色。誠入道之根器。而機緣未到。滾滾紅塵。翹首雲霄。致身無路。猶千里之馬。困於鹽車。無可如何。子姑安心待之。若能身在紅塵。心空白浪。時時見性。刻刻修身。隨他火山萬丈威光。洒我銀瓶一滴甘露。使炎炎之勢。片時煙消燄滅。這個便是真正學道。真正煉丹。彌久彌篤。不厭不倦。自有仙真下顧。授以靈文寶籙。爲世仙師。子其勉之。勿謂我言之妄也。煉丹者。全然不要把煉丹二字。放在心上。就是果有一粒金丹。吐在掌中。被人劈手奪去。我也不以爲意。看他不甚希罕。毫無芥蒂。方是煉丹之人。夫丹爲寶丹。非比珍珠美玉。何爲看不甚希罕。如此輕賤他。豈不是大罪過。要知煉丹之士。不具此寬大心腸。年年日日煉丹。究竟煉丹不成。何也。丹者虛無之體也。以有心執持。則非丹矣。是故未煉之先。我如不欲煉丹。既煉之後。我如不曾有丹。升乎清虛。遊乎碧落。徜徉乎金彩玉光之中。遨遊乎珠宮瓊闕之下。吾如不曾見些甚麼來。視異境有如常境。視真人猶如常人。都看做是固有之物。如我平日著衣吃飯。家常使用。方是豪傑襟懷。真仙種子。孟子所云不動心也。譬如人獲一顆明珠。把他做一塊瓦礫看。則我與珠相忘。珠安於我。我安於珠。何等快樂。若竟作珠看。時時撫摩。刻刻記罣。則此珠反足爲我累。有累則心不空。心不空則背道矣。楚人得一玉杯。以爲至寶。恐有驚觸。納之匣中。裹以錦茵。可謂善藏矣。揭而觀

之。既置復取。既取復置。兩目清黃。雙手顫發。誤觸其匱。玉毀不全。人之於丹。亦猶是也。視之不甚惜。深所以惜之。視之爲奇珍。適所以害之。就是火候。也要平平常常。有心無心。勿忘勿助。聽其自己運用。水到渠成。薪多肉爛。分寸銖兩之說。大足誤人。此矜誇自衒之輩。作此議論。迷亂學者。以爲煉丹乃至難之事。舍我莫知。嗚呼。吾嘗閱丹經圖籍。都說火候。必有祕傳。心心相授。孰知至庸且易。平淡無奇者乎。吾以子好道。故以一言點破。傳之世間。命不知學者。省却多少心思。此我之大陰功大濟度也。

子骨勝於肉。魂強於魄。雖瘦不妨。所嫌心火太旺。火旺則血枯。日中宜冥言少思。閉目以養神。調息以養氣。身若浮雲。卷舒自如。物來觸我。我不著物。久久行之。自然諸疾銷除。身心舒泰。此非難事。動靜可持。邵子云。萬物靜觀皆自得。四時佳興與人同。此以道有得之言。看他心地。何等靈通。何等快樂。便是活潑潑地。一個神仙也。從古昇玄之士。有歷千年方登仙籍。有歷幾世始躋雲路。最少也有百年。六七十年。又最少也有三四十一年。二十年。方得真仙接引。子以百日之功。隨冀異常之遇。從古以來。未之有也。吾與子約。子勤修不息。三年如一日。許子仙緣湊合。上達有階。子其自愛自勉。毋負我心。精氣神。名雖有三。其實一也。人俗情未斷。遊思紛擾。故精氣神。各分頭以應之。至人齋居坐忘。精氣神何分之有。太上不言丹。而言道。良有以也。清之則三。澄之則一。三者非神非氣非精。一者是神是精是氣。罔罔圖圖。一個太極一粒金丹。動含一切。靜照十方。至靈之機。不分之象。其妙不可

盡言也。吾與子言道。可謂深且悉矣。知之非難。行之非易。子能窮究。得其指歸。融洽於心。體驗於事。雖未卽飛昇遐舉。亦是一個得道高人。天神相之。道體圓通。靈根永妙。悠悠乎神仙之徒矣。夫道之要。不過一虛。虛含萬象。世界有毀。惟虛不毀。道經曰。形神俱妙。與道合真。道無他。虛而已矣。形神俱妙者。形神俱虛也。

吾向來談道。始言煉心。直至白日飛昇。參此一條線索。更無別徑。可以令人朝發而夕至也。子其於此認得清乎。性命兩字。如玉連環。分解不開。今人修道者。畏性功之難。先從命宗下手。沾沾於坎離水火之際。胎既結矣。神既出矣。未能蕩滌塵根。直超無漏。則升騰變化之間。究竟有些滯礙。清虛玄朗之境。不容站著脚根。欲其遊行太虛。竟同一虛。難矣。夫人之能斷生死。脫輪迴者。全從性宗了當。於此有未徹。雖嬰兒養得長大。到底是一俗漢。是一頑童。升至半天。恐落下來。或過幾千百歲。難免墮落。何也不曾曉得虛字。縱使曉得。亦不曾實實到得虛字也。即使先做命功。後歸性學。是留難的在後面。陽神初結之時。胞胎裏必帶些夾雜之氣。非再加面壁之功。恐難磨洗一清。是故先命而後性者。殆欲求速效。連累這孩子。不能成個聖嬰。由性以至命者。要做真學問。心要見真心。性要見真性。神要見真神。精要見真精。氣要見真氣。性命不分。一舉兩得。道成之日。位爲天官。超出三界。先天地而有。後天地而存。此的的真宗。任他花言巧語。不能出我這幾句。

請問佛家舍利與道家金丹。是同是異。師曰。佛家以見性爲宗。精氣非其所事事也。萬物有生有滅。

而性無生無滅。涅槃之後。此物固是圓明。超出三界之外。永免六道輪迴。所餘精氣。結爲舍利。時放光明。忽隱忽見。佛之神通。大抵如此。夫佛既涅槃。遺下精氣。乃無知之物。何分隱見。誰放光明。吁。烏得言無知也。雖然。亦何得言有知也。譬如明珠放光。誰爲爲之。珠生於蚌。蚌之精華。結而成珠。珠既出蚌。與靈性別矣。而圓明如月。由其精氣在是也。人身精氣神。原是一非二。佛家獨要明心見性。洗發智慧。將神光獨提出來。餘下精氣。交結成形。然其諸漏已盡。百結俱銷。則其精爲元精。氣爲元氣。雖不比神之洞明普照。然亦固是靈物。故光明隱見。變化不常。此其理也。而其所見之色。各有不同。世間寶物數種。光彩陸離。隨其質性。精氣人身之寶物也。身具五行。故有五色。故舍利所見之色。不同。由此道以推之。佛家之所謂不生不滅者。神也。卽性也。其舍利。精氣也。命也。彼修性而不修命。故滅度之後。神升於虛。而精氣留於世也。若吾道家。性命雙修。將精氣神渾合爲珠。周天火候。孕成一個。輕如片雲。嬌若處女。與吾一般的。孩子。神在是。精在是。氣在是。分之不可分也。或曰。修仙之士。亦有坐化的。流出舍利。既是性命雙修。何得復有舍利。吾應之曰。若果有舍利。其所修者。必是佛而非仙。詳於性而略於命者也。性命雙修之士。將此身精氣神。圓結得乾乾淨淨。骨血皆化。毛竅皆虛。血如白膏。體若纖雲。赤如日。熱如火。貫通於百體四肢之間。照耀於虛無朗淨之境。故能升沉變化。隨意圓通。釋道之不同若此。至若性體本空。六根常寂。不以物累無物。始能以無物照有物。慧炬無方。眞如永湛。則又同。

煉丹者。陰盡而陽自見。陽壯而陰自銷。人身七情六欲。總是陰根。拔去這根。真陽發露。凡物陰重而陽輕。陽清而陰濁。輕清而上升。重濁而下降。故未有情慾方熾。而可以冲舉霄漢者也。陰性寒。陽性熱。一陽初動。大地回春。子獨不見天時乎。三冬陽伏。則天地閉塞。今人機心內運。精涸氣嘶。一派冬令。故毛髮彫枯。肌膚皴裂。何異冬天搖落之象。交春陽氣發生。羣陰退聽。故百卉舒華。土膏潤澤。猶人真陽在中。則髮白重黑。齒落復長。膚理腠密。融瑩如玉。人身天時。異形同理。凡人情欲未斷。則精爲陰精。非陽精也。氣爲陰氣。非陽氣也。神爲陰神。非陽神也。何以精爲陰精。凡身中之火。爲情欲所發。此爲陰火。精爲陰火所燦。則命門之精。隨火而洩。是以陽精無形。陰精有質。何以氣爲陰氣。凡氣之散漫於形骸之間者。皆尸氣也。氣性凝滯。故氣行骨節間。忽然雍塞。遂生瘡瘍。若真陽之氣。薰蒸如火。舒卷如雲。如火則諸毒遇之皆散。如雲則壅塞遇之皆通。何有瘡瘍之疾。何以神爲陰神。神本陽也。被七情六欲。驅遣陰精。陽氣埋沒在下。如一塊炭火。置之冰窖之中。熱不能勝寒。陽不能勝陰。君子不能勝小人也。總而言之。精氣神。爲先天之物。則件件皆陽。爲後天之物。則件件皆陰。孔子曰。道二。仁與不仁而已矣。

唱道真言卷之二終

唱道真言卷之三

南極天宮。青華上帝。唱立風於羲農黃唐之世。培道脈於虞夏商周之間。或隱居於清廟明堂。或顯真於名山靈洞。神通莫測。變化無端。原天上之歲星。遊戲蟠桃園內。作人間之仙吏。誼諧金馬門中大悲大願。至聖至仁。逍遙觀世。度人無量天尊。無上道祖仙師賜錄。

煉丹無所煉也。何以說無所煉。煉其所無也。無者虛也。心本虛。情識意知實之。煉心還於本然之虛。則丹可成矣。何以言之。丹本虛也。是以心虛而丹可成。從無有一物中。煉出一物來。何以從無物中煉出一物。譬如我在未生以前。未嘗有五官四大。並未有個人身。忽然一念。自去投胎奪舍。此投胎奪舍者。果是何物。既有神。自有氣。既有氣。自有精。投入一個胞胎。十月滿足。恰成一個人身。從泥丸宮裏跳出。遂能出有入無。後天不老。若我心未虛。情識意知。紛紛不一。則我依然是人身了。既有入身。還思想再得一個人身。安有此理。人身只得兩耳兩目。一鼻一口。五臟六腑四肢。那裏可以再增一倍。斷然不能。故煉丹者。須把耳目鼻口臟腑肢節。盡還於虛。如未曾托生。一件不有。祇一點神光。炯炯不昧。然後結下胞胎。還我耳目鼻口臟腑肢節來。一個陽神。單單是我。並未嘗再加一倍。然陽神雖出。其耳目鼻口臟腑肢節。到底元虛。到底未曾有身。故可以不生不死。與道合真。煉丹之道。盡於此矣。

學道以無爲爲宗。有爲出於無爲。則雖呼風喚雨。拔山斷流。終是無爲之旨。不然。一舉一動。一符一籙。未悉道原。總是小家伎倆。是煉丹煉無爲之丹。行法行無爲之法。誦經誦無爲之經。持咒持無爲之咒。無爲二字。天之體。道之原也。欲於無爲之外。別尋枝節。是爲旁門外道。子其合天之體。明道之原。何患洞經之不解。諸法之不通。吾其望之。

無爲者。道之體也。丹者。無所爲而爲者也。上古聖人。憫人之不能及於無爲也。故教人煉丹。使之從無爲中。討出有爲。故採陽於無。恍惚之中。元陽生焉。陽既生矣。結胎於無。杳冥之際。靈胎成焉。胎既成矣。乃以無爲火。綿綿若存。用之不動。惺惺常在。守之不改。一年十月。陽神出焉。神既出矣。所出之神。原歸於無。紫氣光中。有物非物。有形非形。無象爲象。無聲爲聲。此何以故。道原如是也。而其所忌者有三。採陽之時。忌動。陽之生也。一意融結。靜則陽生。動則陽歇。陽有形乎。以我之意。爲陽之形。神能化氣。神靜則氣有不生者乎。一動則意止。意止則神不續。而陽息矣。結丹之時。忌滯。陰陽交會之後。急用一意。將黍珠一粒。送歸黃庭。封固鼎內。稍滯則精老。不能含陰。遇火則躁。恐難成胎。用火之時。忌暴。陽既採。胎既結。十月之火。猶如一日。一日之火。猶如一刻。此爲純火。胎從純火中烹出。則堅剛不壞。曠劫獨存。上天下地。飛騰自在。若有時忘却。一念忽及。加意烹煉。一團躁急之氣。雖坐到息。息歸元之候。終是暴火。由其自斷續。加意爲之也。由此觀之。煉丹非易易事也。自知無火。方能用火。自覺無陽。方能採陽。如天體清空。一無所有。而時行物生。萬古不息。子愚訓詁自給。不能習靜。然明

心見性。見在可爲。吾原教子從此做起。夫煉心爲成仙一半工夫。子何不且做一半。留此一半。且待機會。子何必舍見在而爲無益之憂耶。既能寡欲。大本已得。從此安其神明。恬其思慮。靜中參悟。玄關一竅。躍躍欲動矣。

結胎以無所事事爲結胎。無所事事者。胎之原也。何以故。太極生天生地。自然而然。不知不覺。上而清者爲天。下而濁者爲地。自自在在。優優暇暇。而天地生焉。若太極於生天生地之際。掀翻顛倒。則陰陽反覆。五行錯雜。未成世界。先盡彝倫。便非道之體矣。人知太極所以生天生地之故。則結丹之際。可以無所事以爲事矣。陽之宜升之。陰之宜降之。猶如太極之生天。清者在上矣。太極之生地。濁者在下矣。然天地雖分。而太極不分。於是陰陽混合。結爲寶珠。渾渾沌沌。原是一個太極。此丹之所以爲丹也。胎之所以爲胎也。火候既到。陽神出焉。要知此陽神。是渾沌未鑿之物。不是四大五行。結而成形的。若是四大五行結成的。便是人身。既是人身。便有知巧。既有知巧。便不能無所事事。而背道遠矣。是故這個陽神。就是太極。既是太極。爲何又有形象。吾爲之解曰。這個陽神。是洪荒之世。天闢於子。地闢於丑。人生於寅的時節。第一個人。知周萬物。道濟天下。無所能而無所不能。無所知而無所不知。太璞不雕。太淳不鑿。雖有形象。實是太極。太極者。道之祖也。丹有祖。子知之乎。丹以太虛爲祖。太虛生神。神生氣。氣生精。神與氣精。同祖一太虛。則宜象厥祖翁。而何以一件不虛。是爲悖道之子。不肖之孫。太虛何不幸而有此若子若孫也。然則可以反於虛乎。

曰可。反於虛之道何在。曰無思無爲。則反乎虛矣。雖然無爲之本。又在於無思。何也。人能終日靜坐。杜絕人事。悠閒自在。旁人看他。豈不是一個自在神仙。恰象有道的高人。全真的仙侶。不知他的心內。谷谷碌碌。轉許多念頭。藏無數傀儡。一念之輪迴。種無邊之生死。是故無爲人所不能。無思非至人不能也。子試問己心。果能無思乎。非惟不能無思。恐不能一刻之無思。既不能無思。則事至而驚。物感而動。雖欲無思。不可得矣。子流落塵緣。方以調貼自給。豈能一無所思。然思有不同。有本分之思。有出位之思。所謂出位者。無論聲色貨利。即要成仙作佛。這個念兒。也是不守分。爲希冀之心。傲慢之心。通該絕去。自己綿綿密密。做見前有益於己的工夫。無求於人的學問。如何可以悟真。如何可以入聖。刻刻不肯閒過。自然心適日休。志氣如神。把仙佛兩字。丟在一邊。其實是成仙的派。作佛本源。真仙真佛。乃從此出。孟子曰。舜居深山之中。與木石居。與鹿豕遊。異於深山野人者幾希。看他心地何等光明。及其聞一善言。見一善行。若決江河。沛然莫禦。看他靈機何等迅速。這纔是真會煉的人。人若肯做深山野人。不以爲恥。打不哭。罵不笑。痴痴癡癡。頑頑鈍鈍。似一個蠢孩子。其於道不相遠。然而這個人。豈真是頑鈍痴癡的。大有志氣。真有學識。其量如江河。澄之不清。撓之不濁。其操如松柏。春不見秀。冬不見彫。殆至人與。嗚呼。吾安得若人而與之談道也哉。

子處境寥落。兒女盈前。苦哉子爲境所困矣。然辦得一副有進無退的心腸。要受一番千磨萬折的境界。然後打得鐵壁穿。透得火山過。成仙作佛之基。方能於此際。立得牢牢實實。排得安安定定。不

然仙佛是何等事。豈盡人可嘗試哉。子其咬著牙根。安心守去。此身可生可死。可凍可餓。而向道之心。由他生死。而此心不落生死。憑他凍餓。而此心不知凍餓。立志之堅。果能如百煉之鋼。難道天上無數高真。盡是聾瞶。不來照顧的。斷無是理也。然則子患立志之不堅。無患境之不堪也。既有真志。則何境不可處。雖在刀山劍樹。鐵床火坑。亦可立地成仙作佛。況黃齏淡飯。啜粥飲水。貧士之常乎。丹者。太初以來。一點真元。至於今日。始見得著。捉得定。認得清。故謂之丹。譬如取土作丸。要把砂石盡數淘清。方可和合上來。作個丸子。煉丹者。須把七情六欲。亦細細淘盡。無一些渣滓。則一點真元。如秋月揚輝。然後再以升降之功。作和合之方。而一粒金丹。團團圓圓。在我中黃太乙之宮。見得清。認得清。永遠不消失矣。上藥三品。神與氣精。神者。氣之母。精之祖也。子無不從其母。孫無不顧其祖。故煉丹者。凝神而氣精自隨之。大藥雖有三名。其實一也。採陽之時。意也。交會之頃。意也。送入黃庭。用意封固。意也。至於十月火候。刻刻內觀。時時反照。無他。神而已矣。後天之意。謂之意。先天之意。謂之神。神之所在。氣即從之。由氣依神而生。亦依神而息也。故結胎之時。靜則陽生。靜則神安。神安則元精吐華而氣生焉。氣之所以依神而生也。十月之火。內觀觀於此。反照照於此。吾之元神。全注於此。故五行於此朝元。胎息於此運轉。氣之所以依神而息也。以其全用一神。故出胎之後。謂之陽神。神之爲用大矣哉。

丹以氣爲母。以神爲父。精爲子。何以氣爲母。丹者。一氣之所結。採陽。氣也。火候。氣也。猶母之生子。形

該臟腑。皆母氏精血爲之。何以神爲父。氣爲神之所生。神不能獨用。而藉氣以爲用。氣雖虛而有形。神則虛而無物。煉丹之士。先凝神入氣中。而後結爲靈胎。猶父之不能孕子。必傳精於母腹。而後陰陽和合。誕生嬰兒也。何以精爲子。精者養丹之物。猶龍之與水。龍雖能飛騰變化。然失水則神不能御形。與蟻蚘無異。神胎雖結。無真精涵養。則枯而無用。取子能養老之義。故以爲子。是以真修之士。必要三全。由三全以至於三圓。方許修道。指望成仙。世俗之人。輒以交媾之精爲陰精。結丹全不藉此。雖浪費亦無害。不知精無陰陽。無欲則身內之精皆陽精。有欲則身內之精皆陰精。陽精無形。陰精有質。一欲與不欲之分也。

經曰。上藥三品。神與氣精。凡人不知有精氣神。雖識而不能用。故聖人教之曰。這個精氣神。是修丹之上藥。不在外邊。總在汝身內。若上等根器之人。既知有道。勤修密印。混沌沌。鴻濛濛。何神何氣。何精。以爲神耶。而氣與精在焉。以爲氣耶。而神與精在焉。以爲精耶。而神與氣在焉。如糖和蜜。似粉入麵。在五行未兆之先。當三才未判之際。此爲丹祖。太極是也。於此用一點靈機。靜中作用。結爲黍珠。以太乙祖氣烹之。十月之後。出爲陽神。夫陽神二字。不可專在人身上偏看。生出天來。也是這個陽神。生出地來。也是這個陽神。生出日月星斗。胎卵濕化。飛潛動植。也都是這一個陽神。陽神何以能生得許多。曰。太極者。陽神也。陽神者。太極也。以爲陽神。則不能生。陽神以爲太極。則無所不生。此至理也。不然。神仙變化莫測。難道他有無窮本事。要知非神仙爲之。太極爲之也。

丹本無形。未嘗無物。分合無端。變化莫測。可分之而貴通於周身。可合之而靜藏於一竅。一變而成象。再化而爲虛。鬼神莫喻其機。天地莫窮其妙。神無方而易無體。其神丹之謂乎。是故丹有先天之丹。後天之丹。先天之丹。太極無二。生出人來。必是聖人。由太極之氣。清和淳厚。洪濛既兆。靈秀集焉。故太古之世。多產神奇之聖。開物成務。制禮作樂。丹亦如是。後天之丹。濁氣而浮。洪濛既散。靈秀亦衰。故中古之人。每遜太古。求其剛健中正之德。蓋亦罕矣。先天之丹。其義云何。以太初無形之物。結而爲丹。而以太乙祖氣烹之。是則所謂先天之丹也。道莫大於太極。而丹象之。何以故。丹不可以名。物器數求。清虛洞玄。洪濛一氣。道之體也。或問曰。丹之爲物。何爲而象太極。吾應之曰。丹之象太極。太極便是丹。一粒黍珠。造出世界。從太古以至於今。陽神日日變化。時時變化。刻刻變化。而生於其中者。習焉不覺。由焉不知。嗚呼。覺之知之者誰乎。冥慧之士。窮究其理。便知丹之爲丹矣。以爲無爲耶。則天地何以判。以爲有爲耶。則天地何以混沌。而復還於太極。此中殆有神焉。夫人之身。自心以上。謂之乾。自臍以下。謂之坤。天氣不下施。地氣不上接。其卦爲否。易曰。天地不交。而萬物不通也。男女不交。其志不同也。故有道之士。以離中之火。補坎中之陰。以坎中之水。育離中之陽。其卦爲泰。易曰。天地交而萬物通也。男女交而其志同也。雖然。其道安在。莫若恬其心而爲之。苟恬其心。則神安神安。則精氣和。神安而精氣和。以至於分之不可分。則丹本立矣。然丹本雖立。尙是無定之體。於是用吾無中之有。煉成有中之無。於打成一片之中。取其尤精者。和合而爲無。金精木液。戰鬪一番。鼓

九閭之璫。而彈八風之瑟。日月出於臍下。風雲起於腋間。圓陀陀。赤灑灑。仍是一個清虛洞玄。洪濤一氣之大極也。此中有天地焉。有日月焉。飛潛動植。胎卵濕化。無一物不備。靈機一到。萬籟齊鳴。一元顯象。不可言盡。老子曰。玄之又玄。衆妙之門。

丹以無爲爲之。而丹靈。以有爲爲之。而丹未必靈。此何以故。丹也者。天地自然之道也。天地之道。有陰必有陽。有水必有火。有闔必有關。有升必有降。道之所以爲道也。一身之內。有陰陽焉。有水火焉。有闔關焉。有升降焉。此事非強而爲。莫之爲而爲也。物各從其類。使之各得其所。從而萬物生焉。此曠劫不易之道。吾鳥從而易之。不能易之。則順之而已矣。世間凡夫。以煉丹爲奪造化之權。洩天地之祕。不知我何所容心於其間。順其道而已矣。子思探陽之無據。夫陽生有候。順其候而已矣。子思火候之不準。夫火之發也有時。其息也有時。子順其時而已矣。子思眞汞之不生。夫心爲五臟之中氣。中氣上升。然後諸臟之氣從而上升。中氣下降。然後諸臟之氣從而下降。孟子曰。志氣之帥也。氣體之充也。子立其帥。順其命而已矣。夫煉精還氣。煉氣還神。煉神還虛。事事從逆。獨是丹家作用。又要心心從順。念念從順。逆煉而順以成之。此煉丹無上之要訣也。

太極生天地以來。凡物之有形有象。有質有性者。日滋月長。天地苦於生生之不已。而又不能不生。萬物戴天地之恩。沐天地之澤。而不知天地之苦於生也。天地之元化。洩而不止。流而不還。天地且罷矣。以既罷之天地。而求其所生之物。與道同無盡。是猶執不勝匹離之子。而望其穿楊之技。有是

理乎。然則有志之士。一心發憤學道。將如之何。曰。使我之陰陽。反於混沌之初。則可以燒丹矣。始之以無爲。終之以無思。則天清寧於上。地安其位於下。然後陰陽渾合以成珠。收羅於玄玄一竅之中。顯之倒之。恍焉惚焉。一爐造化。萬斛神光。當此之時。天地罷而我不勞。天地散而我不分。天地方苦於生生之不已。而我安於息息之有餘。天地經累千萬億而混沌。我則時闢時闔。隨分隨翕。且生且息。或萬或一。究其至也。同於太虛。豈天地之所得而比哉。

丹也者。何所本爲之丹。以無所本爲本。何以言之。曰。丹者。天地萬物之本也。何以爲天地萬物之本。曰。丹者。道也。道者。虛無之體也。虛無不可立名。故聖人強以道名之。虛生一。一生萬。萬還一。一還虛。虛何以能生一。曰。此化機不可言盡。雖然。大略可得而言之。虛者無形無象。何以生出有形有象的來。要之太虛所生之一。原是無形無象的。既無形無象。與太虛同體。何以名之。曰。一。曰。虛。卽是一太虛之體。無有間斷。無有夾雜。渾然至純而粹精。故謂之曰太虛生一。曰。一生萬。其義云何。曰。萬亦是虛。要知太虛。不是板然之體。以其無間斷夾雜。故曰打成一片。然卽此太虛之中。得其氣者成形。得其理者成性。可分可合。可大可小。可方可圓。可動可靜。故又曰。虛空粉碎。雖然太虛究無形象。何以能成此有形有象之物乎。曰。此非太虛爲之。而在乎太虛之中者爲之也。使太虛有意生萬物。則太虛有盡時矣。是故煉丹之士。一粒黍珠。與太虛同體。然後此中化化生生。太虛無爲。而萬物自遂。太虛無心。而萬物自滋。嗚呼。至矣哉。蔑以加矣。吾何以贊之。贈之以一圖。雖然一圖有界限。不足擬此

道之妙。仍贈之以虛。雖然虛者散漫無涯之謂。恐後之煉丹者疑焉。吾有以贈之。贈之以一圖。圖復贈之以虛。

凡煉丹者。以無爲君。以有爲臣。以水火爲佐。以意爲使。何謂以無爲君。上藥三品。件件皆無。七尺之軀。空如一粒水晶珠子。不著一物。那時精氣神。方得打成一片。清空浩蕩。渾渾不分。而丹本立矣。何謂以有爲臣。一無之中。萬有具焉。以言無精。其實有精。以言無氣。其實有氣。以言無神。其實有神。如太古之世。民風熙熙。無在非德澤之洋溢。不可執一名一象以求之。而禮樂政刑。燦然具足。何謂以水火爲佐。水火藥物也。水在下而升之使上。火在上而降之使下。猶王者政治均平。無內重外輕。內輕外重之患。玉燭調和。金甌豐滿。黍大之珠。萬物備而四氣周。八風平而三才具。工夫至此。十有六七矣。何謂以意爲使。水之所以升。火之所以降。誰爲爲之。意爲之也。意之先無意。意之後無意。祇得中間單單一個真意。而採陽結胎。脫體出神。俱藉之。而煉丹之法盡矣。

丹者。先天之物。非後天之物也。如其後天。則是世間一種好奇之人。造作出來。爲旁門外道。丹也者。道也。上古聖人。千言萬語。祇教人惟道自務。苟明於自然之道。則明於自然之丹矣。夫太極之生天地也。陽升於上而爲天。陰降於下而爲地。故煉丹者。當知未有天地之先。如何是個太極。太極者。清虛無爲之體也。未有形聲氣數之時。有靈之至而神之極者。太極是也。太極何爲乎生天地。曰太極原未嘗生天地。而天地得其靈氣。蒼然者爲天。塊然者爲地。而太極何嘗生天地哉。太極爲天地所

以生。則天地生而太極死矣。人心一太極也。丹之祖也。修立之士。以我心一點靈氣。凝於丹宮。神氣相依。遂成形象。久之變化無方。可與太極同無始終。何也。非物也。既成形象而非物。則其爲物果何物乎。天之上。地之下。未嘗有是物也。以其非物。可名之曰道。以其非物而終有形象。可名之曰丹。雖然。必如是直謂之太極。太極者。道所從出也。

人之生也。臍在最先。臍帶繫於胎根。外通母腹。一點真元。包含生理。爲真種子。自泥丸至湧泉。臍爲一身之中。自燕尾至外腎。臍又居中。譬之天爲嵩高。地爲中原。諸天宿星所拱。五方風氣所朝。得五行之全。居百骸之會。於此置鼎。不偏不倚。不上不下。何善如之。以其正位乎中。故名黃庭。黃者。中央之色也。庭者。虛而有容之象也。紫陽氏所謂有形之中。金丹四百字。所謂此竅非凡竅也。

關戶謂之乾。闔戶謂之坤。關者。交會之後。送入黃庭。丹體至健。陽剛之德。鼎關而丹落其中。故謂之乾。闔者。丹既歸鼎。用意封固。如人之闔其戶也。此時全要安靜爲主。如坤之體。故謂之坤。

問五氣。師曰。五氣者。五臟之氣也。氣在氣穴之中。而流通於五臟之間。於肺則爲金氣。於心則爲火氣。於肝則爲木氣。於脾則爲土氣。於腎則爲水氣。是謂五行之氣。平日間氣行於五臟。各有衰旺。過衰則病。過旺則病。甚至閉塞不通。則有癰疽癰瘡之病。人到患患歸元之後。氣穴中之氣。蓬蓬勃勃。從尾閭上透泥丸。與腦中之髓。如銀燈相映。下至重樓。遍薰諸臟。如一輪煙月。照耀於瀟湘洞庭之間。結成一粒黍珠。送歸黃庭金鼎之內。胎受五行之全氣。故日後陽神。依然與人身一般。若一氣不

足。陽神便少一件。不成其爲人矣。然須靜之又靜。立之又立。使這五氣爲先天之氣。可生出陽神。必是至靈至聖之物。若難用後天。恐不成胎。雖成而不靈。求其通立達妙。不可得矣。煉丹之要的的確。不過凝神二字。凝神在何處。曰。生身受命之初。凝神在何時。曰。真息歸元之時。夫氣在人身。一日十二周天。猶斗柄之指十二辰也。其升也。五臟之氣皆升。其降也。五臟之氣皆降。既降之後。五氣合而爲一。丹經所謂金木併。性情一。此其時矣。若論起汞來。則當真息歸元之際。離中之汞。已與五臟之氣同升。況鉛到神房。金能生水。鉛金自生木液。金公求雌。木母求雄。必然之理。子又何疑哉。夫靜功真境。以筆傳之。不若以身驗之。禪家以了悟爲見性。道家以歸元爲得命。夫見性方能知命。故性學先之。得命亦能知性。故胎息歸根。自與一點靈光。融通洽化。性與命似有先後。實無先後也。惟敏達之士。始能知之。

問陽神何以能分爲百爲千爲萬。師曰。陽神者。一團真氣結成。真氣所流。猶如火爆星飛。其火星四射。點點皆有火性。丹者太極也。太極生天生地。生人生物。生出無數有形有象的來。金丹一粒。渾然是個太極。自然可以生出無數人來。一個鶴臞子。可以布宇宙。然天地人物。既有形象。則必有毀壞。大丹所生之陽神。雖有形象。而實無形象。故分出來可爲萬。合上去原是一。然陽神既無形象。如何飲食。曰。一塊純陽之氣。如夏日秋陽。何物不鎔化。然則陽神又分爲陽神。其靈通可是一般無二的。曰。凡有形象的分出來。或有不同。故聰明的人。往往生出頑劣兒子。陽神是神。並無別樣夾雜在內。

其靈通自然。一般無二。然則陽神既分。四面八方。分投散去。將如之何。曰。至靈之物。天上地下。無微不徹。銅山崩而鐘鳴。劍化龍而復合。無情之物。尙能相感如此。散去之說。非通論也。

問丹有形象乎。師曰。交會之後。遍體融和。如暖春天氣。熟睡方醒。胸境洞然。此交會果是何物。是神是精是氣。非精非氣非神。名之爲道。見之爲丹。擬議之爲太極。十月之後。卽陽神也。總而言之。煉丹件件皆虛。黍珠一粒。渾然太虛之體。於此參之。思過半矣。

子要識丹之一字。丹者身也。像人之身。一者臍也。像人之臍。臍者丹也。像臍中之丹。丹像身。身像丹。一畫何以像臍。像臍何不一圍而乃一畫。取義何在。此一畫卽伏羲一畫之義也。伏羲於未有八卦之先。先有此一畫。猶人在母腹。五官四肢都未有時。先生臍輪。上繫胞帶。通於母腹。丹字一畫。取義如此。故結胎不於他處而於臍中。蓋以臍爲人之命根。煉丹所以立命也。立命不於命根之所在。結丹而又奚屬哉。

丹之爲物也。有神焉。在於通玄達妙之宮。得其神。則丹可成。不得其神。則丹未可以歲月計也。此神果是何神。此神便是丹祖。子當發下誓願。要修道時。其神便隨斗罡真氣。降居子之心府。以和會一身之物。使人心地清明。氣質純粹。皆此神爲之也。此神惡動而好靜。惡實而好虛。靜虛之至。則其神自靈。既靈矣。自然顯大作用。管攝五臟六腑一部神王。而爲之攢簇五行。會合萬象。如船中操楫者然。遇灣則隨灣而轉。遇岸則逐岸而移。永無觸礙棘手之處。人功夫做過一分。其神便將第二分工

夫引你。做過二分。又將第三分工夫引你。隨時誘接。多方啟沃。直至九分十分。工夫圓滿。皆其神一
力爲之。子如今好將二字爲供養其神之具。如何是二字供養。曰靜。曰虛。

唱道真言卷之三終

四昇篇。老子曰。善人者。不與萬物爭。謙虛而無欲者也。故欲者。凶
害之根也。無者。天地之元也。聖人去欲入無。所以輔其身者也。故
吾視欲無所見。聽欲無所聞。言欲無所道。食欲無所味。寂哉淡泊。
於是清靜無爲。氣自反於未生者焉。

唱道真言卷之四

南極天宮。青華上帝。魔劫護生之慈父。萬世文字之宗師。金聲玉振。開正學於東洲。鄉座蓮臺。演教傳於西域。神化之妙不可名言。變動之機。畧無端倪。似狂而實聖。居時和清任之間。雖闇而必章。在進退榮辱之外。大悲大願。至聖至仁。多方設法。度人無量。天尊無上道祖仙師賜籙。

問身外有身之後。還做甚麼工夫。師曰。善哉問也。此其道有二。下士委身而去。其事速。上士渾身而去。其事遲。何以言之。陽神透頂之後。在太虛之中。逍遙自樂。頃刻之間。飛騰萬里。上之可以摩弄日月。高踏雲霞。下之可以遨遊島嶼。眺覽形勝。千變萬化。從心所欲。回視幻軀。如一塊糞土。不如棄之。是以脫骨於荒巖。遺形而遠蹈。此委身而去者之所爲也。若有志之士。不求速效。自肯做遲鈍工夫。陽神可出而勿出。幻軀可棄而勿棄。一味保守元靈。千燒萬煉。忘其神如太虛。而以純火烹之。與之俱化。此渾身而去者之所爲也。並列於此。聽人自擇。有志者不當取法乎上哉。曰。此與煉虛一著。是同是異。師曰。煉虛是補煉心未至之功。此一著是補煉氣未完之事。若煉心既煉到一無所有。脫胎之後。竟做此一著。何等簡捷。若先命後性者。恐到末路來。祇好顧性。不復能顧命矣。具宿慧者渾而一之。亦妙。

修真之士。抱道而處。神遊於太虛。太虛無所謂道。因人而名之。人亦無所謂道。道而不道。乃有所謂

道也者。而實無所有焉。嗟乎。道之名何自而來哉。天地內外皆太虛也。有天地而道之流行於太虛者。因天地而壅塞。是故天地毀而道全矣。吾與太虛。廓然同一虛也。以有形象。遂與虛隔。雖有九竅流通。而吾之太虛亦逼窄而不甯乎。惟其不甯。則蘊而爲有情。發而爲慾。時而喜怒。時而哀樂。千態萬狀。窮工極巧。以一點無礙靈光。而沉淪於血肉之中。宜其困苦無聊而爲伎倆矣。沉淪既久。漸忘其虛。既死之後。猶復迷而不悟。墮入惡道。一生不已。轉死轉生。欲求解脫。不亦難乎。然則身之爲害如此。仙家何苦要白日飛昇。曰。此化體。非凡體也。化體與太虛無異。真火烹成。形質俱化。故聚則爲形。散則爲氣。聚散之間。有莫知其然而然者。

眞修之士。在名山靈洞之中。與在街頭巷口。湫隘囂塵之所。俱可煉丹。體熱如火。心冷如冰。氣行如泉。神靜如嶽。此之謂得道成仙。如此等人。吾久不得而見之矣。煉形之法。虛其身心。去其作用。而聽諸天道自然之運行。則久之而化。無質可尋。末學緇流。往往譏我道門。爲拖尸帶骨。以管窺天。何足與語。天體之大。豈知我道家精修妙煉。到那形神俱化之時。寥寥太虛。但見紫光玄氣。充滿於天高地厚之間。明則爲日月。銳則爲雷電。鼓盪則爲風。潤澤則爲雨。尋聲救苦。無感不通。握大造之樞機。爲衆生之父母。其所造豈不光明俊偉哉。此固士君子之本分。大羅天上。原非人跡所到之處。願所以自命者如何耳。

太上度人以道。不聞以丹。神仙度人以丹。未嘗離道。其他小小羽流。便誇祕傳。自古以來。未有以術

度人。而可以長生不死。解脫諸趣者。延年却病。理或有之。古人著下丹經。惟參同契爲富。餘皆真僞相參。然真中涉僞。真亦不真。奈何修玄之士。徒泥紙上之陳言。欲奪天上之造化。羣弊營營。大道見而不知。丹經矯誣而反信。舍夜光之璧。而珍其所非珍。此楊子所以有歧路之悲也。嗟乎哉。古今茫茫。玄家無數旁門。盡屬捏空作餅。何救於饑。有志之士。宜修至道。以大賢大聖爲宗師。以明心見性爲準的。煩惱菩提。本非二境。天宮地窟。總在一心。用綿綿不絕之功。踏實實自修之地。則在世爲地行仙子。上昇爲玉殿真官。子子孫孫。永處福地。豈不是大結束大休歇也哉。至若煉丹之法。靜則無丹而有丹。動則有丹而無丹。子試少靜片時。神謐如也。氣澗如也。從此神氣相依之後。再用真心。發真意。搗成玄華至寶。藏之丹田。自此之後。時時內視。刻刻反觀。潑天爐火。遍地黃金。斗罡從此而轉旋。陰陽因之而顛倒。功滿道成。純陽至剛之氣。薰肌煉骨。法體溫和。四季皆春。太陽在頂上。有晝無夜。造化在身中。有生無殺。分一爲萬。合萬爲一。是謂真人。神形俱妙。與道合真也。

仙家作用。並非神奇。以平常之道。行平常之事。爲平常之人而已。孔子云。庸德之行。庸言之謹。天上神仙。乃世間庸人也。吾向來教子。祇是平常說話。無足以驚世駭俗者。子率是而行之。何怕仙路之難登。仙階之難躋。仙官之難做。仙祿之難賞。乘雲跨鶴。出有入無。此乃士君子必由之路。儒者家風。何足爲怪。子何疑乎。夫煉丹之說。太上原教人以養性爲至。而復命次之。真常之體。曠劫常圓。使閻羅老子。無從下手處。彼雖能生人殺人。不能把無際無崖之道。而生之殺之。至於煉命之學。火候到

時。渾身飛去。翺遊太清。然吾問子身內之物。果是何物。先要淘洗得此物乾淨。超出生死。然後連那身兒。也可以超生死。若是身內之物。淘洗不淨。則死生根苗。尙爾牢牢繫定。譬如一間好屋。主人不肯安心靜坐。只管向外逐馳。花街柳巷。目蕩神怡。暫返欲出。一出忘返。屋無人住。必至傾圮。故煉性之學。先要留住主人。無心向外。煉形之學。是主人修理房子。子細思之。孰輕孰重。孰先孰後。不待知者而自見矣。靜坐之時。此心懸之太虛。待氣息調和。身心安穩。然後徐徐收攝上來。內照本體。果然空空。一無所有。乃於此時自證妙覺。十方世界。盡入覺中。而實無所帶。覺性不生。覺性不滅。乃爲真覺。本來一照空靈。至圓至妙。小則毫毛。大則須彌。凡物之有形象者。從此得形象。無形象者。從此得無形象。天地日月。胎卵濕化。有則分爲萬。無則合爲一。果何所爲而不爲之哉。夫物實則必壞。不壞則空。人之有身。由四大生我。及其死也。原歸四大。惟此空而靈者。得無所歸。若云歸空。本來是空。以此之空。歸彼之空。空無彼此。將何所歸。惟空無歸。故不死者空也。就是煉丹亦是空。所謂陽神並非四大假合之身也。何得謂之非空。若陽神者。正是空而靈的一件東西。此空而靈者。不可描畫。不可捏塑。雕風鏤月之手。不能於此著一鍼鋒。獨有這陽神。分明把空而靈的三字。造下一個影子。是則禪之與玄。相去直一間耳。不可謂之異。不可謂之同。同異之間。非上智不能造其極也。學道之士。以能忍爲本。喜怒哀懼。非吾心之所有。一切掃除。何等快樂。雖然忍之一字。難言之矣。非大勇其孰能之。非浩然之氣。塞乎天地之間者。其孰能之。子既有志斯道。當以大勇自期。浩然之氣。

自負。薑桂爲心。冰鐵爲骨。真金遇火。越見光華。至於禪宗了當。證明心地。既悟之後。須以靜力待之。在家之人。與出家之人不同。何也。出家之人。所見者仙典。所居者山房。縱使日動。亦是日靜。在家之人。非勞苦以營生。卽奔波而應事。縱使日靜。亦是日動。若非忙裏偷閒。閑中求空。則性不歸命。命不合性。雖曰任運騰騰。然欲求真息之歸元。元神之露體。黃芽之遍地。白雪之漫空。蓋亦難矣。吾子旣已發願入我玄門。須做真實工夫。從自己本原上勘驗。根塵淨盡。還未淨盡。心體圓明。還不圓明。方寸位中。七尺軀內。果能一無所有。如一座水晶塔子。琉璃寶瓶。否乎。果能如是。再於靜中求靜。志上加志。硬著筋骨。挺著肚皮。臥繩牀。坐蒲席。有見若無見。有聞若無聞。去摸索身內玄關妙竅。位置金鼎玉爐。採取元陽真氣。勿助勿忘。日增月長。將如水底之珠。石中之璞。精華自然蘊結。光耀自然發越。一年十個月內。嬰兒透出靈胎。仗此元陽一氣。撞得天頂門開。此豪傑大丈夫之事也。

問採取填補抽添等法。俱要次第遵行否乎。師曰。此是聖賢救世苦心。不得已立下許多名色。果有上知之士。一朝悟入大乘。能於行住坐臥四威儀中。一空所有。時時反照。半年十月。火候到時。自然性月當空。元神出現。所以聖賢又教人竟修上關。煉神還虛一著。此妙妙之論也。但人習靜既久。遇身之氣。不免循環升降。上應周天度數。如十五夜潮湧湧而來。穿筋滌髓。骨節粉碎。聖賢恐學人到此境界。驚恐發狂。以致敗事。是以發大慈心。立下採取填補抽添諸種名色。要學人先見過來。庶幾臨事從容。當境不亂。任他風浪漫江。由我舟隨舵轉。我實實對子說煉丹之要。決不在此。子知道麼。

人人說個煉丹煉鉛。豈知真丹不是鉛作。尋著自己這件丹頭。方知丹經千錯萬錯。咦。就是吾說的。也都在千錯萬錯之中。須檢取無文字處。子心多懼。祇緣求道不切。見性不真。信我不篤。若立誓要求道。便認真肯做見性工夫。師傳一句信一句。師傳半句信半句。既遇真師。既受真訣。何嫌何忌。而不爲哉。子心惴惴然。惟恐求道無益有害。想到靜工。疑畏交生。具此膽識。做不得忠臣。做不得孝子。便做不上仙人。要知性是我自己的性。命是我自己的命。都自天賦的。天賦之而魔奪之。有是理乎。且學道之人。有無俱捨。看得此身尙是幻妄。憑他刀鋸鼎鑊。能害我身。不能壞我虛明之體。此體不壞。就是今生果爲魔殺。這一點虛明之物。金堅火烈。再托人身。自然要還我成仙得道之願。況一心不亂。萬魔不來。一心能敵萬魔。一真能舒萬幻。吾亦何懼之有哉。且上界聖賢。於嗣法嗣道之弟子。愛之若珍珠寶玉。珍玉有價。如好弟子無價。當初起首時節。立下念頭。便把姓名鄉貫。列之天府。日有聖賢降臨。察其功過。若果志真念確。聖賢喜之不勝。虛空護持。不減慈母之於赤子也。豈肯置之度外。任這兇魔惡鬼去擾害他。侮弄他。戕賊他。斷無是理也。子既已發心爲我道門弟子。須鼓大勇。立大誓願。要做頂天立地的丈夫。旋乾轉坤的豪傑。大振玄風。宏開法署。即使身陷魔巢。命懸魔窟。猶可憑著自己性靈。放大光明。照耀幽隱。使羣魔遁跡。衆鬼潛踪。況清平景象。高仙爲友。而乃生畏弛之心。豈豪傑丈夫之所爲乎。

學道之士。閉口則息。開口則笑。和樂之極。動與天俱。日日在春風之中。時時在明月之下。故可以上

合高真。與仙爲侶。若此者。子所不能爲也。男子以天地爲廬。湖海爲襟。雲踪縹緲。何所不之。奚必拘拘一處哉。子因兒女太多。所以不免。然龐居士一門修道。張志和浮家泛宅。吾思古人。實獲我心。高風不遠。芳躅可追。得道之士。到處俱是亨衢。逢山便爲宅舍。老子駕青牛而西去。達摩舍天竺而東來。放脚出門。自是大路。妻子何足爲累。隨身本事。便是行糧。何足以爲患哉。

吾見上古修道者。煉得心靈。一應妙理。皆從自己心上悟出。做得來親切有味。更無魔障。後世之士。忘了這一著。件件俱從師家口裏討肯綮。又有一等瞎眼師家。便去裝模做樣。盟天立誓。受人禮拜。及至傳來。都是小家工訣。以言大道。彼尙未曾望見。以訛傳訛。以妄逐妄。羣賢相隨。衆聲聚話。以求登真入聖。不亦難哉。不亦悲哉。若真仙教人。只傳得一個煉心口訣。使他一步進一步。一層進一層。盡從他心坎上細細流出。若得上根上器之人。豁然了悟。超入大乘。舉頭便是天宮。山河大地。無非是黃金世界。仙朋道侶。不時來往。直到那形神俱妙之時。連自己身心。一概俱用不著。何況師家傳授。直如土塊。方知前工夫走遠道路。不得不然耳。吾言不肯誑天下人也。惟上根上器之人。方信得到。以子根器好。故書以示子。

學道之士。心有神目。天上地下。無所不見。故從上聖賢求道。都不向外馳求。靜而求之於一心。無不具足。太上老君。九鼎神丹。原是一心相授。以心合心。並不從口中說出。書中寫出。若要從口中書中傳授大道。雖傳授來。亦不親切。做去決不如意。是故心也者。萬物之本。一元之會。舍心而別求。猶離

根而求葉也。吾見世間修玄之輩。曉得一件兩件。便要做出師家模樣。要人禮拜。受人齋供。吾若見之。不免叫一聲罪過。夫千古宗師。度人無量。只是教人明心見性。磨洗玄珠。靈光透發。他自能生出妙悟。暗契真機。與我心朗朗相印。他既從心中悟出。必然覩得親切。做得如意。及其成功。萬法總歸空。一真含萬法。得意忘言之妙。夫豈他人可以指點。別人可以領會。而乃聒聒焉。求之於語言文字之間。不亦謬乎。嗚呼。天下無真師久矣。而談玄之士。十室有九。人人自謂已得。矚珠。厚自期許。裝模做樣。豈不可羞。吾見他。不免叫一聲罪過。

學道之士。有不知其然而然者。何以言之。靈機到來。自己初不著想。忽然之間。悟入微妙法門。此何以故。由其夙具靈骨。夙有靈氣。故能如此。吾子誠有仙品。而習氣太甚。大足爲學道之累。宜時刻掃除之。古聖懲忿窒慾四字。決定離他不得。和以處衆。寬以樂羣。寡言以養德。常定以安心。一切惡習。蕩滌殆盡。便是一位在世仙人。夫天上神仙。原最喜交結朋友。同遊同宿。此倡彼和。杯酒往來。詩歌贈答。與人一般無二。只緣世上少個與他志同道合的。他只得兀兀地住在天上。或隱山林。不肯出來。你若是真能做虛心實腹。與他志同道合。兩心相印。話必投機。他必然飛跑到你家裏。與你做個莫逆之友。非惟你不舍他。他亦不能舍你。保你丹成行滿。攜手同登。何樂如之。是故求仙不必外求。總在自己心上較勘。道不可以言求。亦不可以知取。須隨事證盟。隨事勸驗。積有功行。天神從之。非惟丹成。法亦靈矣。

故上士學道。體之於身。中士學道。索之於言。下士學道。求之於術。學者多而成者少。良由道在邇而求諸遠也。吾子絕意榮華。甘心窮餓。惟斯道之是求。可謂有志者矣。然未做切實工夫。何謂切實工夫。孔子云。攻其惡。無攻人之惡。便是切實工夫也。惡之見於事者易見。惡之匿於心者難修。故好學之士。時時刻刻。祇在自己心上勘合。何謂勘合。蓋指我隱微之處。有合於道否也。一念之動。或邪或正。吾自知之。如其邪念。登時銷殞。如鋤苗者去其草。拔本絕源。不使有發。如其正念。擴之充之。日增月長。孟子曰。人皆有所不忍。達之於其所忍。仁也。人皆有所不爲。達之於其所爲。義也。由是推之。而仁不可勝用矣。而義不可勝用矣。仁義充於心。而暢於四肢。發於事業。被之於當今。傳之於後世。子看這等人。是甚麼人。難道不叫他仙人。不稱他菩薩。這就是真正仙人。活大菩薩也。我與子爲師弟以來。言丹言道。深切著明矣。試觀子心。尙以爲未盡於此者。夫大道平常。本無異於人處。人能行之。登峰造極。天人相應。直在呼吸之間。金簡玉書。降自帝廷。金童玉女。常在侍從。可以執券而取。子何必舍切實工夫。而希心於玄渺之境。是自走歧路。雖日求道。轉與道遠。雖日求仙。轉與仙隔。豈吾來度子之初心乎。修真之士。越遇難處之境。越要降心抑氣。怡然順之。山之阿。水之濱。茅龕容膝。一瓢一笠之外。更無他物。風雨蕭蕭。煙火不舉。萬壑松聲。洞門雪積。道人破衲不完。蒲團污敝。結跏趺坐。屢空宴如。與凍鶴爲羣。寒猿作伴。此是何等境界。庸夫俗子。以爲清苦難堪。吾以爲極樂國土。清靜海中也。子有疏食可以充腸。布衣足以蔽體。夜有藤牀絮被。偃臥竟夕。無有俗情縈懷。世紛繫念。此

小小地仙之福。子尙以爲未足乎。至於煉命一著。雖授口訣。尙待仙緣。自有人來接引。天高聽卑。決不放子獨做一半也。吾言盡於此矣。子當書諸紳。請問陽神陰神之分。師曰。陰陽本無分也。陰未盡而出神太早。謂之陰神。其出之時。或眼中見白光如河。則神從眼出。或耳中聞鍾磬笙管之音。則神從耳出。由其陽氣未壯。不能撞破天關。旁趨別徑。從其便也。既出之後。亦自逍遙快樂。穿街度巷。無所不之。臨水登山。何徑不得。但能成形。不能分形。但能言語。不能飲食。但能遊走人間。不能飛騰變化。若盛夏太陽當空。則陰神畏而避之。是以雖帶仙風。未離鬼趣。豈能形神俱妙。與道合真也哉。問陰神可以煉爲陽神否乎。師曰。可。譬如陶人治人。造下器來。有滲漏處。不妨將這原器來打得粉碎。傾入模中。再行鼓鑄。學仙之士。陰神既出。不甘以小成自居。只得再行修煉。將那陰神原形粉碎。傾下金鼎玉爐。重新起火。千燒萬煉。火候到時。自然陰盡陽復。真人顯象。問何能使陰神原形粉碎。師曰。忘其身。虛其心。空洞之中。一物不生。則可以換凡胎爲靈胎。變俗子爲真人。而事畢矣。

古人隨遇而安。雖遇毒蛇猛獸。與之同居。親若兄弟。況同類之人乎。子欲擇地。皆因自己學問淺薄。無大主張。無大包容。無大涵養。見俗子聞俗語。氣怦怦然。輒爲之動。思得一清靜之區。離羣索居。方愜所願。具此胸襟。將何適而可。吾子過矣。有度量人。有學問人。決不如此。彼以逆來。我以順受。彼以嘖至。吾以喜當。幽蘭生於蕭艾之中。未嘗自別於蕭艾。而芬芳自吐。行者顧而愛之。鶴立鷄鶩之中。未嘗自標風韻。而儀度踴躍。自有凌霄之志。古之得道者。往往有投入窰宮。爲窰眷屬。德性薰陶。窰

王稽首敬愛交至。兇覺尚可化誨。亦何患於人哉。

子欲修道全真。發無上菩提之願。而乃與婦人女子。爭一日之短長。不亦可醜之甚乎。至於壇之結與不結。此乃末務。不必拘拘。子方寸之內。自有靈壇。果能掃空宿垢。以先天之火。焚起一爐信香。吾將降於此中。與子密密相印。傳授祕法可也。外此吾何求焉。

問靜中如何有許多景象。師曰。凡物之生。爲我有身。以我有心。是故由動而生者。謂之景中。靜而生者。謂之象。何以謂之景。大約起於人之妄念。攀緣不已。而海市蜃樓。空中造出。一念覺照。亦卽時銷殞。何以謂之象。初學的人。日日在動中顛倒。纔上蒲團。六根俱寂。識神閒而無用。彼不耐靜。自然作孽起來。神頭鬼面。種種現前。一心不慕。亦卽登時銷殞。此景與象之分也。然而景虛設而無形。象幻生而有物。此何以故。動爲陽。陽故無形。靜爲陰。陰故有物。要知靜中所見之物。卽動中所想之形。景象不分。俱是識神伎倆。學道之士。誠能於日用動緣中。時時慧鏡高懸。刻刻智珠朗耀。隨起隨覺。隨覺隨滅。一滅永息。息不再生。則此識神。已從動中滅盡。靜來更有何物。到我面前。白日鬼跳。一位真人來顯化。十方世界永無魔。何便如之。何樂如之。今人但知靜中之象。爲可驚可怖。而不知動中之景。尤爲可駭可愕也。無人無我。廓然大公。己所不欲。勿施於人。是之謂道。太上忘情。忘其所以爲情者也。人以爾我之見。故情生焉。情生則境生。境生則妄生。妄生則幻出無數空中樓閣。而人於此生。亦於此死。生死之由。別無他道。祇此一念爾我。而一點靈光。在太虛之中。視人間愛樂淫慾。根苗不

覺。於此打動。譬如種子復發萌芽。而生死之念起矣。業緣既結。無明之火。按捺不住。倏忽之間。墮入腹中陰陽爲主。六根藉以作用。昏然如醉漢之隨路而宿。是故修真之士。照破向來幻妄。從假處覓眞情中見性。如大夢方酣。猛然驚覺。靈明湛然。當此之時。業緣斷而生死之路絕矣。然則此一驚覺。猶如海底翻身於層波疊浪中。透出頭來。凝神定慮。把眼一看。彼岸非遙。清虛玄朗之鄉。依然不改。如浪子還家。遊人反舍。不亦快乎。吾見天下之人。迷眞逐妄。難得一二於做夢熱鬧時。將一碗涼水。蘸頭潑下。幻緣幻境。登時消殞。雖或有之。又苦不遇明師。盲修瞎煉。到底無成。生死之困人如此。豪傑豈能不自主張。爲天地間一大自在人哉。讀書講道。揮麈而談。探蹟索隱。焚香而坐。遊六合以外之名山。觀八方不及之風氣。鼓瑟於琪林瑤圃。藝藥於瓊館芝田。至於天上高眞分司造化。佐天帝於真空妙有之境。握樞機於太上無極之宮。如事其事而不勞。如行所行而不亂。天地之大。如指諸掌。近在目前。何樂如之耶。

修玄之輩。有數千家。由術而進者十分而去其九。僅餘一分。三元五氣。七轉九還。可謂正矣。然欲求明道通玄之士。萬人中難得一二。嗟乎。皆由長生之說誤之也。夫長生二字。從古以來。無人解得。未識長生之體。先覓長生之用。故坎離水火。採鉛煉汞之說。紛紛於世。衆生無知。遂以一點貪妄之心。希圖成就。半途而廢者多。即便成就。不過支持壽限。幾百幾千。總是有盡的日子。乃傲然自托於大道。不亦可羞之甚哉。夫長生者。要知吾身眞元妙體。是長生。四大五蘊。皆有生死。惟此眞元妙體。獨

無生死。人而得此。便是無上靈丹。從此煉度。本末兼修。以五載十年之火候。養成至神至聖之仙胎。使宿生習氣。銷鎔殆盡。名爲煉丹。實爲養心。此太上教人煉丹之要旨也。從無有人點出。吾故一言道破。使世之學煉丹者。睡覺。不亦可乎。

性命之學。是一非二。苟能見得真真性體。即能立得真真命根。純至十月胎全。陽神透頂。雖云了命工夫。實是完全我性。分內事。豈非性命。原不可分。

修持之要。千聖萬真。總歸寂滅。學道而不至於寂滅。未有能度劫者也。然而仙佛有分。於煉性煉炁之間耳。佛家重煉性。靈光獨耀。迴脫根塵。此謂性長生。仙家重煉炁。淘出純陽之體。金光法界。自我爲之。此謂炁長生。究竟到得無上之根源。就是炁也是性。長生也是寂滅。何也。此炁若是陰陽五行之氣。是有人有質之物。以如是生。亦以如是死。以此爲人。亦以此爲鬼。至若仙家所煉之氣。蓋有超出於五行之外者。約而言之。總是元始以來。一點靈光。渾融週遍。太和至真之物。而實無有物也。既無有物。則更有何劫之可度。而世之學仙者。妄意推測。以爲仙人是享福受用。一班快活的人。夫有福可享。則便有罪可遭。既有快活。則便有愁苦。二者乘除之數。相對之理也。而世人愚痴。作此等見。是與貪嗔痴三種安心一也。以此學道。去道遠矣。

唱道真言卷之四終

觀空篇、希夷先生曰、欲究空之無空、莫若神之與慧、斯太空之蹊也。於是有五空焉。其一曰頑空、何也。虛而不化、滯而不通、陰沈胚渾、清氣埋藏而不發、陽虛質樸而不止、其爲至愚者也。其二曰性空、何也。虛而不受、靜而能清、惟任乎離中之虛、而不知坎中之滿、扁其衆妙、守於孤陰、終爲杳冥之鬼、是爲斷見者也。其三曰法空、何也。動而不撓、靜而能生、塊然勿口於潛龍、乾位初通於立谷、在乎無色無形之中、無事也、無爲也、合於天道焉。是爲得道之初者也。其四曰真空、何也。知色不色、知空不空、於是真空一變而生真道、真道一變而生真神、真神一變而物無不備矣、是爲神仙者也。其五曰不空、何也。天者空且清矣、而有日月星辰焉。地者靜且寧也、而有山川草木焉。人者虛且無也、而爲仙焉。三者出虛而後成者也。一神變而千神形矣。一氣化而九氣和矣。故動者靜、爲基者無爲本、斯亢龍回首之高真者也。

唱道真言卷之五

南極天宮。青華上帝。分木公之始氣。爲金母之鄰家。遊戲瀚海之濱。安神崑崙之頂。救羣生於水火刀兵之劫。制衆魔於陽九百六之災。忽到人間。化就一方神聖。旋歸天上。融成萬里祥光。金爐煉造物之丹。下藥醫形。上藥能醫神氣。玉碣刊長生之句。靈方度世。妙方直度仙真。蕩蕩無名。不可思議。巍巍至德。難以形容。大悲大願。至聖至仁。默回潛運。度人無量天尊。無上道祖仙師賜錄。覺問如何可以見心。師曰。子欲見心。當於靜定中討出。靜定時要把萬緣放下。如皎日當空。一無翳障。此時一知不起。一覺不生。從此有知。從此有覺。便是我真元心體。若竟認無知無覺。是我心體是爲頑空。若竟認有知有覺。爲我心體。是爲前塵妄想。均失之矣。於無知無覺時。尋有知有覺處。此所謂太極開基也。然則知覺未起時。此心何在。孟子曰。天下之言性也。則故而已矣。故者以利爲本。子於知覺未起時。不知心之所在。子試靜坐。到如如不動地位。忽有人呼子之名曰某。子必躍然應之。曰在。這個應的是誰。子必曰。應的是口。把來答應的是誰。這便是子之真元心體。由此推之。知覺不起時。心固自在也。不假思索。隨呼隨應。此卽孟子之所謂故也。利也。易曰。寂然不動。感而遂通天下之故。卽此義也。

問知覺紛起時。心之真體何在。師曰。子前問知覺不起時。心體何在。吾教子靜坐。一無知覺。忽有人

呼子之名。子必躍然應之曰在。這便是真元心體。吾今即將此說。再指點知覺紛起時之心體。與子看。子於靜坐時。物感心消。種種雜塵混亂胸臆。亦有人忽呼子之名曰某。子必躍然應之曰在。這應聲的時節。把向來種種雜塵盡行丟去了。無限糾纏。如葛藤蔓草。慧劍剖不開。知力照不破。忽地一呼。躍然一應。情識俱斷。根蒂皆消。將吾本來靈明之體。從此一應間。憑空提出。由此觀之。知覺不起時。萬境皆滅。即呼即應。一真自如。方知心不與境俱滅。知覺紛起時。萬境皆生。一呼一應。真元剖露。方知此心不與境俱生。此之謂不生不滅。子能於此際豁然。便可以了當生死。就是父母未生前。原是這裏。父母既生後。原在三千大千世界。言未既有。撫掌而笑者曰。若說未生前。原在這裏。試於未生前呼子。子可應麼。曰。怎麼不應。吾尚無形。子將誰呼。子若呼空。應必責空。既空無應。有應不空。是以不應名爲空應。誰謂吾不應耶。笑者曰。若說既生後。原在三千大千世界。則有人呼子。便三千大千世界。俱在應聲。何爲應者獨子。曰。誰謂三千大千世界。不俱作應聲。若執吾應。必吾外無復聲。要知吾之一應。即是三千大千世界同時俱應也。子母以形求之。以形求之則窒矣。譬如以木取火。子若執著此火。是此木所發。則必此木有火。凡木盡非有火。即便有火。則必一木有一種火。非木木之火。一火有一種性。非火火之性。須知一木之火。即木木之火。一火之性。即火火之性。漫天漫地。亘古亘今。同一火。同一性。故如來于一毫端。偏能受十方國土。云何云何。如是如是。或有問者曰。心體本空。一物不有。則喜怒哀樂。果從何來。若是本無。則遇境不能相感。既能相感。則

喜怒哀樂。決非外來。吾應之曰。喜怒哀樂。非境不生。乃知是遇境而動之心。若說心體。本來有喜怒哀樂。則富不見喜而喜。不見怒而怒。不見哀而哀。不見樂而樂矣。有人焉。無故忽喜忽怒忽哀忽樂。人必笑他爲痴。指他爲癡。何也。人心本無喜怒哀樂也。由此推之。人必見可喜而後喜。見可怒而後怒。見可哀而後哀。見可樂而後樂。必有所見而後應之。豈不是遇境而動之心。或又曰。師既說心體本無喜怒哀樂。何以中庸之說。發而皆中節。謂之和。吾應之曰。心靈物也。遇境即發。自然應得恰好。不假安排。故謂之和。易曰。寂然不動。感而遂通天下之故。寂然不動。未發之中也。感而遂通。中節之和也。聖人作易。下一感字最妙。感而後發。乃知心體本無喜怒哀樂者矣。

或又曰。師言喜怒哀樂。遇境即發。乃知心所固有。師曰。心體本然無物。使心有物。則亦一物也。一物何以能應萬物。凡喜怒哀樂。皆外境入感於心。惟心體最靈。故感之即通。一感之後。亦復無有。若謂心體本有喜怒哀樂之根。子試於此刻內觀己心。喜何在。怒何在。哀何在。樂何在。如果有根。則於無喜怒哀樂之時。索之。而喜怒哀樂隨見。子於此刻勉強要喜怒哀樂不得。乃知心體清空。一物不有。以其虛而至靈。境來感之心。即隨感而發。故孟子曰。乍見孺子。將入於井。皆有怵惕惻隱之心。此時一見。怵惕惻隱之心。與見俱發。未見之時。此心空空如也。既見之後。此心又便無了。惟乍見之時。此怵惕惻隱。不知從何處來。若決江河。沛然莫禦。若謂此怵惕惻隱。預先安排下的。則未見之時。爲何空空如也。既見之後。爲何便就無了。既已無了。他日又見。這怵惕惻隱。又隨見而發。發後又無無後。

又發。試問此心有物乎。無物乎。無他。虛之極。靈之至也。惟虛而靈。故能隨感而發。發過即無。吾道家所謂玄關一竅。於此思過半矣。然乍見孺子入井。怵惕惻隱隨發。與夫見財忽起盜心。見色忽生淫念。此淫念盜心。亦與境俱發。何所分辨。不知凡念頭發得十分圓滿處。便是心之真體。稍有未慊。即爲妄心。乍見孺子入井。此怵惕惻隱。何等切實淋漓痛快。烈烈轟轟。如夏日秋陽。淒淒切切。如悲風苦雨。與大菩薩慈悲救苦之心。他不多一些。我不少一些。豈不是心之真體。若見財起盜。見色生淫。雖淫盜之心。或亦與境俱發。然畢竟道是自己不好心。不可與天知。不敢對人說。欲做不敢做。欲舍不即舍。比那怵惕惻隱之心。不十分圓滿。及至自己悔悟。知這個淫心盜心。斷斷然成就不得的。登時雪消冰解。當此雪消冰解之時。這點真心。又十分圓滿。子即可跨上蓮花寶座。爲大眾說法。一點靈光。閃閃燦燦。明明亮亮。可照見三千大千世界。故曰。凡念頭發得十分圓滿。便是心之真體。稍有未慊。即是妄念。此之謂也。此孟子所以言性善也。

或言曰。師云喜怒哀樂皆是外境。入感於心。然乍見孺子入井。未嘗不是外境。而怵惕惻隱。孟子便謂仁之端也。由此觀之。仁義禮智皆是遇境而動之心。本非心所固有。而孟子曰。仁義禮智根於心。儒者輒言吾性中有仁義禮智。此何說也。吾應之曰。儒家言性。大約即用以窮理。而推其本。則曰根於心。若論心體。固是一物不有。寂然不動之際。與太虛無異。將謂太虛中有仁義禮智耶。或曰。天地生物之謂仁。四時代謝之謂義。往來有序之謂禮。分別萬物之謂智。愚得言太虛中無仁義禮智。吾

應之曰。此氣化之流行於太虛者也。氣化流行於太虛之中。而不可謂氣化之即太虛也。或曰太虛中既有氣化。則人心中自有仁義禮智。氣化流行於太虛之中。則仁義禮智運用於人心之內。原是相同。吾應之曰。此亦是後段說話。當夫氣化未有之先。難道就不成一個太虛。一點真元。虛空寂滅。固自若也。或曰。然則根心之說非乎。吾應之曰。不非。自太極以來。大化日趨於生。生也者仁也。既有仁。必有義與禮與智。而人生於仁。故心象之。有感即發。以此推之。遂有根心之論。若直窮到百尺竿頭以上。則心字尙說不得。而況仁義禮智耶。故儒家談心性。祇說得後半段。道家談心性。又從前半段說起。若喜怒哀樂發皆中節。即是仁義禮智。但有毫釐之差。便是人欲。故不可謂之根心。太極以來。一靜之後。大化日趨於動矣。動者根乎靜者也。儒家於動靜交接之際。渾渾言之。故有仁義禮智根於心之論。道家原始要終。原始則必窮其靜極而動之先。要終則必窮其動極而靜之後。此儒與道立說之異也。若伏羲神農黃帝堯舜禹文周孔諸聖人。則又未嘗不言也。言之而人不察也。

道家謂之虛。佛家謂之空。空能無所不見。無所不聞。假如發個念頭。兩人相對。此不知彼。彼不知此。以有形骸之隔也。空無所隔。空本無量無邊。故人發一念。同室之人不知。而無量無邊之空知之。書曰。天視自我民視。天聽自我民聽。民視民聽。天何由知。天空故也。儒家之慎獨。畏空故也。小人閒居爲不善。君子如見其肺肝。君子之心空故也。空之爲用大矣哉。或者曰。吾心之空。與太虛之空。有大

小之不同。何以能無所不見。無所不聞。吾應之曰。凡物有二。惟空無二。若是吾心之空。與太虛之空不同。則囊中之空。與空中之空不同。室中之空。與庭中之空不同。庭中之空。與屋上之空不同。而世界內外。竟有百千萬億之空。不得比類而一視之矣。子試思空有形乎。有象乎。若空有形象。則此空之形。不能當彼空之形。彼空之象。不能當此空之象。直謂之空有不同可也。空者無有邊岸。無有窮際。凡物有斷處。惟空無斷處。凡物有異處。惟空無異處。凡物有隔處。惟空無隔處。凡物有分處。惟空無分處。浩浩蕩蕩。團團圓圓。一個大空中。有靈光聯絡貫注。毫毛之細。空能見之。蠅蚋之聲。空能聞之。猶如人之一身。血脈流通。精神融洽。發噉蚊蠅。無有不覺。空之爲空。何以異是。子能遣有還無。一空性海。則吾心之空。與太虛之空。野火照家燈。是一非二。若說有二空。定是非空。若是真空。斷然無二。子試空之。以驗我言。

道者一也。不變而至常之謂也。太極既判之後。起初是此時。到底是此時。起初是此物。到底是此物。自一世界。以至於十萬世界。皆是此時。皆是此物。未嘗有少變而失其常也。此道之所以爲道也。人之心體。原是不變而有常的。其所以變而不常者。是妄想雜塵也。非心也。使心有離合。有久暫。則天之道亦當如是觀乎。知天之道。則知人之心矣。然則人生於世。始終爲妄想雜塵所迷。何嘗能自有一刻之心。能見一刻之心。是我真心。則終身終世。一劫萬劫。皆是此心。無以異也。然則人之生也。妄想雜塵生之心。無有生也。人之死也。妄想雜塵死之心。無有死也。人之歷一劫以至萬劫。妄想雜塵。

展轉歷劫。心未嘗有劫也。是故人苟能見一刻之心。則此一刻之心。已與生生世世。一劫萬劫。登時斬斷。再不復生。再不復死。再不落劫。超出三界。永免輪迴。皆在此一刻上邊。所苦轉昏轉迷。自死至生。自生至死。自一劫以至萬劫。妄想雜塵。無一刻之斷。如瓜之牽蔓。葛之引藤。枝上抽枝。節上生節。無窮無盡。不斷不聯。嗟哉。萬劫茫茫。可謂遠矣。而妄想雜塵。無一刻之斷。是以三塗八難。去而重來。迴而又往。竟作熟遊之地。興言及此。可以爲之痛哭者矣。吾子好道。富培養靈根。宏修德行。自去認真。要見那一刻之心。有此一刻之心。則已與生死路絕。自一日至終身。自一刻以至萬劫。皆是此一刻之心做主。引而伸之。觸類而長之。飛昇高朗時。事之易易耳。

道生天生地。生人生物。而人爲最靈。成仙入聖。惟人是賴。參天贊地。唯人是爲。是故人也者。天地之所不得而並者也。然則修玄之士。聽諸天乎。操諸己乎。人聽諸天。天亦聽之於人。天人交相讓。而茫茫宇宙。曾無一兩個撐天撐地之人。嗟乎。何人之衆。而成其爲人者之少也。是以有志之士。當於自己方寸位中。做出曠古以來。有一無二的事業。天賴以清。地賴以寧。人物賴以生成。此人耶。仙耶。聖耶。凡夫也。仙也。聖也。凡夫也。天下事皆是凡夫做得。人惟不肯做凡夫。吟詩作賦。自謂多才。不知天地間。那少你這幾句文字。描山畫水。自有專家。不知天地間。那少你這幾筆墨水。枉將有限之光陰。徒爲無益之閒戲。傷也乎哉。吾如今勸衆人。人生於世。不可多得。一轉眼間。死期即至。要做事。須做天地間少不得的事。凡無之不爲輕。有之不足重者。讓那一班閒漢做去。抵不得生死。當不得出頭。

本領前程。牢牢繫念。如寒之思衣。渴之思漿。睡裏夢裏。不肯放過。法身見在。法界非遙。一呼一吸。通乎氣機。一動一靜。同乎造化。回陰陽於一壺之內。羅日月於半黍之中。大道冥冥。太極流精。心包元化。氣運洪鈞。上朝蒼昊。下掃幽陰。迴風混合。百日功靈。天仙地仙。水王山君。同登大願。廣度衆生。風雲龍虎。呖啞鵬麟。常侍左右。助轉法輪。易曰。夫大人者。與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗違。而況於人乎。況於鬼神乎。

太上教人修道。祇是修身。身外無道。孝弟忠信。便是道也。玄門更無別。卽此爲是。登仙證果。率由乎此。人能盡得子臣弟友之道。天宮虛位以待。子其勉強而行之。夫煉丹之要。明心第一。天上無數高真。盡是心源湛澈。不然奮上去。原要落下來。太上老君。度人十萬八千。無非心心相印。無異無同。稍有異同。不成正果。是故煉心二字。爲清淨法門。萬真總路。子不可以其易而忽之也。子心地比前較爲清澈。然無之又無。玄之又玄。竿頭再進。直到大休大歇。始能拔出生死之根。大丈夫勇往直前。立志既真。天魔辟易。孔子曰。當仁不讓於師。吾爲子師。道無別道。法無別法。吾之所知。子能知之。吾之所行。子能行之。舜何人也。予何人也。聖賢所言。誠千古之龜鑑耳。夫大道如布帛菽粟。一日不得。則飢寒切身。一日不由道。則墮入禽獸。但見披毛戴角。與吾分形異體。揆之方寸之間。異耶同耶。將無同矣。嗚呼。彼之見前。吾之將來也。大洞經文。古奧莫測。行持圓滿。心地靈通。登時解悟。但知之非難。行之非易。子欲酬願。當徹始徹終。數年如一日。何難直證真宗。修無上道哉。是故至誠之道。可以前

知誦經入貫。誠字先之反身而誠。樂莫大焉。則萬物皆備於我矣。夫人身有萬物。不誠則妄。妄則幻。出妄緣。三尸六賊。隨人意見所著。造出海市蜃樓。做出千態萬狀。心如工伎兒。尸賊爲之害也。誠則實。實則真。真則真神發見。敬心所結。端拱無爲。玉容金質。星羅碁布。心空如鏡。一塵不染。爲清淨法身。既有法身。必登法界。是故意誠心正之學。爲今人之所厭聞。將謂黃老之學。不由名教。崇尚簡略。不知正心誠意。方是修真切實工夫。謁天君。蹈仙境。總不脫誠正二字。驕氣情容。害道之賊。學者遠之如仇。克之如鬼。方許進學堂。爲我玄門弟子。不然。亦安用之矣。夫升仙之子。始而從事於性心。繼而從事於鼎爐。事有始末。不容倒置。理有輕重。毋可混矣。子能做得聖賢。何患不爲仙佛。元始天王。亦是人做。孟子曰。人皆可以爲堯舜。信然也。人率謂元始天王。是先天至尊。吾試問他。天下何人是後天來的。清虛玄朗。便是先天。昏愚鄙濁。便是後天。人有先後天之分。心無先後天之分。隨人做去。上天不限人以資格。爲聖爲凡。好去自行卜度。毋得自貳其心。古往今來。祇得兩條大路。爲聖則仙。仙則處天宮。與元始天王從容談論。爲凡則鬼。鬼則居地獄。與閻羅老子時刻追隨。而天堂地獄之判。祇在一心。上天也有路。直達宸居。入地也有路。直通鬼窟。孔子云。君子上達。小人下達。上下之間。辨在幾微。書曰。人心惟危。道心惟微。危微之際。間不容髮。思及於此。能不悚然。中庸曰。喜怒哀樂之未發。謂之中。太極渾涵萬象。從至中之處。一點靈機。生天生地。包絡二儀。而萬物各得其中。由此推之。人心之中可悟矣。人心虛而最靈。不偏不倚。靜而求其至中之體。固自在也。

動而求其至中之用。固自在也。天無爲而神行其間。人無爲而神守其舍。蕩蕩乎。浩浩乎。與太虛同。虛。非造物者之可以驅而役之也。天地間有陰陽五行。結而爲物。是爲鬼神。人一念初動。便落陰界。鬼神知之。當此之時。機關一轉。鬼神便乘此機關。驅入血海之中。故人自既生以來。情見日生。機巧益熟。皆此一念爲之也。學道之士。拔出生死之根。不過拔出此一念耳。若此一念不動。鬼神孰從而驅之。古佛如來。經凡千萬劫。天魔外道。從之如雲。伺其念頭動處。了不可得。故能長保法身。永處法界。今人於一飯之頃。日不移晷。而情見意識。無數紛來。猥云學道。吾未之聞也。古佛如來。與人一般。著衣吃飯。飲食起居。無念不動。實無一念可動。無一時不動念。實無一時動念。孔子曰。七十而從心所欲。不踰矩。妙哉言乎。至哉言乎。是故學道莫先煉心。使心體虛圓。如一粒黍珠。這便是極妙神丹。不生不死。永遠逍遙自在。爲仙爲佛。不過如是。而又何他求哉。今人不求道而求丹。不言心性而言水火。無乃舍其本而末是圖乎。上古聖人。著書立說。未嘗著一丹字。丹之說。起於漢代。蓋上界高真。憫衆生之陷溺。故以煉丹之說。引而掖之於道。後世之人。遂分爲性命兩宗。其實不能煉心。徒從事於陰陽離坎之術。雖至彌勒下生。究難成就。夫大丹無形無聲。至靈至妙。而欲以穢惡之心。爲貯丹之器。有是理乎。淫心纔舉。真氣分崩。而欲以七情六欲之身。爲大丹之鼎爐。有是理乎。是故煉丹之要。煉心二字盡之。

大道之要。盡於一虛。虛之一字。萬法該焉。從虛而有。斯爲真有。從虛而實。斯爲真實。元始天王之寶。

號曰虛無自然。雖萬聖萬真。不能出此四字。物之所以有生死者。以其未能虛無也。天有陰陽五行。則天不虛矣。地有剛柔燥濕。則地不虛矣。故天地不能逃生死。而況於人哉。試以鬼神言之。似乎虛矣。然生前不能修道。雖形骸脫去。究之七情六慾。與一靈原相牽染。故流落幽冥。淪於鬼趣。雖具聰明正直之德。亦難幾於渾化。爲靈爲爽。總是孽因。惟得道之士。念念合虛心。心無著。培養靈元。如龍抱珠。真光透發。與天真法界。合而成章。如是而不飛昇碧落。有是理乎。嗟乎。吾見世之修道者多矣。而能得其要者。蓋亦少矣。何也。以其立志決要務。成仙本來一副肚腸。造下多少妄念。以爲仙家變幻不測。受用不盡。而自己一件大事。反置之不問。如此學去。雖累千萬年。終無個休歇日子。豈可惜。太上之爲太上。萬劫一心。心心不亂。雖司造化。道妙自然。真境逍遙。永無貪著。不言而化。不怒而威。何嘗憑空造出事來。以虛應虛。而化理章章。自有世界。以至於今。如一日也。

天有高下。仙有聖凡。等第不同。看人之道德何如也。無有道德不修。而指望可以成仙者。有志之士。其可自忽乎哉。丹之一字。其理甚微。須得真師真訣。既遇真師。又授真訣。亦須自己死心蹋地。杜絕塵緣。以明心見性爲第一乘工夫。以坎離水火爲第二乘事業。以分身煉形爲第三乘究竟。至其飛昇。必得三千功八百行圓滿之後。方有指望。非淺躁之輩。所能僥倖於萬一也。是故修真之士。預當培養靈元。扶植善本。言不輕發。目不邪視。耳不亂聽。事不妄爲。凝道於身。自問可以對真而無愧。然後安爐置鼎。引鉛煉汞。則天神相之。電不敢侵。九代祖翁。咸超仙界。今人往往以粗鄙陋劣之軀。希

圖登仙入聖之事。試問玉殿真官。豈同人間富貴。可以智取而力求者。是故人愚不能修道。何愚不能成仙。孔子曰。道不遠人。子臣弟友。便是神仙。最上法門。無數高真。俱從此入。斷無泛求。爲聖爲賢。自然天宮享福。爲獸爲禽。自然地獄當災。碧桃花下。吹笙鼓瑟。與仙侶傳觴。黑山窟中。吞鐵飲銅。與修羅作伴。孰憂孰樂。何去何從。究其所以然之故。祇在一心上。別却路頭。嗟乎危哉。此誰爲爲之耶。夫人發一善念。如一縷微煙。發一惡念。如萬重山嶺。然則善之成也。何其難。惡之積也。何其易。是以明道之士。務使善端充長。以至有善而無惡。又何仙之不可成哉。

夫煉丹無別法。安其心。和其神。怡其氣。足其精。陰邪爲丹之螫賊。機巧爲丹之饑人。苟能念念在善。節節在善。則陰邪自消。機巧自滅。心無不安。神無不和。氣無不怡。精無不足。而事事物物。皆先天爲之作用。否則以穢濁之心。攀緣之神。浮露之氣。淫佚之精。而曰我已煉丹也。成乎不成乎。

學道之士。有初心。有中心。有末後之心。何謂初心。發願是也。何謂中心。不肯半途而廢是也。何謂末後之心。成功是也。此三種心。卽是三種孽。發願發了癡願。一團妄想。指望成仙。享天宮富貴。雖不肯半途而廢。而修持之際。就中有數層轉變。自己撰出。不能從一條大路上直走到底。行一法。未幾又變一法。棄故易新。以求速效。至於末後一著。尤爲緊要工夫。做到九分九釐。如未曾做的一般。雲生足下。頂有圓光。視爲極平常事。方是有大器量人。一生歡喜之心。未免徑入魔道。數年辛苦。一朝而棄之。豈不大可惜哉。此三種孽。學者所宜戒。

學道之士。當修大定。所謂大定者。定時固定。不定時亦定。浮雲出岫。本來無意。流水離源。豈是有心。道家行住坐臥。如一羽空中。隨機逐緣。用不著一毫芥蒂。受人禮拜。不以爲榮。受人罵毆。不以爲辱。膏粱在前。無貪得之念。糟糠在御。無厭苦之心。逢著軒冕。只是平常禮數。看那乞丐。猶如自己六親。方是有道德的大人。上帝聞之而嘆賞。諸聖聞之以爲不可及者也。人修行到此。而不得飛昇雲路。上朝玉京。吾未之見也。

學人立志。貴乎真。其持已也。貴乎雅飭。而與人交。又貴乎春風和氣。兼是三者。方可謂有道之士。出世入世。無往不宜。天上真仙。聞其風者。必且愛之慕之。仰其爲人。而況於下焉者乎。子年踰四旬。正當君子行成名立之候。德宜進。登時就進。惡宜懲。立地便懲。若以如此之年。而遷善改過。尙在逡巡怠忽之間。恐必有所不及。遷不及改者矣。吾子勉之。聖賢非他人之任。豪傑以精勇爲期。黃鶴非難致之禽。呼之卽至。白雲豈無情之物。召之必來。須要問自己是天上人物。還是地下人物。在金闕瑤階。諸大仙真。鶴班鷺序之中。可以容我跼得定脚跟否。問之又問。思之又思。此時可以自信。可以無愧。則斷然便是一位神仙也。是神仙不是神仙。再不消去問別人。亦不消尋個活仙人來問他。祇是自己較量自己品度。信得過十分。無一毫欠缺。則金闕瑤階。自然有你個站立所在。大羅天宮。自然與你一所住居宅子。雲路迢迢。自然有個活仙人來接引。與你同上天去。中庸曰。如惡惡臭。如好好色。此之謂自慊。孟子曰。行有不慊於心。則餒矣。子能自慊。吾將與子爲寥廓之遊。萬朵祥雲。一天笙

鶴。何其樂也。

學道之士。何所爲而爲之。爲長生不死乎。爲文章事業乎。一無所爲也。惟一無所爲。而後可以謂之學道之士。然則學道爲無用者耶。老子曰。無用者用之本。無爲者爲之基。明乎此。而可與言道矣。我見天下之人。往往以一派妄心。希圖登仙入聖。離却五濁惡世。不知天上神仙。日日在塵勞中。來來遑遑。慈悲救苦。比之世間吃閒飯。幹閒事。說閒話。作閒戲者。十分勞碌。十倍憂勤。千辛萬苦。度得一人。兩人。無裨於世道。此一兩人超脫而去。而大地衆生。受苦自若。昏迷不悟自若。於戲。聖賢之心。有盡者耶。無盡者耶。世界有盡。而聖賢之心無盡。日月有窮。而聖賢之心無窮。故人常登仙入聖之候。便把乾坤大。大一個擔子。挑上肩頭。直至大地衆生。各得解脫。然後那個擔子。可以安放得下。書曰。一夫不獲。是予之辜。聖賢之心。曠劫如一日也。是以真心學道之士。以濟世度人。爲本分內事。不爲自己一個長生不死。不爲自己一個文章事業。分明要做三途八難六道四生無數含靈一大父母。見他受苦。如己親嘗。見他痴迷。如己陷溺。千方百計。要他聽我化誨。與我同到清淨無爲大羅仙境。方完我向來發下大願。是故學道之士。必得有如此念頭。如此根本。與天覆地載。日光月明。同體合德。則修持之際。自然衆聖來現。諸神拱侍。願其道成。願其修到。何也。志同願同而道同。千人萬人。唯一人也。鶴臞子勉之。吾以此望汝。

修真之士。有所從來。或從天來。或從蓬萊三島。名山勝境中來。或從人間智慧福德中來。三者雖有

不同。均可成仙。上二種。俱係大根大器。道念一發。天神隨卽照顧。何也。譬如有人曾做過朝官。或暫居林下。其僚友顯貴者多。一旦薦舉還朝。何難之事。若從智慧福德中來。欲要求道。須得勉勵清修。十年五年。方能感格天心。乃有仙真降鑒。譬如單寒之士。非力自振拔。無人汲引。故比上種較難。至其成功則一也。不得一以涼德薄才。希圖大道。猶如井底之蛙。仰盼雲霄。終難自致。卽果得真傳。不思積功累行。硬自操持。真仙不到。咒魔必來。徒害自身。豈不深可惜乎。

初學之士。定力尙淺。要識我所從來。如何可以識得。當修持之際。心地靈通。猶如宿解紛紛。妙悟不一而足。便是有聖賢在空中。指點暗裏護持。爲上等根器之人。若自用苦功。多歷歲月。做得一分。方有一分。做得二分。方有二分。中庸曰。人一能之。己百之。人十能之。己千之。如此苦心。難道仙真不發慈悲去救他。少不得有個日子。此爲中等根器之人。若心雖慕道。作輟靡恆。或在家戀妻子之樂。或在外溺交遊之歡。性不耐靜。念與道違。此爲最下等無根器之人。雖聖賢與居。亦無可奈何得他。今生如是。來生可知。一失人身。難乎難矣。修真之士。處於暗室屋漏之中。如在光天化日之下。有此真品。便是真仙。蹈虛無而登寥廓。乃其本分內事。

人能以豪傑之才。爲聖賢之學。以慎獨之功。養浩然之氣。則日後昇天。定居高位。超拔幽冥。福蔭子孫。功名事業。顧不偉哉。吾今見流俗之士。未有寸善寸長。可以度越流衆。而妄自希於坎離水火之術。俗情未除。而胎仙豈結。志在溫飽。而夢想清虛。不幾令大羅天上。無數高真。聞言盡爲絕倒哉。吾

今明明爲衆人說破。不是聖賢豪傑。切勿指望成仙。不是一代儒宗。莫作玄門弟子。天律最嚴。天聽至卑。妄念一生。殃及七祖。是經所在。有祥光紫氣。上衝雲霄。諸天生喜。衆聖來觀。功德無邊。不可思議。倘有不肖之徒。本昧玄修。妄加詆毀。當有飛天神王。擊其本身。旁及眷屬。生罹奇疾。死墮酆都。萬劫茫茫。雖悔何及。可不慎諸。

唱道真言卷之五終

妙素子曰。形而上者爲之道。形而下者爲之器。器非性也。託器以入道者也。嗟夫。鼂鼂無涯者。生死之流也。吾能知夫塵勞之緣。腐真而伐性。吾能絕焉。對松宇以遣白日。調瑤琴以戰素月。斯陟於道矣。

唱道真言後序

覺。行年三十有九。不知修真之爲何事也。直至己酉之歲。行年四十。受鍊元皇筆錄大法。承 青華道父祖師降壇。誨諭諄諄。始知天地間有長生不死之道。人人可爲。不擇聖凡。求之卽得。自此以後。每日窮究丹經。探索義理。見其假名立象。厚自祕匿。喟然嘆曰。丹經之作。本以度人而覺世也。如此深藏不露。殆非所以度人。而適以迷人也。非覺世而適以惑世。雖顏閔復生。亦何能窺其萬一哉。如我 青華道父。直指真詮。爲萬世含靈。廓開蕩蕩平平一條大路。坦然行之。可以直達三清。與元始天王心心相印者乎。夫丹經之所以厚自祕匿者。誠恐誤傳匪人。違

太上之科禁也。我 道父既以煉心兩字。爲廣大法門。則傳受自然得體。匪人自不能參。夫天下安有匪人而肯煉心。與煉心而爲匪人。授受之際。又何疑乎。至於講採取火候。蓋微言之。卽此微言之中。至理以備。人果煉心得靈。則此理自然悟出。於戲。我 道父之立法。可謂簡而嚴。直而巧。寬而不濫。大而能精。從古以來。未之有也。覺奉侍 道父三載。屢度奇厄。危牆兩次崩摧。父子不致殞命。以至盜賊過門而不入。鄰患瘟疫而不侵。惡瘡毒瘡。宿疾盡蠲。蔬食布衣。不求而足。小子覺以流俗下尸荷

元皇道父。天光主照。向上有階。備父母師保之恩。沾覆載生成之德。蓋以傳經啓教。千載難逢。卽值

其時不可虛度。道父所以護持小子。實欲小子護持此經傳之後世。以致一劫萬劫無窮劫也。覺敢不自勉。以答道父意乎。法嗣洞陽鶴臞子謹序

唱道真言跋

孔子曰。道二。仁與不仁而已矣。吾玄門之道亦有二。何也。正法與邪見而已矣。固於正者。難惑於邪。亦猶之膠於邪者。難挽以正。一也。獨是將溺而未淪於深。與夫思入正而未能固執。尙介於可成可敗之間者。則余猶有說焉。夫大道之要。原自虛無而生有。其儒者之所謂始言一理。中散爲萬事者乎。既則自有而歸無。以還我太虛一體之本初。卽釋氏所謂萬法歸一。一歸於無之說也。類而推之。草木之華實。歲時之春秋。人事之榮枯。貞元之通復。皆不過此原始要終。屈伸往來之定理耳。又何疑焉。所可怪者。儒者中庸之道。若青天白日之長耀於古今。釋氏正覺之宗。如洪橋巨筏之四布於宇內。獨吾道教。清淨正理。性命真詮。幾如敝屣之見棄於談玄者流。此何以故。良由邪說旁門。滋蔓肆毒之深也。苦哉余也。其亦受病之酷而中毒之慘者矣。顛倒十數年來。馳驅幾遍海內。乃一旦豁然悔悟。今復得反自然矣。吾安能以吾當年困心衡慮之行。發而爲感慨悲歌之苦。今復得反自然之樂。大白於天下。拯玄門之淪溺者。盡超登道岸乎。歲庚子。流寓楚南攸邑。偶觀鶴臞子筆錄。青華上帝唱道真言五卷。三復而玩味之。有如夢將覺而聞晨鐘。漱春暄而飲以溫醴也。萬籟齊鳴。容光

必照。奈何此經不公諸世。爲吾輩清流作正知見哉。余方懷梓佈而願未舒。今歲秋余徒羅子一純。偕海寧貫三陳子。自南昌重來。訪於吉水金牛洞中。余素不知貫三居華胥而苦志吾道。第細聆其生平所訪聞者。強半皆如余向者受時師所傳。乾龍坤虎鼓琴之說。余以一日之長。且迹其胸次洒落。語言解脫。殆所謂以豪傑之才而向眞修者也。於是爲之剖玄關鎖鑰。死戶生機。震男兌女。金鼎玉爐。無非法相。總屬形容。貫三子夙命清淨。根機利捷。一語躍然。羣疑頓釋。因出是經以證之。仍述予素志。陳子慨然遂有同心。願攜歸浙東。獨捐金爲我精梓之。功成戰板來告。以酬吾素願云。噫。貫三子此一舉。乃惻然出乎隱中。其於三千八百之功過半矣。審爾則莫之爲者。豈非天不祕道。而是經應出爲苦海作津梁哉。豈非貫三子宿有仙緣。故天不假手他人。必俟賢者而傳之哉。又豈非天憫余掖教情殷。不肯獨勞我以心神。陰相余以疾成厥功哉。寤言以思。是經之得固奇。而是經之梓也。又更奇矣。有念卽契。無感不通。人自負道。道亦何負於人乎。堂堂一條大路。朗朗一坐法門。近在己身。不離己心。在邇求遠。在易求難。自罹陷穽。反以爲賢知。一往而不廻。心之鈍根。厥疾弗瘳矣。吾之此刻。願吾輩尙德羽流。受病未深。匪石可轉。介於可凡可聖之間者。有緣得遇此經。早捨魚目而自摸衣中之珠。盡洗情慾而戒欺求慊。於以內全性命。外積功勳。則青華上帝冥冥之感應。誠有如經中所云者。余有所試矣。謹序。雍正元年歲次癸卯九月望日吉水金牛洞全眞弟子歸一萬清和薰沐拜題

唱道真言跋

自有天地而道存焉。道一而已。而分三教。三教者。聖人云。天無二道。聖無二心。萬法歸一者是也。及列國百家子書雜出。漢魏伯陽真人始作參同契。爲丹經之祖。宋張紫陽真人著悟真篇。爲丹經之宗。中間雜出更多。不能盡述。僕本陋愚。曾爲雜出所惑。務奇務怪。旁門僻徑。涉歷有年。本來所有之良知良能。幾變爲鬼腸鬼肚矣。嗚呼。非大有根氣者。而欲祈一旦豁然歸正。不綦難哉。若非當頭一棒。猛然醒悟。不可得矣。吾輩學道。務先立心正大。事事合乎天理人情。無論丹經子書。斷不可搜求深奧秘密心法。即求高明口訣工夫。亦須合乎天理人情。斷不宜著相用意。正心誠意。綿綿密密。行到化處。以致千磨百難。生死關頭。但能忘我。自然心胸寬濶無礙。靈光當前不昧。祖師慈悲廣大。洞悉其中。自然普濟。特患宗之祖之之不專耳。丁酉春。故友至山。謂余曰。曾讀唱道真言否。余曰。未也。隨出袖本示余。余焚香九拜開誦。恍然如夢方覺。人生六十。方知五十九年之非。洵不誣也。將前所見所聞。有不慊於心者。今知改正。是書正大。合乎天理人情。獨私慾除邪僻。釋智巧奇異。傍門外道。一切掃却。至於有爲無爲。總歸雪釋冰消之見。洗出真人本源妙覺靈明。筆難盡述。後之賢者。得見是書。務祈留意。其中平正道理。希自得之。乾隆戊戌夏仲越崗郁敦寧薰沐敬跋

胎息經註

用津逮祕書本學津討原本校正

幻真先生註

胎息伏氣中結。

臍下三寸爲氣海、亦爲下丹田、亦爲玄牝。世人多以口鼻爲玄牝、非也。口鼻卽玄牝出入之門。蓋玄者水也。牝者母也。世人以陰陽氣相

感、結於水母、三月胎結、十月形體具而能生人。修道者、常伏其炁於臍下、守其神於身內、神炁相合而生玄胎。玄胎既結、乃自生身。卽爲內丹不死之道也。

氣從有

胎中息。

神爲炁子、炁爲神母。神炁相逐、如形與影。胎母既結、卽神子自息、卽元炁不散。

氣入身來爲之生。神去離

形爲之死。

西昇經云、身者神之舍、神者身之主也。主人安靜、神卽居之。主人躁動、神卽去之。神去氣散、安可得生。是以人耳目手足皆不能自運、必假神以御之。

學道養生之人、常拘其神以爲身主。主旣不去、宅豈崩壞也。

知神氣可以長生。固守虛無、以養神氣。

經道

云、我命在我、不在天地。天地所患人不能知至道。能知而不能行。知者但能虛心絕慮、保炁養精、不爲外境愛欲所牽、恬淡以養神氣、卽長生之道畢矣。

神行卽氣

行。神住卽氣住。

所謂意是炁馬、行止相隨。欲使元氣不離玄牝、卽先拘守至神。神不離身、炁亦不散、自然內實、不飢不渴也。

若欲長生、

神氣相注。

相注者、卽是神氣不相離。玄綱云、錙銖陽炁不滅、不爲鬼。纖毫陰炁不盡、不爲仙。元炁、卽陽炁也。食氣、卽陰炁也。常減食節欲、使元炁內運。元炁若壯、

即陰氣自消。陽壯陰衰、則百病不作、神安體悅、可觀長生矣。

心不動念、無來無去、出而不入、自然常住。

神之與氣、在母腹中、本是一體之物。及生下、爲外境愛慾所牽、未嘗一息暫歸於本。人知此道、常泯絕情念、勿使神之出入去來。能不忘、久而習之、神自住矣。

勤而行

之、是真道路。

修真之道、備盡於斯。然聖人之言、不可忘乎。凡胎息用功後、關節開通、毛髮疎暢。即但鼻中微微引氣、相從四支百毛孔中出、往而不返也。後氣

續到、但引之而不吐也。切切於徐徐。雖云引而不吐、所引亦不入於喉中、微微而散。如此內氣亦下流散矣。

胎息銘

三十六咽。一咽爲先。吐唯細細。納唯綿綿。坐臥亦爾。行亦坦然。戒於喧雜。忌以腥羶。假名胎息。實曰內丹。非只治病。決定延年。久久行之。名列上仙。

胎息經註終

讀書不體貼向自家身心上做工夫、雖讀盡古今天下之書無益也。

胎息經疏

明王文祿撰

胎從伏氣中結，氣從有胎中息。

太虛氤氲、一氣孔神、伏始結胎、胎結乃息。胎初如花、臍如蒂、蒂帶連胞。母呼亦呼、母吸亦

吸。呼吸為息。靜極純陽日長。彌月形全誕生。此原始以示人欲專氣致柔如嬰兒也。

氣入身來為之生，神去離形為之

死。

形、身也。神、氣之靈覺、形之主也。氣成形、形神不離、即氣入身來、神住形固長生也。神去則氣散、形敗乃死。故曰生之根。死者生之根。

知神氣可以

長生，固守虛無，以養神氣。

神氣、一也。從虛無中來、渾潤而無減增、故曰谷神不死。人能無視無聽、不識不知、即固守以養。若認真有

而迷、自促其生也。

神行則氣行，神住則氣住。

神即志也。氣、體之充也。志、氣之帥也。氣隨神、神帥氣、氣行住由神、神氣宜交

養也。若欲長生，神氣相注。

谷神不死、是謂玄牝。乃先天祖氣中虛也、玄牝又名氣穴。閉目反觀、凝神入之、則神氣相注守中也。可以長生。

心不動念，無去無來，不出不入，自然常住。

心、神之舍也。動念則去來出入、不能常住矣。胎中嬰兒、神住氣

住、無念、亦無去來出入。今能專氣抱神、如嬰兒然、則一團純陽、返老還童長生也。即固守虛無、以養神氣。故曰委志歸虛無。無念以為常。

勤而行之，是

真道路。

此總結、勉常行也。老子曰、用之不動、不助也。此曰、勤不忘也。即綿綿若存也。曰真非假、是正路、非旁門也。

三十六咽。一咽

爲先。吐唯細細。納唯綿綿。坐臥亦爾。行立坦然。戒於喧雜。忌以腥羶。假名胎息。實曰內丹。非只治病。決定延年。久久行之。名列上仙。

此胎息銘也。調氣咽津、以補中宮元氣、每時三咽。子時咽之、尤養生。

胎息經疏終

人但知過怒過哀。足以害性。而不知過喜過樂。亦足以傷生。淮南子原道訓曰、大怒破陰。大喜墜陽。漢書東方朔傳曰、樂太盛則陽溢。哀太盛則陰損。陰陽變則心氣動。心氣動則精神散。而邪氣及。故論衡教人忍怒以全陰氣。抑喜以養陽氣。顏氏家訓亦云大喜蕩心。微抑即定。甚怒煩性。稍忍即歇。語尤切實可守也。

漁莊錄

古今圖書集成著錄

原理章

天地純矣。太極一矣。太極動而生陽。靜而生陰。一動一靜。兩儀立焉。陽變陰合。五行生焉。五行變化。萬物生焉。故水。太陰也。而根乎太陽。火。太陽也。而根於太陰。木。少陽也。而附於少陰。金。少陰也。而附於少陽。土則太陰之凝。而太陽貫於其中也。是以萬物之生。不能逃乎五行焉。鉛汞者。五行之一也。

鉛汞章

夫鉛也者。金之屬。而性乎土者也。太陰之貫乎太陽者也。汞也者。亦金之屬。而情乎水者也。太陽之根於太陰者也。土能克水。故鉛能制汞也。土克水而非火不燥。故鉛制汞而非火不伏也。火也者。非金丹之要者乎。

煉鉛章

人皆知鉛能制汞。而不知鉛不能制汞。蓋鉛爲土精。其體陰。其魄柔。其質溫。是猶中央之閏土也。其性雖可以制汞。然非賴火。安能制之使燥乎。故鉛必煉而復通靈也。

太過不及章

制鉛不可太過也。太過則剛。剛則枯而無藥。不及則柔。柔則軟而無力。無藥不可也。無力猶不可也。

故曰欲識盈虛、當明老嫩。

用鉛用汞章

用鉛之法、猶父道焉。父之生子、媾精而已、不竭其體也。竭體非道也。用汞之法、猶母道焉。母之孕子、氣化而已、不竭其血也。竭血非道也。父母媾精、男女化生。鉛汞媾精、金液成形。男女易生、尙煩十月之勞。金液成形、火記六百之殊。世人欲朝夕成丹、何其愚也。

雜類章

人以五金八石、草木灰霜、欲制汞成丹者、是猶不以土尅水、金尅木、火尅金也。豈有是理哉。然則世人何溺志於五金也。經曰、煉銀於鉛、銀鉛金鉛。母氣初傳子。煉丹須用寶。恐此等語而然也。殊不知凡金不可以超凡入聖。蓋煉鉛於鉛者、非將凡銀凡鉛入硬池煎煉也。乃煉鉛中之銀也。金鉛銀鉛者、非將金銀收鉛之炁也。亦非以鉛收金銀之炁也。乃水中金、鉛中銀也。母氣初傳子者、非凡母也。是靈鉛中先天之母。煉丹須用寶者、非世寶也。乃死砂白金黃芽之大寶也。金液大丹二十四品、凡銀不在其列也。

真鉛章

真鉛也者、外鉛而言、固非也。指鉛而言、亦非也。真鉛也者、鉛之精也。鉛中之鉛也。

真汞章

眞汞也者、外汞而言、固非也。指汞而言、亦非也。眞汞也者、汞之精也。汞中之汞也。

眞土章

眞土者、戊己之土也。鉛有戊土。汞有己土。鉛汞交媾、產出白金。又謂黃芽卽眞土也。脫胎轉制、有生易存焉。有似乎土、故謂之眞土。

附形章

汞猶水也。必附形而後成其形。其性好飛。所以欲附麗者、必借乎眞土焉。

築基章

丹之成也、必有基焉。生子必賴乎精血。丹基必賴乎鉛汞。其理皆原乎一氣。惟智者能通微。通微之謂神也。

煉己章

基之築也、必煉而後堅。不煉則斯基隕矣。其能使之作用於其間乎。故曰、自家無氣力。却欲扶醉人。如之何其可也。

火候章

天之生物、氣化而已。莫不出陰陽寒暑之氣而成也。仙翁之養金丹、亦由陰符陽火之氣而成也。故陽火者、發生之火也。陰符者、肅煞之火也。其間不能以寸。天地皆陰陽變化矣。況金丹乎。

陽火陰符章

坎離、基也、藥也。震兌乾、陽火也。其漸則隨日月之盈也。所謂進陽火。巽艮坤、陰符也。其漸則隨日月之虛也。所謂退陰符。一進之一退之。所以納鉛汞於鼎中、而不使其有太過不及之患也。

週天法象章

日月合璧於黃道之間。五星分經於八方之次。皆有其漸也、皆有其度也、亦有其序也。爐中之斗柄、亦若是也。有爲者、豈可紊乎。

採藥章

鉛遇發生須急採。金逢望遠不堪嘗。此採藥之方也。一氣鴻濛體三五。百封方得半斤氣。又曰、煉銀於鉛、神物自生。又曰、烹鉛作餅作金花。此真鉛之所由生也。五彩盤旋、此是一火候。

灰池章

試問修丹無別法。只須神水入華池。又曰、灰池炎灼、鉛沈銀浮。又曰、騰鉛倒製入灰池。又曰、灰池鉛精翻浪走。又曰、灰池煉白液。又曰、華池神水。又曰、玉液金鼎。皆白金所由生也。太丹之所由成也。

刑德章

卯月益水安金。酉月行水止火。此刑德之門戶也。

胎息章

元理雖明、胎色不鮮、亦難乎其成矣。故一月之胎、鴻蒙之象也。二月之胎、神靈漸生也。三月之胎、筋體具備也。四月之胎、紫腴凝霜也。五月之胎、金花發現也。六月之胎、紫霜結彩也。七月之胎、碎如金粟也。八月之胎、金花曜日也。九月之胎、骨立神全也。十月之胎、點化無窮也。

解經章

經所謂非凡鉛凡汞者、豈真舍凡鉛凡汞之外、更將何物爲丹基哉。能超凡入聖、則謂之非凡也。亦宜若超凡而又謂之凡、是仙經所敝言矣。

兩儀章

俗士曰、砂之外有真砂。汞之外有真汞。此何謂也。丹經曰、真鉛真汞、結成真砂。又曰、真鉛中有真汞。亦曰虎汞。又曰死水銀。此二端竟爲異說也。如內丹經曰、夾脊雙關崑崙過。此呂祖之口訣也。今人皆以夾脊雙關崑崙者、是曹溪任督之徑路也。殊不知曹溪任督、與夾脊雙關相爲表裏也。夫外丹亦猶是也。

形質章

人皆謂真鉛無質之物、噫、真鉛無質、真汞無依。仙翁曰、無質生質是還丹。言真鉛隱於鉛中也。真汞所以成形也。

服食章

內外二藥、相爲表裏。內藥成仙。外藥點金。內藥不可無外藥之助。外藥不可無內藥以爲之本。二者相須以有成也。

神色章

金液大丹。五行俱備。五行俱全。由黑鉛而煉白金。白金煉爲黃鹽。黃鹽煉爲紫粉。紫粉煉爲青霜。青霜則爲神物矣。服食則却病延年。點化則成寶住世。得之者不可妄傳匪人。不然碎首雷霆。禍延九祖。可不慎諸。

金木直解

金生水。水中自有真金。故用真金。不用凡銀。木生火。火中自有真汞。故用真汞。不用凡汞。爲此坎離交媾之妙。乃水火所藏之金木也。鉛置真一之氣。妙於無象。砂含真一之精。露於有形。形乃後天。氣乃先天。先天不可見。故借後天以採之。始得形神俱妙。與道合真。一名真鉛。一名真土。真土無位。寄旺四時。萬物無土不生。丹基無土不成。下手功夫。若無真鉛。卽無真土。既有真土。便棄真鉛。止用真土。死砂於汞。然後借西方兌金乳哺。自然成寶。須知凡銀非真鉛也。丹道止用砂汞變化。不用凡銀。凡鉛裁接。何也。蓋砂汞乃八石。銀鉛乃五金。金不爲八石之父母。要死八石。還以八石爲父母。故曰燕雀不生鳳。狐兔不乳馬。若無真父母。所生都是假。所謂真父母者。乃死砂死汞也。但初時難尋真土。只得借鉛而用。既得真土。豈又用鉛。故曰用鉛不用鉛。須向鉛中作。及至用鉛糧。用鉛時是錯。至

哉斯言、不可輕忽。但看河圖生成配合之數、其理甚明、幸無妄說。

鉛汞出產

先天八卦、乾南坤北。因男女交媾之後、乾體破而爲離、坤體實而爲坎。故後天八卦、謂離南坎北。蓋以離代乾、坎代坤也。此非聖人本意、世變如此、不得已也。故內外丹道、事雖不同、其理則一。丹經曰、取將坎位中心實、點化離宮腹內虛。乃以後天而返先天。變離而爲乾、變坎而爲坤。外丹之理、與內丹相同。以鉛中之金、去死砂中之汞、二物相感而已。金木雖位在東西、而真金真汞已藏於南北、故起手之法、只用南北、不用東西。正以四象藏於砂鉛之內、故用其二而去其二也。其間元妙之理、人所不知。乃將凡鉛凡汞、燒煉窮年、破蕩家業、老死無成。乃曰丹道誤人。嗚呼、道豈誤人、人自誤耳。我今說破天機、指示大路。幸勿聽盲師、流入曲徑、反將簡易大道、視爲荒唐空語。識破其機、如米炊飯、何難之有。但以砂汞之理言之。砂乃汞之眞母。若要死汞、先須死砂。砂之性好飛走、須得不飛走之物、方可制伏。鉛之性極沈重、若非沈重之物、安能制飛走之物。此自然之理也。且砂屬火、象離女。鉛屬水、象坎男。以水制火、火無不滅。以女求男、男必相從。況先天眞一之氣、藏於黑鉛之中。後天真一之精、包於赤砂之內。精氣相交、靈苗乃結。若以鉛配汞、以銀養砂。是以女娶女、以男配男。雖蘇張通言、決無歡好之理。全要陰陽得類、自然交感、自然化生。人之道、以男求女。金丹之道、以女求男。女返在上而爲賓、男返在下而爲主。顛倒陰陽、逆施造化。金公脫去皂羅袍、姹女便來交素體。兩情交合、

煉氣採精、只在片晌之間、結就丹基。夫婦各自分離、只有聖母懷胎。氣定胎完、自然生產。但真母能生、不得自養。病軀羸瘦、須尋別家乳養、抱送在西鄰乳哺、長大成、人、體壯氣實、方可與之娶妻生子。子又生孫、化化生生、無休無歇。要知丹基結就之際、止用砂鉛、聖胎既產之後、須尋庶母乳母。但不可認此物謂之真母。真母只是死砂。砂既真死、全憑死汞。四象五行、何者不全。要知始則二氣交感、終則四象俱備。但煉藥之物、火候景象、妙在真師口訣。有緣遇之、幸勿輕忽。

真假問答

客問曰、藥物何爲真假。答曰、山澤爲真鉛、硃砂爲真汞。世無真山澤。有亦不易得。故將凡鉛煉其真氣、以死硃砂。砂死即真鉛。所謂弄假成真、以代山澤死。除却死砂、餘皆是假。又問曰、山澤中有銀鉛、無砂汞。硃砂中有砂汞、而無銀鉛。二物不同、何故一般作用。答曰、山澤中是仙銀。此死汞尤靈。然硃砂既死、汞與仙銀相去不遠、故亦通靈。此死砂亦可比山澤而爲真鉛也。客曰、將凡銀凡鉛共煉、取銀鉛太乙真氣、亦可比山澤鉛。何故世人用之者、萬無一成。答曰、山澤真鉛、即砂精汞髓。世間凡母、乃死物耳。安可比真鉛作用。蓋見形不可用也。故無成。客曰、凡銀既不可用、丹經何以曰無母不成丹。答曰、起初煉氣、不可用形質。硃砂既死、方可用母銀以借形氣。死砂死汞、方得成寶。故曰煉丹須用寶。無寶丹不成。乃砂汞煉形之妙用。非起初煉藥之丹基也。不辨真假、不明先後、到老不成。又曰、曾見方士用砒硫草木灰霜、亦可乾汞點卵、是何道理。答曰、傍門小法最多、惟用真鉛死砂、爲最上。

一乘。聞上古仙師有用砒硫草木成道者乎。客曰：砂死爲眞鉛，不知此眞鉛亦可點化否。答曰：大藥點化，只是清眞之極。若砂汞接至不受煎，卽是形神俱妙，出有入無，自然點化。客曰：汞接至點化地位，還有巧法做手否。答曰：不知巧妙，安能清眞。節節次次，都要口訣，不得眞傳，縱然砂汞成銀，終有返還之弊。客曰：既有返還，何法可救。答曰：藥卽是火，火卽是藥。識破坎離，大丹了却。客大笑曰：斯言盡矣。

用鉛不用鉛

經曰：用鉛不用鉛一句，合是設問之詞。後三句，乃是應之詞。此四句說得極好。既曰須向鉛中作，便是用鉛。又曰用鉛還是錯，便是不用鉛。言用鉛者，用其氣也。不用鉛者，用其形也。何謂用氣。此氣不是鉛烟。將謂無形，却又象。卽是太極虛無之理。先天地爲氣，後天地爲形。天地萬物，都在此氣。生化化。黑鉛中原有一點眞氣，是杳杳冥冥，恍恍惚惚。煉熟之際，如陽春發生，於無象中露出有象，金花自生。此乃先天眞一之氣，被火工逼煉而後見形。此時急用採取，立就丹基。所謂須向鉛中作者是也。既得鉛中眞氣，去鉛不用，止將受胎之母集作眞鉛，其實非鉛，乃得氣以死砂爲眞母耳。父精母血，合而爲一，止用其母，不用其父。故曰：及至用鉛時，用鉛還是錯。譬如人道一般，母既受胎，十月養胎，皆母之事，與父無干。再與父配，實是損胎，何益之有。悟破此理，則知眞母，不是凡銀。若用凡銀而抱砂汞者，萬無一成。久煉枯鉛之輩，愚之甚矣。於煉母者，何益哉。

陰陽得類

經曰、竹破須將竹補宜。抱卵須用鷄爲之。言得類也。又曰、燕雀不生鳳。狐兔不乳馬。言非類也。夫道豈離陰陽配合哉。坎男離女、類也。若金火相配、則非類也。鉛龍汞虎、類也。若水木相配、則非類也。知乎此、則以鉛配砂可也。以銀制砂、不可也。將砂投鉛、可也。以汞配鉛、不可也。今人將銀煉鉛、以銀養砂、此之謂不知類也。既不知類、焉知道乎。吾今故作爲辨類、以曉後之學者。

五行虛實

五行自後天而言、五者皆實。自先天而言、五者皆虛。後天滯於有象。先天妙於無形。金丹大道、用氣不用形。故砂汞雖有形、遇火則飛而無其形。是以外丹妙用、金伏砂、汞變化而銀鉛不與焉。銀鉛雖亦不與、而形氣不能兩忘。氣耗形存、不免滯於有象。所以不能變化。故丹家借其氣而去其形也。氣化之道、非精通造化者、不足以語此。故世人燒煉、多用銀母煉枯鉛、爲丹基二物、既滯於形、而又枯其形、以失其氣、將何以爲丹。丹豈有形之物乎。不知形氣、不認虛實、用後天而棄先天、無怪乎老死丹房、白首悲窮而已。有等頗知用氣之說、不遇真師、盲燒瞎煉。巧立丹爐、奇說竅妙。將砂懸於消息之上、用神火煉鉛、取鉛中黃煙、巧爲薰蒸之法、爲取先天之氣。噫、何其愚也。天地間、惟理與氣而已。形而上者謂之理。形而下者謂之氣。氣以載理。理以行氣。二者俱不可見。惟砂與鉛相合、借火力以鼓出其陽春發生之氣、於惚恍杳冥之中、無爲有氣、氣化成形、結就靈根、方纔靈根可見。而其所以

結之妙，則不可得而用聰明也。本二氣交感而成，非寡陽孤陰所能凝結也。除此真氣之外，更無奇方妙藥，以爲死砂死汞真一之種矣。有等聰明之士，頗知其理而用天疏，却又不知死天疏之法。以銀母煉枯鉛，認爲真父母，真氣走散，獨存骸體，有質無氣，安能成道。是不悟先天之旨，誤以後天而爲先天也。噫，多門異術，種種難成，只爲不明虛實先天之至理耳。註此一解，以破後人之迷，有緣遇此，幸寶重焉。

漁莊錄終

呂氏春秋盡數云：流水不腐，戶樞不蠹，動也。形氣亦然。關尹子四符亦云：人勤於禮者，神不外馳，可以集神。人勤於智者，精不外移，可以攝精。其義尤粹。而莊子在宥引廣成子語云：無勞汝形，無搖汝精，乃可以長生，似與呂覽之言相左。不知戶樞之動也不移，流水之動也不雜，皆以專爲功者，無勞無搖，正所謂其靜也專，無異理也。若借戶樞爲他楔，入流水於汙潦，鮮有不蠹不腐者矣。呂新吾言在篋香韞，在几香損，在爐香燼，則可與莊子之旨互相發明矣。

王充論衡所言養生之事甚詳。如云睡不及遠。行不疾步。耳不極聽。目不久視。坐不至久。臥不及疲。先寒而衣。先熱而解。不欲極饑而食。食不過飽。不欲極渴而飲。飲不過多。凡食過則成積聚。飲過則成痰癖。不欲甚勞甚逸。不欲起晚。不欲汗流。不欲多睡。不欲奔車走馬。不欲極目遠望。不欲多啖生冷。不欲飲酒當風。不欲廣志遠願。不欲規造意巧。冬不欲極寒。夏不欲窮涼。不露臥星下。不眠中見肩。大寒大熱大風大霧。皆不欲冒之。又云欲得長生。腹中當清。欲得不死。腹中無滓。皆平易切實之談。

養生自以絕欲爲第一義。然少壯之年。誠難言之。且不求嗣續。卽講閉房。亦不可爲訓。吾儒平實之方。在節欲而已。昔董子言治身者。以積精爲寶。身以心爲本。精積於其本。則血氣相承受。而形體無所苦。故君子甚愛氣而謹遊於房。新壯者十日而一遊於房。中年者倍新壯。始衰者倍中年。中衰者倍始衰。大衰者之月。當新壯之日。而上與天地同節矣。

紫清指玄集

紫清真人海瓊白玉蟾撰述

四峯山人元真子董德寧輯

玄關顯秘論

一言半句便通玄。何用丹書千萬篇。人若不爲形所累。眼前便是大羅天。若要煉形煉神。須識歸根復命。所以道歸根自有歸根竅。復命還尋復命關。且如這個關竅。若人知得真實處。則歸根復命何難也。故曰。虛無生自然。自然生大道。大道生一氣。一氣分陰陽。陰陽爲天地。天地生萬物。則是造化之根也。此乃真一之氣。萬象之先。太虛太無。太空太玄。杳杳冥冥。非尺寸之可量。浩浩蕩蕩。非涯岸之可測。其大無外。其小無內。大包天地。小入毫芒。上無復色。下無復淵。一物圓成。千古顯露。不可得而名者。聖人以心契之。不獲已而名之曰道。以是知心即是道也。故無心則與道合。有心則與道違。惟此無之一字。包諸有而無餘。生萬物而不竭。天地雖大。能役有形。不能役無形。陰陽雖妙。能役有氣。不能役無氣。五行至精。能役有數。不能役無數。百念紛起。能役有識。不能役無識。今修此理者。不若先煉形。煉形之妙。在乎凝神。神凝則氣聚。氣聚則丹成。丹成則形固。形固則神全。故譚真人云。忘形以養氣。忘氣以養神。忘神以養虛。只此忘之一字。則是無物也。本來無一物。何處有塵埃。其斯之

謂乎。如能味此理。就於忘之一字上做工夫。可以入大道之淵微。奪自然之妙用。立丹基於頃刻。運造化於一身也。然此道視之寂寥而無所睹。聽之杳冥而無所聞。惟以心視之則有象。以心聽之則有聲。若學道之士。冥心凝神。致虛守靜。則虛室生白。信乎自然也。惟太上度人。教人修煉。以乾坤爲鼎器。以烏兔爲藥物。以日魂之升沉。應氣血之升降。以月魄之盈虧。應精神之衰旺。以四季之節候。應一日之時刻。以週天之星數。應一爐之造化。是故採精神以爲藥。取靜定以爲火。以靜定之火。而煉精神之藥。則成金液大還丹。蓋真陰真陽之交會。一水一火之配合。要在先辨浮沉。次明主客。審抽添之運用。察反覆之安危。如高象先云。採有時。取有日。劉海蟾云。開闔乾坤造化權。煅煉一爐真日月。能悟之者。效日月之運用。與天地以同功。夫豈知天養無象。地養無體。故天長地久。日光月明。眞一長存。虛空不朽也。吾今則而象之。無事於心。無心於事。內觀其心。心無其心。外觀其形。形無其形。遠觀其物。物無其物。知心無心。知形無形。知物無物。超出萬幻。確然一靈。古經云。生我於虛。置我於無。是宜歸性根之太始。反未生之已前。藏心於心而不見。藏神於神而不出。故能三際圓通。萬緣澄寂。六根清淨。方寸虛明。不滯於空。不滯於無。空諸所空。無諸所無。至於空無所空。無無所無。淨裸裸。赤洒洒。則靈然而獨存者也。道非欲虛。虛自歸之。人能虛心。道自歸之。道本無名。近不可取。遠不可捨。非方非圓。非內非外。惟聖人知之。三毒無根。六慾無種。頓悟此理。歸於虛無。老君曰。天地之間。其猶橐籥乎。虛而不屈。動而愈出。若能於靜定之中。抱冲和之氣。守眞一之精。則是封爐固濟以行。

火候也。火本南方離卦。屬心。心者神也。神則火也。氣則藥也。以火煉藥而成丹者。即是以神御氣而成道也。人能手搏日月。心握鴻濛。自然見橐籥之開闔。河車之升降。水濟命宮。火溉丹臺。金木交并。水土融和。姤女乘龍。金翁跨虎。逆透三關。上升內院。化爲玉汞。下入重樓。中有一穴。名曰丹臺。鉛汞相投。水火相合。縱若意到。即如印圈契約也。自然而然。不約而合。有動之動。出於不動。有爲之爲。出於無爲。當是時也。白雪漫天。黃芽滿地。龍吟虎嘯。夫唱婦隨。玉鼎湯煎。金爐火熾。雷轟電掣。撼動乾坤。百脈聳然。三關透徹。玄珠成象。太乙歸真。泥丸風生。絳宮月明。丹田烟煖。穀海波澄。煉成還丹。易如反掌。七返九還。方成大藥。日煉時烹。以至九轉。天關地軸。在吾手中。經云。人能常清靜。天地悉皆歸。則是三花聚頂。五氣朝元。可以入衆妙門。玄之又玄也。更能晝運靈旗。夜孕火芝。溫養聖胎。產成赤子。至於脫胎神化。回陽換骨。則是玉符保神。金液煉形。形神俱妙。與道合真者也。張平叔云。都來片餉工夫。永保無窮佚樂。誠哉是言。蓋道之基。德之本。龍虎之宗。鉛汞之祖。三火所聚。八水所歸。萬神朝會之門。金丹妙用之源。乃歸根復命之關鍵也。既能知此。則慾不必遣。而心自靜。心不必澄。而神自清。一念不生。萬幻俱寢。身馭扶搖。神遊恢漠。方知道風清月白。皆顯揚鉛汞之機。水綠山青。盡發露龍虎之旨。海南白玉蟾。幼從事先師陳泥丸。學丹法。每到日中冬至之時。則開乾閉巽。留坤塞艮。據天罡。持斗杓。謁軒轅。過扶桑。入廣寒。面鵝尾。舉黃鍾。泛海槎。登崑崙。佩唐符。撼天雷。遊巫山。呼黃童。召朱兒。取青龍肝。白虎髓。赤鳳血。黑龜精。入土釜。啓熒惑。命關伯。化成丹砂。開華池。吸神水。飲

刀圭。從無入有。無質生質。抽鉛添汞。結成聖胎。十月既滿。氣足形圓。身外有身。謂之胎仙。其訣曰。用志不分。乃可凝神。灰心冥冥。金丹內成。此余之所得也。如此。施肩吾之詩曰。氣是添年藥。心爲使氣神。若知行氣主。便是得仙人。惟此詩簡明。通玄造妙。故佩而誦之。自然到秋蟾麗天。虛空消殞之地。非枯木寒泉之士。不能知此。余既得之。不敢自默。太上玄科曰。遇人不傳。失天道。傳非其人。失天寶。天涯海角。尋遍無人。不容輕傳。恐受天譴。深慮夫大道無傳。丹法湮泯。故作玄關顯秘論。蓋將曉斯世而詔後學。以壽金丹一線之脈也。復恐世人猶昧此理。乃復爲之言曰。以眼視眼。以耳聽耳。以鼻調鼻。以口緘口。潛藏飛躍。本乎一心。先當習定凝神。懋忿窒慾。懋忿窒慾。則水火既濟。水火既濟。則金木交并。金木交并。則眞土歸位。眞土歸位。則金丹自然大如黍米。日復一粒。神歸氣復。充塞天地。孟子曰。我善養吾浩然之氣者此也。肝氣全則仁。肺氣全則義。心氣全則禮。腎氣全則智。脾氣全則信。若受氣不足。則不仁不義。不禮不智不信。豈人也哉。人能凝虛養浩。心廣體胖。氣母既成。結丹甚易。可不厚其所養。以保我之元歟。學者思之。敬書以授留紫元云。

修仙辨惑論

海南白玉蟾。自幼事陳泥丸。忽已九年。偶一日。在乎巖阿松陰之下。風清月明。夜靜烟寒。因思生死事大。無常迅速。遂稽首再拜而問曰。玉蟾事師未久。自揣福薄緣淺。敢問今生有分可仙乎。陳泥丸云。人人皆可。況於汝乎。玉蟾曰。不避尊嚴之責。輒伸僭易之問。修仙有幾門。煉丹有幾法。愚見如玉

石之未分。願與一言點化。陳泥丸云。爾來。吾語汝。修仙有三等。煉丹有三成。夫天仙之道。能變化飛升也。上士可以學之。以身爲鉛。以心爲汞。以定爲水。以慧爲火。在片餉之間。可以凝結。十月成胎。此乃上品煉丹之法。本無卦爻。亦無斤兩。其法簡易。故以心傳之。甚易成也。夫水仙之道。能出入隱顯者也。中士可以學之。以氣爲鉛。以神爲汞。以午爲火。以子爲水。在百日之間。可以混合。三年成象。此乃中品煉丹之法。雖有卦爻。却無斤兩。其法要妙。故以口傳之。必可成也。夫地仙之道。能留形住世也。庶士可以學之。以精爲鉛。以血爲汞。以腎爲水。以心爲火。在一年之間。可以融結。九年成功。此乃下品煉丹之法。既有卦爻。又有斤兩。其法繁難。故以文字傳之。恐難成也。上品丹法。以精神魂魄意爲藥材。以行住坐臥爲火候。以清靜自然爲運用。中品丹法。以心肝脾肺腎爲藥材。以年月日時爲火候。以抱元守一爲運用。下品丹法。以精血髓氣液爲藥材。以閉嚙搐摩爲火候。以存思升降爲運用。大抵妙處。不在乎按圖索駿也。若泥象執文之士。空自傲慢。至老無成矣。玉蟾曰。讀丹經許多年。如在荊棘中行。今日塵淨鑑明。雲開月皎。總萬法而歸一。包萬幻以歸真。但未知正在於何處下手用功也。陳泥丸云。嘗哉問也。夫煉丹之要。以身爲壇爐鼎竈。以心爲神室。以端坐習定爲採取。以操持照顧爲行火。以作止爲進退。以斷續不專爲隄防。以運用爲抽添。以真氣薰蒸爲沐浴。以意念爲養火。以制伏身心爲野戰。以凝神聚氣爲守城。以忘機絕慮爲生殺。以念頭動處爲玄牝。以打成一塊爲交結。以歸根復命爲丹成。以移神爲換鼎。以身外有身爲脫胎。以返本還源爲真空。以打破虛

空爲了當。故能聚則成形。散則成氣。去來無礙。逍遙自然矣。玉蟾曰。勤而不遇。必遇至人。遇而不勤。終爲下鬼。若此修丹之法。有何證驗。陳泥丸云。初修丹時。神清氣爽。身心和暢。宿疾普消。更無夢味。百日不食。飲酒不醉。到此地位。赤血換爲白血。陰氣煉成陽氣。身如火熱。行步如飛。口中可以乾汞。吹氣可以炙肉。對境無心。如如不動。役使鬼神。呼召雷雨。耳聞九天。目視萬里。遍體純陽。金筋玉骨。陽神現形。出入自然。此乃長生不死之道畢矣。但恐世人。執著藥物火候之說。以爲有形有爲。而不能頓悟也。夫豈知混沌未分以前。焉有年月日時。父母未生以前。烏有精血氣液。道本無形。喻之爲龍虎。道本無名。比之爲鉛汞。若是學天仙之人。須是形神俱妙。與道合真可也。豈可被陰陽束縛在五行之中。要當跳出天地之外。方可名爲得道之士矣。或者疑曰。此法與禪學稍同。殊不知終日談演問答。乃是乾慧。長年枯兀昏沉。乃是幻空。然天仙之學。如水晶盤中之珠。轉漉漉地。活潑潑地。自然圓陀陀。光燦燦。所謂天仙者。此乃金仙也。夫此不可言傳之妙也。人誰知之。人誰行之。天下無二道。聖人無兩心。何況人人具足。個個圓成。正所謂處處綠楊堪繫馬。家家門閭透長安。但取其捷徑云爾。玉蟾曰。天下學仙者紛紛。然良由學而不遇。遇而不行。行而不勤。乃至老來。甘心赴死於九泉之下。豈不悲哉。今將師傳口訣。鈐木以傳於世。惟此洩露天機甚矣。得無譴乎。泥丸云。吾將點化天下神仙。苟獲罪者。天其不天乎。經云。我命在我。不在天。何譴之有。玉蟾曰。師祖張平叔。三傳非人。三遭禍患。何也。泥丸云。彼一時自無眼力。又况運心不替乎。噫。師在天涯。弟子在海角。何況塵勞中。識

人甚難。今但刊此散行天下。使修仙之士。可以尋文揣義。妙理昭然。是乃天授矣。何必乎筆舌以傳之哉。但能凝然靜定。念中無念。工夫純粹。打成一片。終日默默。如雞抱卵。則神歸氣復。自然見玄關一竅。其大無外。其小無內。則是採取先天一氣。以爲金丹之母。勤而行之。指日可以與鍾呂並駕矣。此乃已試之效驗。學仙者無所指南。謹集問答之要。名之曰修仙辨惑論云。

性命日月論

性命之在人。如日月之在天也。日與月合則常明。性與命合則長生。命者因形而有。性則寓乎有形之後。五臟之神爲命。七情之所係也。莫不有害吾之公道。稟受於天爲性。公道之所係焉。故性與天同道。命與人同欲。命合於性。則交感而成丹。丹化爲神則不死。日者。擅乾德之光以著乎外。月體坤而用乾。承乎陽爾。晦朔相合。日就月魄。月承日魂。陰陽交育而神明生。故老子謂出生入死。生之徒十有三。死之徒十有三。言每月月三日。出而明生。生至於十五日也。每月月十六日。入而明死。死至於二十八日也。日月於卦爲坎離。坎卦外陰而內陽。乾之用九歸乎中。離卦外陽而內陰。坤之用六歸乎中。乾坤之二用。既歸於坎離。故坎離二卦。得以代行乾坤之道。一月之內。變見六卦。垂象於天。三日一陽生於下。而震卦出。八日二陽生於下。而兌卦出。十五日三陽全而乾始出。此蓋乾索於坤。而陽道進也。十六日一陰生於下。而巽卦出。二十三日二陰生於下。而艮卦出。三十日三陰全而坤始出。此蓋坤索於乾。而陰道進也。天地以坎離運行陰陽之道。周而復易。故魏伯陽謂日月爲易。陸

德明亦取此義。訓詁周易之字。余竊謂在天爲明。明者。日月之橫合。在世爲易。易者。日月之縱合。在人爲丹。丹者。日月之重合。人之日月係乎心腎。心腎氣交。水火升降。運轉無窮。始見吾身與天地等同司造化。而不入於造化矣。

谷神不死論

谷者。天谷也。神者。一身之元神也。天之谷。含造化。容虛空。地之谷。容萬物。載山川。人與天地同所稟也。亦有谷焉。其谷藏真一。宅元神。是以頭有九宮。上應九天。中間一宮。謂之泥丸。亦曰黃庭。又名崑崙。又名天谷。其名頗多。乃元神所住之宮。其空如谷。而神居之。故謂之谷神。神存則生。神去則死。日則接於物。夜則接於夢。神不能安其居也。黃糧未熟。南柯未寤。一生之榮辱富貴。百歲之悲憂悅樂。備嘗於一夢之間。使其去而不還。遊而不返。則生死路隔。幽明之途絕矣。由是觀之。人不能自生而神生之。人不能自死而神死之。若神居其谷而不死。人安得而死乎。然谷神所以不死者。由玄牝也。玄者。陽也。天也。牝者。陰也。地也。然則玄牝二氣。各有深旨。非遇至人。授以口訣。不可得而知也。黃帝內經云。天谷元神。守之自眞。言人身中。上有天谷泥丸。藏神之府也。中有應谷絳宮。藏氣之府也。下有靈谷關元。藏精之府也。天谷。玄宮也。乃元神之室。靈性之所存。是神之要也。聖人則天地之要。知變化之源。神守於玄宮。氣騰於牝府。神氣交感。自然成真。與道爲一。而入於不死不生。故曰。谷神不死。是謂玄牝也。聖人運用於玄牝之內。造化於恍惚之中。當其玄牝之氣。入乎其根。閉極則失於急。

任之則失於蕩。欲其綿綿續續。勿令間斷耳。若存者。順其自然而存之。神久自寧。息久自定。性入自然。無爲妙用。未嘗至於勤勞迫切。故曰。用之不勤。卽此而觀。則玄牝爲上下二源。氣母升降之正道明矣。世人不窮其根。不究其源。便以鼻爲玄。以口爲牝。若以鼻口爲玄牝。則玄牝之門。又將何以名之。此皆不能造其妙。非大聖人。安能究是理哉。

陰陽升降論

天以乾道輕清而在上。地以坤道重濁而在下。元氣則運行乎中而不息。在上者以陽爲用。故冬至後。一陽之氣。自地而升。積一百八十日而至天。陽極而陰生。在下者以陰爲用。積一百八十日而至地。陰極而陽生。一升一降。往來無窮。人受冲和之氣。以生於天地之間。與天地初無二體。天地之氣。一年一周。人身之氣。一日一周。自子至巳。陽升之時。故以子時爲日中之冬至。在易爲復。自午至亥。陰降之時。故以午時爲日中之夏至。在易爲姤。陰極陽生。陽極陰生。晝夜往來。亦猶天地之升降。人能效天地橐籥之用。冲虛湛寂。一氣周流於百骸。開則氣出。闔則氣入。氣出則如地氣之上升。氣入則如天氣之下降。自可與天地齊其長久。若也奔驟乎紛華之域。馳騁乎是非之場。則真氣耗散。而不爲吾之有矣。不若虛靜守中以養也。中者。天地玄牝之氣。會聚之處也。人能一意守之而不散。則真精自朝。元氣自聚。谷神自棲。三尸自去。九蟲自滅。此乃長生久視之道也。以是知真息元氣。乃人身性命之根。深根固蒂。乃長生久視之道。人之有生。稟大道一元之氣。在母胞胎。與母同呼吸。及乎

降誕之後。剪去臍帶。一點元陽。棲於丹田之中。其息出入。通於天門。與天相接。上入泥丸。長於元神。下入丹田。通於元氣。莊子云。衆人之氣爲喉。聖人之息爲踵。踵也者。深根固蒂之道。人能屏去諸念。眞息自定。身入無形。與道爲一。在世長年。由是觀之。道之在身。豈不尊乎。豈不貴乎。

金液還丹賦

身木欲槁。心灰已寒。願飛升於玉闕。必修煉於金丹。乾馬坤牛。衛丁公於神室。離烏坎兔。媒姪女於眞壇。絳闕散郎。清朝閑士。使扶桑青龍。奮翅出火。而華嶽白虎。飛牙入水。天爐地鼎。三關造化之樞機。日魄月魂。一掬陰陽之精髓。鉛裏藏土。汞中產金。龜乃子爻。蛇乃午象。兔爲卯畜。雞爲酉禽。四象五行。不離乎戊。三元八卦。當資厥壬。朝既屯。暮既蒙。六爻有象。夜必復。晝必姤。萬物無心。由是三性會合。攢簇元宮。二氣升降。盤旋黃道。惟水銀一味。纔變黑玉。故七返朱砂。乃成紅寶。朱橘瓊榴。交梨火棗。普天白雪。翻翻紫府之清飈。滿院黃花。隱映丹田之瑞草。吾知夫抽添何物。採取何地。生殺有戶。缺圓有時。以浮沉爲清濁之本。以間隔明動靜之機。養正以抱一。持盈而守雌。舉世無人。能達此者。終日枯坐。不知所之。恩生害。害生恩。房躔見昴。主中賓。賓中主。斗度回箕。嘗謂大道無言。內丹非術。玄珠垂象。而陰裏抱陽德。嬰兒結胎。而雄中含雌質。君臣之間。先後悔吝。夫婦之外。存亡凶吉。丁位之心。癸位之張。甲宮之女。庚宮之畢。刑德生旺。雖有否泰。沐浴潛藏。初無固必。藥材斤兩。東西南北。以歸中。火候城池。二八九三。而爲一。如是則鵲橋河車。百刻上運。華池神水。四時逆流。榮衛寒溫。

而鶉火鬼井。精神衰旺。而玄枵斗牛。子母函蓋。身化心化。兄弟墳簾。福修慧修。六畫動爻。見晦朔弦望之變。二至改度。有蝗蟲水旱之憂。真人宇宙妙縱橫。萬里溪山歸掌握。左軍右軍。自古仁義。大隱小隱。從今宮角。風悄悄。月娟娟。片雲孤鶴。而長嘯一聲。編書遺後學。

學道自勉文

司馬子微。初學仙時。以瓦礫百片。置於案前。每讀一卷度人經。則移瓦一片於案下。每日百刻。課經百卷。如此勤苦。久而行之。位至清定錄太霄丹元真人。又如葛孝先。初煉丹時。常以念珠持於手中。每日坐丹爐邊。常念玉帝全號一萬遍。如是勤苦。久而行之。位至玉虛紫靈普化玄靜真人。我輩何人。生於中華。誕於良家。六根既圓。性識聰慧。宜生勤苦之念。早臻太上之階。烏蟠於扶桑。兔飛於廣寒。燕歸於烏翳。鴈度於衡山。羲和驅日月。日月催百年。人生如夢幻。視死如夜眠。幾度空搔手。溺志在詩酒。渾不念道業。心猿無所守。吾今劃自茲。回首前程路。青春不再來。光陰莫虛度。他日塊視人寰。眼卑宇宙。騎白雲。步紫極。始自今日。勉之勉之。

東樓小參文

至道在心。心卽是道。六根內外。一般風光。內物轉移。終有老死。元和默運。可得長生。是故形以心爲君。心者神之舍。心寧則神靈。心荒則神狂。虛其心而正氣凝。淡其心則陽氣集。血氣不撓。自然流通。志意無爲。萬緣自息。心悲則陰氣凝。心喜則陽氣散。念起則神奔。念住則神逸。夫人之一身。其心之

神發於目而能視。視久則心神離。不在乎食而喪心也。腎之精。發於耳而能聽。聽久則腎精枯。不在乎淫而敗腎也。肝之魂。發於鼻而能嗅。嗅久則肝魂散。不在乎嘔而損肝也。肺之魄。發於口而能言。言久則肺魄耗。不在乎躁而耗肺也。至道之要。至靜以凝其神。精思以徹其惑。齋戒以應其真。慈惠以成其功。卑柔以存其誠。心無雜念。可不外走。心常歸一。意自如如。一心恬然。四大清適。心不在耳。孰爲之聲。心不在目。孰爲之色。心不在鼻。孰爲之香。心不在口。孰爲之言。氣聚則飽。神和則煖。所以道心者。氣之主。氣者。形之根。形是氣之宅。神者。形之具。神卽性也。氣卽命也。心靜則氣正。氣正則氣全。氣全則神和。神和則神凝。神凝則萬寶結矣。施肩吾曰。氣住則神住。神住則形全。必也忘其情。而全其性也。性全則形自全。氣亦全。道必全也。道全而神則旺。氣則靈。形可超。性可徹也。反復流通。與道爲一。上白天谷。下及陰端。二景相逢。打成一塊。如是久久。渾無間斷。變化在我。與道合真。或者謂心動則神疲。心靜則神昏。一動一靜。則不得。無動無靜。亦不得。則必竟如何。嬌如西子。離金閣。美似楊妃。下玉樓。日日與君花下醉。更嫌何處不風流。

冬至小參文

身中一寶。隱在丹田。輕如密霧。淡似飛烟。上至泥丸。下及湧泉。乍聚乍散。或方或圓。大如日輪。五色霞鮮。表裏瑩徹。左右回旋。其硬如鐵。其軟如綿。其急如電。其緊如弦。重逾一斤。飛遍三千。遇陰入地。逢陽升天。金翁採汞。姤女擒鉛。依時運用。就內烹煎。冬至之後。夏至之前。金鼎湯沸。玉爐火燃。龍吟

東嶽虎嘯西川黃婆無爲。丁公默然。身中夫婦。雲雨交歡。天一生水。在乎清源。離已坎戊。以土爲先。土中有火。妙在心傳。如龍養珠。波涵玉淵。如雞抱卵。煖氣綿綿。磁石吸鐵。自然通連。花蒂含實。核中氣全。禾花結穗。露蕊團圓。陰陽造化。萬物無偏。人與萬物。初無媿妍。守得其道。天地齊年。不守之守。如一物存。回風混合。碧草芊芊。其中變化。萬聖千賢。始由乎坎。終至乎乾。卯酉沐浴。進退抽添。有文有武。可陶可甄。聖胎既就。一鐵三關。却使河車。運水登山。三尸六賊。膽碎心寒。銀盃盛雪。一色同觀。鷗入蘆花。月照崑崙。玉壺涵冰。卽成大還。鳥飛兔走。造物清閒。金液煉形。玄關精根。玉符保神。絳宮丹元。晝運靈旗。騏驎加鞭。夜孕火芝。一朵金蓮。一聲雷電。人在頂門。青霄萬里。蟾光一輪。移爐換鼎。以子生孫。得道尸解。陸地神仙。功圓行滿。身登紫雲。以神合道。道合玄元。凝虛煉靜。高超四禪。跳出混沌。法身無邊。只此真機。何千萬篇。一言簡易。十月精虔。但觀奎婁。莫守幽燕。夜月飯蛇。秋露飲蟬。晝夜二六。十二周天。但將此語。凝神精研。

丹房法語 與胡胎仙

呂先生鶴頸龜頭。適有鍾離之會。石居士鹿鼻鼠耳。偶逢平叔之來。歎黃緣時節之難。豈名利是非之比。金丹大藥。古人以萬劫一傳。玉笈靈篇。學者之十迷九昧。月裏烏。日裏兔。顛倒坎離。水中虎。火中龍。運用復姤。採先天一氣。作鉛中之髓。奪星象萬化。爲汞裏之精。惟弦前弦後之時。乃望缺望圓之際。知之者。發生須急採。昧之者。望遠不堪嘗。精半斤。氣半斤。總在西南之位。火一兩。藥一兩。實居

東北之坤。收金精木液。歸於黃庭。煉白雪黃芽。結成紫粉。悟真篇所謂華池神水。知命論又言地魄。魂探之煉之。結矣成矣。如夫婦最初一點。十月成胎。似君臣共會萬機。百官列職。遇日中冬至則野戰。遇時中夏至則守城。都來片餉工夫。要在一日證驗。九三二八。算來只在姤女金翁。七六十三。窮得無過黃婆丁老。更不用看丹經萬卷。也只消得口訣一言。予之來意甚勤。知汝積年求慕。非夙生有此丰骨。豈一旦用是身心。自採藥以至結胎。從行火而及脫體。包括抽添之妙。形容沐浴之機。無金木間隔之憂。有水土同鄉之慶。但須溫養。都沒艱辛。十二時中只一時。三百日內在半日。丹田有物。行住坐臥以無憂。紫府書名。生死輪迴而不累。了然快樂。自此清閒。這工夫。向閑裏也堪行。論玄妙。只頃中都交結。聚而不散。煉之尤堅。朱砂鼎。偃月爐。何難尋之有。守一壇。中央釜。惟自己而求。宜識陰陽。要知玄牝。龍精滿鼎。遣金童下十二重樓。鳳髓盈壺。令玉女報三千世界。此時丹熟。更須慈母惜嬰兒。不日雲飛。方見真人朝上帝。

題張紫陽薛紫賢二真人像

昔李亞以金汞刀圭火符之訣。傳之鍾離權。權以是傳呂巖叟。巖叟以是傳之劉海蟾。劉傳之張伯端。張於難中。感杏林石泰之德。因以傳之。泰。邠州人也。事成遊毘陵。授之於蜀僧道光。光之門。有行者道楠。號爲陳泥丸。卽先師也。偶緣道過太平宮。觀壁間張平叔并道光之像。感前賢之已蛻。嗟塵世之不仙。思鸞鶴之未來。對江山而無味。張乃紫陽真人。太微第四是也。道光姓薛。號爲紫賢。石公

乃翠玄先生。先師則翠虛真人也。海南白玉蟾。因訪知宮蔡長卿。於是乎書。

謝陳仙師寄書詞

夫金丹者。採二八兩之藥。結三百日之胎。心上工夫。不在吞津嚥氣。先天造化。要須聚氣凝神。若要行持。須憑口訣。至簡至易。非色非空。無中養就嬰兒。陰內煉成陽氣。使金公生擒活虎。令姹女獨駕赤龍。乾夫坤婦。而媒假黃婆。離女坎男。而結成赤子。一爐火焰煉虛空。化作微塵。萬頃冰壺照世界。大如黍米。神歸四大。即龜蛇交合之時。氣入四肢。是烏兔鬱羅之處。玉葫蘆。迸出黃金之液。金菡萏。開成白玉之花。正當風冷月明時。誰會山青水綠意。聖師口口。歷代心心。即一言貫穿萬卷仙經。但片餉工夫。無窮逸樂。先明三五一。行九陽真火以煉之。後至萬百千。到嬰兒寶物則成矣。銀山鐵壁。一錐直下。打開金鎖玉關。舉步自然無礙。見萬里是無塵之境。作千年不死之人。海變桑田。我在逍遙遊之境。衣磨劫石。同歸無何有之鄉。玉蟾宿志未回。初誠宿恪。自嗟蒲柳之質。幾近桑榆之年。老顏猶紅。知有神仙之分。嫩鬚再黑。始歸道德之源。歎古人六十四歲將謂休。得先聖八十一章來受用。拊膺落涕。緘口捫心。從來作用功勞。捕風捉影。此日虛無訣法。點鐵成金。恭惟聖師泥丸翁。翠虛真人。拓世英雄。補天手段。心傳雲雨深深旨。手握雷霆赫赫權。顧玉蟾三代感師恩。十年侍真馭。說刀圭於癸酉秋月之夕。盡吐露於乙亥春雨之天。終身懷大寶於杳冥。永劫守玄珠之清淨。先覺詔後覺。已銘感於心傳。彼時同此時。愈不忘於道念。忽承鶴使。擲示鸞牋。戒回會於武夷。有身還被

沮。將捐軀於龍虎。無翅可飛行。兩臥風冷。奔騰侍下。且此山瞻斗仰。甚切愚衷。擯犀角。磨象牙。當効行持之力。攀龍鱗。附鳳翼。願參神舉之雲。先貢菲詞。少申素志。匪伊聽譴。感激何言。大宋丙子閏七月二十四日。鶴奴白玉蟾焚香稽首再拜。

鶴林問道篇上

海南白玉蟾。過三山。次紫虛真官之居。鶴林彭耜過之。問以道法之要。曰。愚嘗究金丹大藥之旨。所謂日月龍虎鉛汞坎離火候周天卦象之類。與夫偃月爐。朱砂鼎等語。名既不一。事亦多端。未審一物而分衆名耶。其或衆名而各一物耶。在內求之則無形。在外求之則有象。或妙在作爲。或妙在靜定。古者嘗言有所作爲。即非道也。又曰。溺於靜。是枯坐也。懵然不知其所以入之蹊徑。到之堂奧。願聞其說。答曰。先聖仰觀天文。俯察地理。近取諸身。遠取諸物。創爲丹訣。以長生不死之意。以淑人心。其實一理也。其始入也。在乎陰陽五行。其終到也。歸乎混沌無極。如丹法所言。盡有所據。第互立一說。各執一見。所以衆楚不可一齊。要在吾所遇所傳所得如何耳。在天則爲日月星辰。在地則爲禽獸草木。在人則爲夫婦男女。以易道言之。則乾坤坎離也。以五運言之。則金木水火也。以藥物言之。則鉛銀砂汞也。以丹道言之。則龍虎烏兔也。用之則有壇爐鼎竈之名。行之則有升降交合之象。體之則有浮沉清濁之變。則之則有陰陽寒暑之候。聖人故曰。採以藥物。煉以火候。結而成丹。超凡入聖。所以取之於內。而不泥於內象。取之於外。而不求其外物。是所謂無物無象者也。謂之先天一氣。

混元至精。則是大而不可知之之謂神之意也。其體或聚或散。如輕烟薄霧然也。其象或有或無。如夢幻泡影然也。天地與我同根。萬物與我同體。往古來今。本無成壞。第以生死流轉。情識起滅。如浮雲之點太清。如黑風之翳明月。聖人憫世澆漓。詔人修煉。使從無入有。謂之成。以有歸無爲之了。其運用之要有動之動。出於不動。有爲之爲。出於無爲。不過煉精成氣。煉氣成神。煉神合道而已。若有作用。實無作用。似乎靜定。即非靜定。如龍養珠。如雞抱卵。可以無心會。不可以用心作。可以用心守。不可以勞心爲。此乃修丹之要。入道之玄。

又問曰。古者入道。以調心爲要。以精思爲妙。精思則是存念也。調心則是把捉也。存念既久。則其念或差。把捉稍緊。則心轉難調。或者謂存念不宜久。把捉不宜緊。愚竊謂曰。存念不久。則其念必不真。把捉不緊。則此心何可調。答曰。存者有也。亡者無也。存者存我之神。想者想我之身。閉目見自己之目。收心見自己之心。有物則可以存。謂之眞想。無物而強存之。謂之妄想。此乃精思存念之妙。操者存也。捨者亡也。操者操眞一之氣。存者存太玄之精。凝一神。則萬神俱凝。聚一氣。則萬氣俱聚。順我之物。可以無心藏之。逆我之物。可以無心順之。至如眞妄本空。逆順俱寂。則三際圓通。一靈晃耀。此乃把捉調心之要也。蓋緣一念起動。則萬念起。一竅開則九竅開。此無他。乃是以神馭氣之意。我自無始以來。無名煩惱。業識茫茫。不可消釋於頃刻。而寢息於目前也。故古人有心息相依。息調心靜之語。此非調心乎。又如用志不分。乃凝於神等語。此非精思乎。先聖有曰。制心一處。無事不辦。所以

譚真人云。忘形以養氣。忘氣以養神。忘神以養虛。只此忘形二字。則是制心之旨。雖然。與其忘形而心遊萬物。曾未忘之。不如何耶。吾所以忘者。非惟忘形。亦乃忘心。心境俱忘。湛然常寂。

又問曰。今而有人。迷而不學。學而不遇。遇而不行。行而不成。抑時節未至。而因緣未熟耶。抑賦分良薄。而骨不可仙耶。答曰。古人曰。擊道存。未語先會。蓋在我已純金璞玉。惟求巧倖之定價。若泛泛無統。茫無所據。朝參師黃。暮參師李。今年學道。明年學法。今日勤。明日懈。若如是以求尋直。是所謂自假不除。更求他真也。但以信之一字。爲入道之階。以勤之一字。爲行道之本。以無之一字。應物。以有之一字。凝神。久久行之。天其使聖師。爲子發蹤指示矣。學道之士思之。

又問曰。古之繫易者。惟窮理盡性。以至於命。固嘗究之矣。夫性與命。其一理耶。二理耶。答曰。先聖不云乎。天命之謂性。率性之謂道。修道之謂教。實一理也。

又問曰。所謂金液還丹者。先則安爐立鼎。次則知汞識鉛。然後以年月日時採之。以水火符候煉之。故匹配以斤兩。法象以夫婦。結丹頭。飲刀圭。懷聖胎。產嬰兒。則可以身外有身。此修仙者之學也。愚亦嘗入其闢奧。而終有龍虎之疑。烏兔之惑。不知先生能出標月之指乎。答曰。壇爐鼎竈。本自虛無。鉛銀砂汞。本自恍惚。水火符候。本自杳冥。年月日時。本自妄幻。然而視之若無。而實有也。在乎斤兩調勻。造化交合。使水火既濟。金土相融。苟或不爾。則黃婆縱丁公以朝奔。姦女抱嬰兒而夜哭。故先輩盡削去導引吐納搬運吞嚥呼吸存想動作等事。恐人執著於涕唾精津氣血之小。而不知專氣

致柔。能如嬰兒之旨也。嗚呼妙哉。結之以片餉。養之以十月。是所謂無中養就嬰兒者也。大要則曰。有用用中無用。無功功裏施功。又曰。恍惚裏相逢。杳冥中有變。然雖如是。要須親喫雲門餅。莫只垂涎說饅饅。

又問曰。老氏所謂金丹。與大道相去幾何。道無形。安得有所謂龍虎。道無名。安得有所謂鉛汞。如金丹者。術耶道耶。答曰。魏伯陽參同契云。金來歸性初。乃得稱還丹。夫金丹者。金則性之義。丹者心之義。其體謂之大道。其用謂之大丹。丹卽道也。道卽丹也。又能專氣致柔。含光默默。養正持盈。守雌抱一。一心不動。萬緣俱寂。丹經萬卷。不如守一。守得其一。萬法歸一。是故天得一以清。地得一以寧。人得一以靈。谷得一以盈。日月得一以明。萬象得一以生。聖人得一而天下平。道生一。一生二。二生三。三生萬物。道者一之體。一者道之用。人抱道以生。與天地同其根。與萬物同其體。夫道一而已矣。得其一。則後天而死。失其一。與物俱腐。子守之以一。以爲基。採之以一。以爲藥。煉之以一。以爲火。結之以一。以爲丹。養之以一。以爲聖胎。運之以一。以爲抽添。持之以一。以爲固濟。澄之以一。以爲沐浴。由一而一。一至於極。謂之脫胎。極其無極。一無所一。與道合真。與天長存。謂之真一。聖人忘形以養氣。忘氣以養神。忘神以養虛。道非欲虛。虛自歸之。人能虛心。道自歸之。子欲得衣。一與之裳。子欲得食。一與之糧。子欲得飲。一與之漿。子欲得居。一與之堂。子欲得寒。一與之霜。子欲得熱。一與之湯。虛其心。忘其形。守其一。抱其靈。故能固其精。寶其氣。全其神。三田精滿。五臟氣盈。然後謂之丹成。一一於

一可以長生。先聖有云。後其身而身先。忘其身而身存。此誠有以也。

又問曰。愚夙昔貪幸。天假其逢。極荷大慈。剖示玄旨。如所問道。則示之以心。如所問金丹大藥。則又示之以心。愚深知一切惟心矣。恍然若有所得。雖欲喻之。而無物可喻。雖欲言之。而無語可言。但天機深遠。道要玄微。雖知藥物如此分明。而於火候則猶有疑焉。答曰。二十四氣。七十二候。二十八宿。六十四卦。十二分野。此乃天地推移。陰陽度運如是也。夫一年有十二月。一月有三十日。一日有十二時。總計百刻。其間六陽六陰。無非一氣升降。在乎人身。則何以異於天地哉。此煉丹之法。所以攢族五行。會合八卦。法天象地。準日測月。分排卦數。布位星辰。以時易日。內修外應。上水下火。一文一武。故有進退之符。抽添之候。固濟之門。沐浴之時。卦象之變。造化之妙。謂之火候。一如月魄之盈虧。潮候之消長。此却簡易。不容輕傳。以其奪天地之造化。盜日月之魂魄故也。夜三更。吾將盟天以告子矣。先聖有云。雖知藥物。而不知神室。則不可結胎。雖知神室。而不知火候。則不可成丹。非子其孰能興於此。鶴林彭耜稽首再拜而言曰。耜雖不敏。願授教焉。

大道歌

鳥飛金。兔走玉。三界一粒粟。山河大地幾年塵。陰陽顛倒入玄谷。人生石火電光中。數枚客鵲枝頭宿。桑田滄海春復秋。乾坤不放坎離休。九天高處風月冷。神仙肚裏無閒愁。世間學仙者。胸襟變清雅。丹經未讀望飛升。指影談空相誑嚇。有時馳騁三寸舌。或在街頭佯作啞。正中恐有邪。真裏須辨

假。若是清虛冷淡人。身外無物赤洒洒。都來聚氣與凝神。要煉金丹賺幾人。引賊入家開寶藏。不知身外更藏身。身外有身身裏覓。冲虛和氣一壺春。生擒六賊手。活嚼三尸口。三尸六賊本來無。盡從心裏忙中有。玉帝非惟惜詔書。且要神氣相保守。此神此氣結真精。喚作純陽用九九。此時方曰聖胎圓。萬丈崖頭翻筋斗。鉛汞若糞土。龍虎如芻狗。白金黑錫幾千般。水銀朱砂相鼓誘。白雪黃芽自無形。華池神水無泉溜。不解回頭一癡子。衝風冒雨四方走。四方走。要尋師。尋得邪師指壞時。迷迷相指可憐伊。大道不離方寸地。工夫細密有行持。非存思。非舉意。非是身中運精氣。一關要鎖百關牢。轉身一路真容易。無心之心無有形。無中養就嬰兒靈。學仙學到嬰兒處。月在寒潭靜處明。枯木生花却外馨。海翁時與白鷗盟。片餉工夫容易做。大丹只是片時成。執著奇言并怪語。萬千譬喻今如許。生也由他死由他。只要自家做得主。空中雲。也可縛。水中月。也可捉。身心兩個字。是火也是藥。龜蛇鳥兔總閒言。夫婦男女都颺却。君不見虛無生自然。自然生一氣。一氣結成物。氣足分天地。天地本無心。二氣自然是。萬物有榮枯。大數有終始。會得先天本自然。便是性命真根蒂。道德五千言。陰符三百字。形神與性命。身心與神氣。交媾成大寶。即是金丹理。世人多執著。權將有作歸無作。猛烈丈夫能領畧。試把此言開處嚼。若他往古聖賢人。立教化人俱不錯。況能薦直徑路行。一修直上三清閣。三清閣下一團髓。晝夜瑤光光燦燦。雲谷道人仙中人。骨氣秀茂真磊落。年來多被紅塵縛。六十四年都是錯。刮開塵垢眼豁開。長嘯一聲歸去來。神仙伎倆無多子。只是人間一味呆。忽然也

解到蓬萊。武夷散人與君說。見君真個神仙骨。我今也不煉形神。或要放顛或放劣。寒時自有丹田火。饑時只喫瓊湖雪。前年仙師寄書歸。道我有名在金闕。聞名落世收不回。而今心行尤其乖。那堪玉帝見憐我。詔我歸時未肯哉。

必竟恁地歌

我生不信有神仙。亦不知有大羅天。那堪見人說蓬萊。掩面却笑渠風顛。七返還丹多不實。往往將謂人虛傳。世傳神仙能飛升。又道不死延萬年。肉既無翅必墜地。人無百歲安可延。滿眼且見生死俱。死生生死相循環。翠虛真人與我言。他所見識大不然。恐人緣淺賦分薄。自無壽命歸黃泉。人身只有三般物。精神與氣常保全。其精不是交感精。乃是玉皇口中涎。其氣即非呼吸氣。乃知却是太素烟。其神即非思慮神。可與元始相比肩。我聞其言我亦怖。且怖且疑且擎拳。但知即日動止間。一物相處常團圓。此物根蒂乃精氣。精氣恐是身中填。豈知此精此神氣。根於父母未生前。三者未嘗相反離。結爲一塊太無邊。人之生死空自爾。此物湛寂何傷焉。吾將矍然以自思。老者必不慮其言。是我將有可受業。渠必以此示言詮。開禧元年中秋夜。焚香跪地口相傳。偶爾行持三兩日。天地日月軟如綿。忽然嚼得虛空破。始知鍾呂皆參玄。吾之少年早留心。必不至此猶塵緣。且念八百與三千。雲鶴相將來翩翩。

快活歌

快活快活真快活。被我一時都掉脫。撒手浩歌歸去來。生薑胡椒果是辣。如今快活大快活。有時放顛或放劣。自家身裏有夫妻。說向時人須笑殺。向時快活小快活。無影樹子和根拔。男兒端的會懷胎。子母同形活潑潑。快活快活真快活。虛空粉碎秋毫末。輪迴生死幾千生。還回大死方今活。舊時窠臼潑生涯。於今淨盡都掉脫。元來爹爹只是爺。懵懵懂懂自瓜葛。近來彷彿辨東西。七七依前四十八。如龍養珠心不忘。如雞抱卵氣不絕。又似寒蟬吸曉風。又如老蚌含明月。一個閒人天地間。大笑一聲天地濶。衣則四時惟一衲。飯則千家可一鉢。三家村裏弄風狂。十字街頭打鶻突。一夫一妻將六兒。或行或坐常兀兀。收來放去任縱橫。卽是十方三世佛。有酒一杯復一杯。有歌一闋復一闋。日中了了飯三盞。飯後齁齁睡一歇。放下萬緣都掉脫。脫得自如方快活。用盡惺惺學得癡。此時化景登宸訣。時人不會翻筋斗。如饑喫鹽加得渴。偶然放浪到廬山。身在白蘋紅蓼間。一登天籟亭前望。黃鶴未歸春雨寒。心酸世上幾多人。不煉金液大還丹。忘形養氣乃金液。對景無心是大還。忘形化氣氣化神。斯乃大道透三關。絳宮炎炎偃月爐。靈臺寂寂大玄壇。朱砂乃是赤鳳血。水銀乃是黑龜肝。金鉛採歸入土釜。木汞飛走居泥丸。華池正在氣海內。神室正在黃庭間。散則眼耳鼻舌忙。聚則經絡榮衛間。五臟六腑各有神。萬神朝元歸一靈。一靈是爲混元精。先天後天乾元亨。聖人採此爲藥材。聚之則有散則零。晝夜河車不暫停。默契大道同運行。人人本有一滴金。金精木液各半斤。二十八宿歸一爐。一水一火須調勻。一候剛兮一候柔。一爻武兮一爻文。心天節候定寒暑。性地分

野分楚秦。一日八萬四千里。自有斗柄周天輪。人將脫殼陰陽外。不可不煉水銀銀。但將黃婆來紫庭。金翁姤女卽婚姻。青龍白虎歸金鼎。黃芽半夜一枝春。九曲江頭飛白雪。崑崙山上騰紫雲。丁公默默守玉爐。交媾溫養成胎嬰。神水沃滅三尸火。慧劍掃除六賊兵。無中生有一刀圭。黃丸中有蜚蜋形。誠哉一得卽永得。片餉中間可結成。忽然四大成虛白。不覺一靈升太清。縱使工夫未見鉛。不知火候也徒然。大都全藉周天火。十月聖胎方始圓。雖結丹頭終耗失。要須火候始凝堅。動靜存亡宜沐浴。吉凶進退貴抽添。火力綿綿九轉後。藥物始可成胎仙。一時八刻一周天。十二時辰準一年。每自一陽交媾後。工夫煉到六純乾。精神來往知潮候。氣血盈虛似月魂。一穀從來三十幅。妙處都由前後弦。專氣致柔爲至仁。禮義智信融爲仁。眞土歸位爲至眞。水火金木俱渾全。精水神火與意土。煉使魂魄歸其根。先天一氣今尙存。散在萬物與人身。花自春風鳥自啼。豈知造物天爲春。百姓日用而不知。氣入四肢徒凋殘。松竹虛心受氣足。凌霜傲雪長年青。況人元神本不死。此氣卽是黃芽鉛。老者可少病可健。散者可聚促可延。心入虛無行火候。內景內象壺中天。須知一塵一蓬萊。與夫一葉一偃佺。神卽火兮氣卽藥。心爲爐兮身爲田。自耕自種自烹煉。一日一粒如黍然。靈芝一生甘露降。龜蛇千古常相纏。一朝雷電撼山川。一之則日萬則烟。日中自有金烏飛。夜夜三更入廣寒。子子孫孫千百億。爐鼎雞犬皆登天。大道三十有二傳。傳到天台張悟眞。四傳復傳白玉蟾。眼空四海嗟無人。偶過太平興國宮。白髮道士其姓陳。平生立志學鉛汞。萬水千山徒苦辛。一朝邂逅廬山

下。擺手笑出人間塵。翠閣對牀風雨夜。授以丹法使還元。人生何似一杯酒。人生何似一盞燈。蓬萊方丈在何處。青雲白鶴欲歸去。快活快活真快活。爲君說此末後句。末後一句親吩咐。曾爲天下學仙者。曉然指出蓬萊路。

又一首

破衲雖破破復補。身中自有長生寶。拄杖奚用巖頭藤。草鞋不用田中藁。或狂走。或兀坐。或端立。或仰臥。時人但道我風顛。我本不顛誰識我。熱時只飲華池水。寒時獨向丹田火。饑時愛喫黑龜肝。渴時貪吸青龍腦。絳宮新發牡丹花。靈臺初生薏苡草。却笑顏回不爲夭。又道彭鏗未爲老。一盞中黃酒更甜。千篇內景詩尤好。沒弦琴兒不用彈。無腔曲子無人和。朝朝暮暮打愁癡。且無一點閒煩惱。尸解飛升總是閒。死生生死無不可。隨緣且喫人間飯。不用縲紲不種稻。寒霜凍雪未爲寒。朝饑暮餒禁得餓。天上想有仙官名。人間不愛真人號。跨虎金翁是鉛兄。乘龍姪女爲汞嫂。泥丸宮裏有黃婆。解把嬰兒自懷抱。神關氣關與精關。三關一簇都穿過。六賊心如火正焚。三尸膽似天來大。不動干戈只霎時。破除金剛自搜邏。一齊縛向火爐邊。碎爲微塵誰斬挫。而今且喜一粒紅。已覺丁公婚老媼。當初不信翠虛翁。豈到如今脫關鎖。葉苗正嫩採歸來。猛火煉之成紫磨。思量從前早是早。翠虛翁已難尋討。我今不見張平叔。便把悟真篇罵倒。從前何知古聖心。慈悲反起兒孫禍。世人若要煉金丹。只去身中求藥草。十月工夫慢慢行。只愁火候無人道。但知進退與抽添。七返九還都性躁。

溪山魚鳥恁逍遙。風月林泉共笑傲。蓬頭垢衣天下行。三千功滿歸蓬島。或居朝市或居山。或時呵呵自絕倒。雲滿千山何處尋。我在市廛誰識我。

金液還丹詩

烏兔乾坤鼎。龜蛇復姤壇。世間無事客。心內大還丹。白虎水中吼。青龍火裏蟠。汞鉛泥蕊艷。金木雪花寒。離坎非心腎。東西不肺肝。三旬窮七返。九轉出泥丸。

煉丹不成作

八兩日月精。半斤雲霧屑。輕似一鴻毛。重如千秤鐵。白如天上雪。紅如腥腥血。收入玉葫蘆。祕之不敢洩。夜半忽風雷。烟氣滿寥沆。這般情興味。啞子咬破舌。捧腹付一笑。無使心煩熱。要整釣魚竿。再斫秋筠節。

贈潘高士二首

冬至煉朱砂。夏至煉水銀。常使居士釜。莫令鉛汞分。子母既相感。火候常溫溫。如是既久久。功成昇紫雲。

龍虎戰百六。烏兔交七九。坎離直寅申。艮巽司卯酉。一粒同朱橘。千載永不朽。八月十五夜。三杯冬至酒。

贈趙縣尉

半斤雷火燒紅杏。一滴露珠凝碧荷。錦帳中間藏玉狗。寶瓶裏面養金鵝。鉛花朵朵開青蕊。汞葉枝枝發絳柯。莫問嬰兒并姪女。等閒尋取舊黃婆。

贈趙翠雲

金公姪女到黃家。活捉蒼龜與赤蛇。偃月爐中烹玉蕊。朱砂鼎裏結金花。奔歸氣海名朱驥。飛入泥丸是白鴉。昨夜火龍爭戰後。雪中微見月鉤斜。

贈雷怡真

地魄天魂日月精。奪來鼎內及時烹。祗行龜闕蛇爭法。早是龍吟虎嘯聲。神水華池初匹配。黃芽白雪便分明。這些自飲刀圭處。漸漸抽添漸漸成。

三華院還丹詩

絳宮無事絕塵埃。坎虎離龍戰幾回。白雪飛空鉛蕊綻。黃雲覆鼎汞花開。龜蛇抱一成丹藥。烏兔凝真結聖胎。夜半瀛洲寒月落。冷風吹鶴上蓬萊。

還丹詩

太乙壇前偃月爐。不消柴炭及吹嘘。金翁跨虎歸瑤闕。姪女騎龍到雪壺。採得三斤寒水玉。煉成一顆夜明珠。從茲只用抽添法。產箇嬰兒一似渠。

述翠虛真人安樂法

斂神光。少默然。頂門一路聚雲烟。且升陽火烹金鼎。却降靈泉灌玉田。交結只於牛渚外。分明正在鵲橋邊。工夫九九數六六。此是人間安樂仙。

呈萬菴十章

歸山一

生死輪迴第幾番。塵塵劫劫不曾閒。一潭湛綠是非海。千尺粉青人我山。性地靈苗思水國。心天明月掩雲關。衣中珠子無尋處。今且隨緣煉大還。

採藥二

五蘊山頭多白雲。白雲深處藥苗芬。威音王佛隨時種。元始天尊下手耘。石女騎龍攀雨木。木人駕虎摘霜芸。不論貧富家家有。採得歸來各一斤。

爐鼎三

須信先天事事無。陰陽陶鑄此形模。真空平等硃砂鼎。虛徹靈通偃月爐。九竅可風壇墀煖。二時失火藥材枯。只此一點無名焰。煉出人間大丈夫。

火候四

無位真人煉大丹。倚天長劍逼人寒。玉爐火煖天尊膽。金鼎湯煎佛祖肝。百刻寒溫忙裏準。六爻文武靜中看。有人要問真爐鼎。豈離而今赤肉團。

沐浴 五

藥爐丹鼎火炎炎。六賊三尸怕令嚴。無去無來無進退。不增不減不抽添。愛河浪靜浮朱雀。覺海波深浸白蟾。一自浴丹歸密室。太陽門下夜明簾。

溫養 六

金翁姪女結親姻。洞口桃花日日春。拾得一輪天上月。煉成萬劫屋中珍。黃婆卽是母之母。赤子乃其身外身。龍漢元年消息斷。威音前面更何人。

脫胎 七

青天白日一聲雷。撒手懸崖了聖胎。有眼如盲光燦燦。無繩似縛笑哈哈。黃金殿下千株柳。碧玉堂前萬樹梅。辜負鴛鴦人寂寞。秦樓宴罷盡歸來。

金丹 八

佛與衆生共一家。一毫頭上現河沙。九還七返魚遊網。四諦三空兔入罝。混沌何年曾結子。虛空昨夜復生花。阿誰鼎內尋丹藥。枯木岩前月影斜。

冲舉 九

自從踏著涅槃門。一枕清風幾萬年。弱水蓬萊雖有路。釋迦彌勒正參禪。誰將枯木岩前地。放出落花啼鳥天。兩個泥牛關入海。至今消息尙茫然。

參同十

道人家在海之南。來訪廬山老萬菴。露柱燈籠同請舉。僧堂佛殿總和南。山河大地自羣動。蠢動含靈共一龕。蘊裏魚淹未死。此香炷向活瞿曇。

贈何道人

汞虎鉛龍煉氣神。黃芽昨夜一枝春。刀圭底事如何會。伏火朱砂匱水銀。

贈雲谷孔全道

凝神爽氣煉金丹。七返從來有七還。昨夜一聲雷霹靂。不知人已在泥丸。

贈趙寺丞

汞鉛當在身中取。龍虎不於意外求。會得這些真造化。何愁不曉煉丹頭。

贈陳先生二首

木人手裏揮泥劍。石女頭邊帶鐵花。龍漢元年冬上巳。相逢一盞趙州茶。翻身趨倒玉葫蘆。神水華池一夜枯。薰地夜行見月影。水晶盤裏走明珠。

華陽吟三十首

家在瓊瑤萬里遊。此身來往似孤舟。夜來夢趁西風去。目斷家山空淚流。海南一片水雲天。望眼生花已十年。忽一二時回首處。西風夕照咽悲蟬。

一從別却海南船。身逐雲飛江浙天。走遍洞天尋隱者。不知費幾草鞋錢。
白雲和我到天台。眼入青山障豁開。到彼山中還又起。空令到處夜猿哀。
拄杖尋真入武夷。幔亭峯下雪花飛。行從九曲灘頭看。萬壑千岩翠作圍。
武夷結草二年餘。花笑鶯啼春一壺。流水下山人出洞。岩前空有煉丹爐。
得訣歸來試煉看。龍爭虎鬪片時間。九華天上人知得。一夜風雷撼萬山。
白馬江頭嘯一聲。紅光紫霧水中生。急抽匣內青蛇劍。纔得黃河徹底清。
渴飲金波數百鍾。醉時仗劍指虛空。脚根戲躡交乾斗。長嘯一聲天地紅。
移將北斗過南辰。兩手雙擎日月輪。飛趁崑崙山上出。須臾化作一天雲。
戲泛金船到海涯。暗隨海水渡流沙。一從登著蓬萊岸。去看瓊臺閬苑花。
人身自有一蓬萊。十二層樓白玉階。姹女嬰兒常譙會。堂前夜夜牡丹開。
怪事教人笑幾回。男兒今也曾懷胎。自家精血自交媾。身裏夫妻是妙哉。
一吟一醉一刀圭。真氣真精滿四肢。若到酒酣眠熟後。滿船載寶過曹溪。
元神夜夜宿丹田。雲滿黃庭月滿天。兩個鴛鴦浮綠水。水心一朵紫金蓮。
饑飡一兩黑龜肝。寒向丹田猛火山。但見心頭無點事。不知人世有饑寒。
青牛人去幾多年。此道分明在目前。欲識目前真的處。一堂風冷月娟娟。

片餉工夫煉汞鉛。一爐猛火夜燒天。忽然神水落金井。打合靈砂月樣圓。
一泓神水滿華池。夜夜池邊白雪飛。雪裏有人擒玉兔。趕教明月上寒枝。
不動絲毫過玉關。關頭自有玉京山。能於山內通來往。風攬九天霜雪寒。
誰識周天造化功。於今盛在片時中。只將鉛汞入真土。鍊出金花滿鼎紅。
昨夜三更雷撼山。九天門戶不曾關。曹溪路上分明見。有個金烏入廣寒。
曹溪一路透泥丸。只在丹田上下間。解使金翁媒姖女。朝雲暮雨滿巫山。
祇將戊己作丹爐。煉得紅丸化玉酥。護守火爻三百日。產成一顆夜明珠。
絳闕仙都一散郎。偶來人世且佯狂。身中自有長生寶。夜夜飛神謁上蒼。
家在神霄九氣天。天中樓殿貯羣仙。偶然來到人間世。料想神霄未一年。
玉皇殿下一仙童。曾掌符書守藥宮。因甚俗緣猶未斷。於今幻質入塵籠。
氣蓋山河心膽竈。不能學劍不搜書。夜來撥得乾坤動。火候溫溫守玉爐。
夢幻之身不久長。桑榆能幾耐風霜。如何跳出利名窟。贈汝長生不死方。
拈弄溪山詩伎巧。吐吞風月氣神通。且將詩酒瞞人眼。出入紅塵過幾冬。

水調歌頭 五首

金液還丹訣。無中養就兒。別無他術。只要神水入華池。採取天真鉛汞。片餉自然交媾。一點紫金脂。

十月周天火。玉鼎產瓊芝。你休癡。今說破。莫生疑。乾坤運用。大都不過坎和離。石裏緣何懷玉。因甚珠藏蚌腹。借此顯天機。何況妙中妙。未易與君知。

不用尋神水。也莫問華池。黃芽白雪。算來總是假名之。只這坤牛乾馬。便是離龍坎虎。不必更猜疑。藥物無斤兩。火候不用時。偃月爐。朱砂鼎。總皆非。真鉛真汞。遇之不煉要何爲。自己金公姪女。漸漸打成一塊。胎息象嬰兒。不信張平叔。你更問他誰。

要做神仙去。工夫譬似閑。一陽初動。玉爐起火煉還丹。捉住天魂地魄。不與龍騰虎躍。滿鼎汞花乾。一任河車運。徑路入泥丸。飛金精。採玉液。過三關。金木間隔。如何上得玉京山。尋得曹溪路脈。便把華池神水。結就紫金圓。免得饑寒了。天上卽人間。

土釜溫溫火。橐籥動春雷。三田升降。一條徑路屬靈臺。自有真龍真虎。相合天然鉛汞。赤子結真胎。水裏捉明月。心地覺花開。一轉功。三十日。九旬來。抽添氣候。煉成白血換枯骸。四象五行聚會。只在方凝結。方寸絕纖埃。人在泥丸上。歸路入蓬萊。

堪笑塵中客。都總是迷流。冤家纏縛。算來不是你風流。不解去尋活路。只是擔枷負鎖。不肯放教休。三萬六千日。受盡百年憂。得人身。休蹉過。急宜修。鳥飛兔走。剎那又是死臨頭。只這眼前快樂。難免無常兩字。何似出塵囚。煉就金丹去。萬劫自逍遙。

沁園春二首

要做神仙。煉丹工夫。譬之等閑。但姤女乘龍。金公御虎。玉爐火熾。土釜灰寒。鉛裏藏銀。砂中取汞。神水華池。上下間。三田內。有一條徑路。直透泥丸。一聲雷震。崑山真橐籥。飛衝夾脊關。見白雪漫天。黃芽滿地。龜蛇繚繞。鳥兔掀翻。自古乾坤。這些離坎。九轉烹煎。結大還。靈丹就。未升騰玉闕。且在人寰。

又贈胡葆光

要做神仙。煉丹工夫。亦有何難。向雷聲震處。一陽來復。玉爐火熾。金鼎烟寒。姤女乘龍。金公跨虎。片餉之間。結大還。丹田裏。有白鴉一個。飛入泥丸。河車運入崑山。全不動纖毫。過玉關。把龜蛇鳥兔。生擒活捉。霎時雲雨。一點成丹。白雪漫天。黃芽滿地。服此刀圭。永駐顏。神丹結。脫胎并換骨。身在雲端。

山坡羊 四首

默坐寒灰清靜。會向時中一定。金城賊返。報馬流星奔。用將須分左右軍。出師交征定。主賓排的是天文地理。九宮八卦。天魂陣。捉住金精也。送黃庭土釜封。神通戰罷。方能見聖人。英雄不時干戈定。太平。

不刻時陰陽交併。古盆一聲號令。九宮八卦。排列下拿龍陣。領金烏左右軍。奪乾坤始媾精。三迴九轉。交戰在西南境。得勝回朝也。河車不曾暫停。辛勤曲枕晝夜行。專精鐵打方梁磨繡鍼。

獨坐無爲宮殿。息息綿綿不斷。我把生身父母。要使他重相見。青頭郎天外立。白衣婦海底眠。嬰兒姤女。阻隔在天涯遠。全仗著黃婆也。黃婆在兩下纏。團圓打破都關共一天。托延賞罷蟾輝斗柄偏。

圓覺金丹太極。這造化誰人知味。傍門小徑。正理全然昧。學三峯九鼎奇。習休糧與閉饑。喫齋入定。到底成何濟。耽閣了浮生也。道無緣福不齊。思知不識陰陽莫亂爲。修持莫信愚徒妄指迷。

滿庭芳二首

鼎用乾坤。藥須烏兔。恁時方煉金丹。水中虎吼。火裏龍蟠。況是兌鉛震汞。自元谷上至泥丸。些兒事。坎離復姤。返老作童顏。五行全四象。不調停火候。間斷如閑。六天罡所指。玉出崑山。不動纖毫雲雨。頃刻處。直透三關。黃庭內。一陽來復。丹就片時間。

兩種汞鉛。黃婆感合。如如真龍真虎。周年造化。暨在片時中。爐裏溫溫種子。玄珠象氣透三宮。金木處煉成赤水。白血自流通。無中胎已兆。見龜蛇烏兔。恍惚相逢。但坎離既濟。復姤交融。了得真空命脈。天地裏。萬物春風。陰陽外。天然夫婦。一點便成功。

酹江月 冬至贈胡胎仙

因看斗柄運周天。頓悟神仙妙訣。一點真陽生坎位。點却離宮之缺。造化無聲。水中起火。妙在虛危穴。今年冬至。梅花依舊凝雪。先聖此日。閉關不通來往。皆爲羣生設。物物含生育意。正在子初亥末。自古乾坤。這些離坎。日日無休歇。如今識破。金烏飛入蟾窟。

紫清指玄集終

入鳥不亂行、入獸不亂羣、和之至也。人乃同類、而多乖睽、何與。故朱子云、執拗乖戾者、薄命之人也。

或問寡怨有道乎。曰、君子不辱人以不堪、不愧人以不知、不傲人以不如、不疑人以不肖。故曰、君子不欲多上人。

曾子之學、喫緊處、在孝以事親。曾子之孝、喫緊處、在敬以守身。不違父母以惡名、孝之至也。必慎其獨、敬之至也。

髮宜多梳。齒宜多叩。液宜常嚥。氣宜常煉。手宜在面。此五者、所謂子欲不死、修崑崙也。（黃庭內經）

悟真篇正義序

世言立身儒林。服膺家訓。但當致力於功業。不宜馳情於虛無。此言雖爲近是。而實有未然者。乃不深究乎儒道合一之理也。蓋夫子有誠意修身之文。孟子有存心養性之說。此聖賢發明修鍊之秘旨。溫養之元機。其不明言丹法者。欲以倫常有爲之道。木鐸於斯世。不欲顯言無爲之道。以駭世俗之聞見耳。奈何拘曲之輩。不知聖道之廣大。玄學之幽深。輒以管窺之見。遂謂經書並無修鍊之義。溫養之言。乃人人是說。舉世雷同。致使養性修命之學。不能家傳戶誦。而所見者愈少。不知者愈多。此道之不行。其由於不明者也。僕性本凡庸。質頗孱弱。觀光陰之甚疾。悲生死之靡常。故身雖儒家事業。而雅好修養之書。嘗讀紫陽翁之悟真篇。見其辭旨暢達。義理淵深。乃修丹之金科。爲養生之玉律。僕雖未克究悉其奧。而企慕向往之心。有不能自己者矣。旋覽諸家箋註。盡是旁門曲徑。並非正道真詮。甚有指爲房幃之邪術者。又有雜於金石之僞學者。此總是迷徒之鄙見。斷非張君之本旨也。每欲諮詢明哲。訪求真解。而難得其人。堪遂素願。後遇高士東陽子。指示四峯之山。有董元真先生。得儒家之正道。達玄學之宗源。所註有悟真篇正義。極其精詳。深臻玄妙。予往求之。必有所獲。於是瞻望門牆。積誠祈叩。先生乃不吝珠玉。慨然付與。捧讀數周。并蒙指教。不覺胸中茅塞豁然頓開。始明曩時之差謬。方知今日之精要者也。茲以鏤板告竣。因不揣固陋。而敘此數語。附之青雲。或可分其餘光。以告夫未來之學仙者云。乾隆五十四年暮春之初。山陰充陽道人周飛鸞謹序於龜

山書屋

悟真篇正義自序

夫修養之學。由來尙矣。夫子謂正心修身。孟子言存心養氣。而黃帝曰。天性人也。人心機也。擒制之在氣。老子云。虛其心。實其腹。專氣致柔。此皆聖人發明性命之學。其儒之與道。初無彼此之別。惟有窮達兩端。仕隱二途。而其致之一也。故伊川程子曰。天下有大難事者三。爲國。而至於祈天永命。爲學。而至於聖人。養生。而至於神仙。晦菴朱子感興詩云。金鼎蟠龍虎。三年養神丹。刀圭一入口。白日生羽翰。是皆先賢之至論。以此推之。則神仙之學。誠非異學。而修養之道。是爲正道也。蓋其爲學也。先事倫常。以盡人道之綱紀。旋修性命。以求超世之宏圖。乃去其嗜慾。黜其聰明。同財色於寇盜。等富貴如浮雲。修德行仁。積功累行。當朝乾夕惕。須月盛日新。則大道可冀。神仙可至。不然。恐非容易學也。故語其簡易。如得其傳。而勤心苦志。雖夫婦之愚。亦可以與知與能。倘未得其樞要。或又立志不堅。卽是才人哲士。亦莫能入其範圍。則無怪乎學者如牛毛。達者似麟角。而總在乎人之此心。其用之者何如耳。第其道授受以來。而精義之見於四子六經者。則乃寓諸微言。并寄諸易象也。其陰符道德。爲黃老之專書。然其立言發論。雖備述天人之學。而於治道。多爲明顯。乃於丹道。稍開其端。其玄機心法。仍存之於口訣焉。及至東漢。有伯陽魏公。始作周易參同契。以闡大旨。內養爐火之三。道。而修煉之丹法。於是乎明暢矣。但其爲書也。乃儒道兼行。且又文辭古奧。博雅公深。未易窺其堂。

室。以至後人紛紛謬註。惑亂真機。使正道復晦。殊深痛惜。迨宋有紫陽張君。洞明黃老之心傳。盡得鍾呂之正學。乃深有慨於此。因撰述悟真篇。以暢發金丹之妙。詳明內養之機。其修丹雖爲幽深之道。得魏公倡之於前。而張君和之於後。自可循流以達源。見標以知月。其前後諸家丹書。無出二公之右者。可謂觀止矣。不用他求焉。詎意後之人。又將悟真篇妄註。而邪說橫行。其乖謬更甚。世傳有薛註者。亦總是僞託。故註之者數十家。盡是求明反晦。誠不如無註之爲愈也。茲予區區晚學。而僻處山隅。家傳儒業。心慕真玄。自幼雖伊吾於經書。而常吐納於玄牝。總以未得真訣。爲之無功。及年既壯。常多家變。而碌碌謀生。未遑專志。但未嘗忘其道耳。至乾隆壬辰歲。賴天之眷祐。不負其初心。獲遇真師。授傳玄妙。并囑後日。當註悟真篇。以啟後學。自茲乃蠲俗務。始得專一。而朝夕窮源立本。且一紀有餘。雖時未霞舉。而志在凌霄。用是不揣固陋。乃奉遵前訓。將所得玄秘。詳註於悟真之中。而闡其幽微。咸歸正道。其稿成於甲辰之中秋。迨今五易寒暑。而刪補數番。藏之名山。用傳同好。緣抄錄多勞。乃付諸剞劂。命其名曰正義。庶使有志之士。修心立行。熟究精研。則自可達其根源。以造其真際耳。諒明者知之。茲不具述。乾隆戊申歲端陽節。會稽元真子董德寧靜遠識於四峰山居之集陽樓。

悟真篇原序

稍節從陶氏本

嘗觀周易。有窮理盡性至命之辭。魯論載毋意必固我之說。此聖人極臻乎性命之奧也。然其言之

常畧而不詳者何也。蓋欲序正人倫。施仁義禮樂有爲之教。故於無爲之道。未嘗顯言。惟以命術寄諸易象。以性法寓諸微言耳。迨漢魏伯陽。引易道陰陽交媾之體。作參同契。以明大丹之作用。其於聖道。能混一而同歸矣。但今人以道門尙於修命。而不知修命之法。理出兩端。有易遇而難成者。有難遇而易成者。如煉五芽之氣。服七曜之光。妄想按摩。納清吐濁。念經持呪。噴水叱符。叩齒集神。休妻絕粒。存神閉息。運眉間之思。補腦還精。習房中之術。以至服煉金石草木之類。皆易遇而難成。其中惟閉息一法。能忘機絕慮。卽與二乘坐禪頗同。若勤而行之。可以入定出神。奈何精神屬陰。宅舍難固。不免常用遷徙之法。既未得金汞還返之道。又豈能回陽換骨。白日而昇天哉。夫煉金液還丹者。則難遇而易成。須要洞曉陰陽。深達造化。方能追二氣於黃道。會三性於元宮。攢簇五行。和合四象。龍吟虎嘯。夫唱婦隨。玉鼎湯煎。金爐火熾。始得玄珠有象。太乙歸眞。都來片餉工夫。永保無窮逸樂。至若防危慮險。慎於運用。抽添養正。持盈要在守雌抱一。自然復陽生之氣。剝陰殺之形。節氣既周。脫胎神化。名題仙籍。位號眞人。此乃大丈夫功成名遂之時也。今之學者。有取鉛汞爲二氣。指臟腑爲五行。分心腎爲坎離。以肝肺爲龍虎。用神氣爲子母。執津液爲鉛汞。不識浮沉。寧分主客。何異認他財爲己物。呼別姓爲親兒。又豈知金木相尅之幽微。陰陽互用之奧妙。是皆日月失道。鉛汞異爐。欲結還丹。不亦難乎。僕幼親善道。涉躐三教經書。以至刑法書算。醫卜戰陣。天文地理。吉凶死生之術。靡不留心詳究。惟金丹一法。閱盡羣經。及諸家歌詩論契。皆云日魂月魄。庚虎甲龍。水銀朱砂。

白金黑鉛。坎男離女。能成金液還丹。終不言真鉛真汞。是何物色。又不說火候法度。溫養指歸。加以後世迷徒。恣其臆說。將先聖典教。妄行箋註。乖訛萬狀。不惟紊亂仙經。抑亦惑誤後學。僕以至人未遇。口訣難逢。雖詢求徧於海嶽。請益盡於賢愚。皆莫能通曉真宗。開照心腑。後至熙寧己酉歲。隨龍圖陸公入成都。以夙志不回。初誠愈恪。遂感真人。授金丹藥物火候之訣。其言甚簡。其旨不繁。可謂指流知源。語一悟百。霧開日瑩。塵盡鑑明。校之仙經。若合符契。因念世之學仙者。十有八九。而達真要者。未聞一二。僕既遇真詮。安敢隱默。罄書所得。乃成詩八十一首。號曰悟真篇。內七言四韻一十六首。以表二八之數。絕句六十四首。按周易諸卦。五言一首。以象太乙之奇。續添西江月一十二首。以周歲律。其如鼎器尊卑。藥物斤兩。火候進退。主客後先。存亡有無。吉凶悔吝。悉備其中矣。所期同志者覽之。俾見末而悟本。舍妄以從真爾。宋熙寧乙卯歲旦。天台張伯端平叔序。

士子讀書作文辛苦，最宜節慾。蓋勞心而不節欲，則火動。火動則腎水日耗。而火熾則肺金受害，傳變爲勞瘵。（儒門事親）

炎涼之態，富貴更甚於貧賤。妒忌之心，骨肉更甚於外人。此處若不當以冷眼，御以平氣，鮮不日坐煩惱障中者。

張飽帆于大江，驟駿馬于平陸。天下之至快，反思則憂。處不爭之地，乘獨後之馬，人或我嗤。樂莫大焉。（林和靖）

樂色不節則精耗。貪妬不止則精散。聖人愛精重施，則髓滿骨堅。（金元起）

悟真篇正義卷上

會稽元真子董德寧註

七言律

不求大道出迷途。縱負賢才豈丈夫。百歲光陰石火爍。一生身世水泡浮。只貪利祿求榮顯。不覺形容暗瘁枯。試問堆金等山嶽。無常買得不來無。樂音鑠、瘁與悴同。

紫陽張君。生於北宋。名伯端。一名用成。字平叔。乃天台人也。幼親善道。性好真玄。晚遇劉海蟾翁。盡得金丹之妙。及功足行全。乃撰悟真篇。以垂教於後學者也。故此謂人之生於世也。既不能立身行道。又不得揚名於後世。碌碌浮生。豈非可惜。故不求性命之大道。以超出其迷途者。縱有負賢良之才。豈大丈夫之所爲乎。且百歲之光陰。是同石火之光爍。卽一生之事業。亦如水上之浮泡。此能有幾何時耶。若止貪求利祿無休。而不自知其精神耗散。則形容暗爲病瘁而枯也。此等之流。試問其金玉如山。可能買得無常不來。而使之有常以不變者乎。此章勉人常及早向學。莫待氣竭精枯。則其悔無及矣。

人生雖有百年期。壽夭窮通莫預知。昨日街頭猶走馬。今朝棺內已眠屍。妻財拋下非君有。罪業將行難自欺。大藥不求爭得遇。遇之不鍊是愚癡。癡、披交切。鍊與煉同。癡音鴟。

此章承上章而言之。謂人生雖有百年之期。而其七十亦爲稀矣。則是壽夭窮通。莫能預定其數也。且有昨日方走馬於街頭。意氣自若。而今朝乃眠屍於棺內。聲息俱無。此所謂今日不知明日。而出息不保入息者也。當斯之時。妻子家財。則拋下非君有也。平生罪業。則隨身難自欺也。而其七尺之軀。乃歸一抔之土。豈不痛哉。故宜及早誠求大藥。以修煉其長生。然求之不專。亦非易得。倘有已遇其道。而因循不努力者。此真爲愚癡。而甘分於腐朽。則亦末如之何也已矣。

學仙須是學天仙。唯有金丹最的端。二物會時情性合。五行全處虎龍蟠。本因戊己爲媒娉。遂使夫妻鎮合歡。只候功成朝玉闕。九霞光裏駕翔鸞。妙與聘同。朝音潮。

夫道有三成。曰大成。中成。小成也。而仙有五等。曰天仙。神仙。地仙。人仙。鬼仙也。所謂鬼仙者。其平生言行端方。終身好道。倘不能大成。而其神志不昧。則爲清靈之鬼仙也。人仙者。其處世大德無虧。好善樂道。安佚延年。無諸疾苦。此謂人仙也。地仙者。法天地運化之機。效日月升沉之理。精氣還返於三田。陰陽凝聚於神室。煉成大藥。留鎮丹田。而長生不死。此乃地仙也。神仙者。以地仙用功純粹。其丹胎及時超脫。陰盡陽純。身外有身。而千變萬化。登真入妙。此之謂神仙也。天仙者。以神仙而德合乾坤。行滿天下。受天詔而爲仙官。則謂之天仙也。故謂修煉之士。無學彼中下之仙。須學上品天仙。方爲尊貴耳。金丹者。以世間萬物。歷久必壞。而惟黃金萬劫不磨。且其爲物。鎔之得水。擊之得火。其柔象木。其色象土。是五行俱備也。而丹者。其色稟太陽正赤。其形質圓全無虧。

也。所以修煉之功效。而喻之爲金丹耳。故謂學天仙之法則。而惟煉金丹爲最端的之道也。二物者。其在天地。則謂之日月水火也。其在人身。則謂之身心情性也。其在藥物。則謂之鉛砂銀汞也。然其喻名頗多。不能悉舉。凡丹書中以對待而言者。皆喻於此焉。今一言以蔽之。無非陰陽而已矣。其修煉金丹之法。要使陰陽升降而生藥。二物會合以作丹。故謂二物會時。則是乃情性交合也。五行者。水火木金土也。虎龍者。乃金木之喻名。卽二物也。參同契曰。母隱子胎。子藏母胞。又曰。金水合處。木火爲侶。是乃四象以成二物也。而四象之中。各有真土。是爲五行全矣。故謂五行全處。則自然虎龍蟠旋也。然情性之會合。虎龍之蟠旋。總因戊己之土。而爲媒娉以調和。遂使陰陽二氣。其和合如夫妻。乃歡洽以結成丹胎也。及至功足行全。則飛昇以朝玉闕。而九霞光中。御鶴騰翬。以翱翔於雲路耳。

此法真中妙更真。都緣我獨異於人。自知顛倒由離坎。誰識浮沉定主賓。金鼎欲留朱裏汞。玉池先下水中銀。神功運火非終旦。現出深潭日一輪。汞、胡孔切、音洪。水銀也。

蓋謂修煉之法。乃至真至妙之道。而我之所以異於常人者。以達夫此道之故也。自知顛倒由離坎者。以離爲日爲火。居於南方。而在卦反屬陰。又謂之中女。以坎爲月爲水。居於北方。而在卦反屬陽。又謂之中男。此乃離坎之顛倒。爲修養之立功。其殆我自知者也。誰識浮沉定主賓者。蓋主賓之道。則主居於內而賓在於外。其五行之理。則金水下沉。而木火上浮。此皆常道也。今煉養之

法。要使金水自東上騰。而木火自西下奔。以成交互之功。則猶主反爲賓。而從左外出。賓反爲主。而從右內入。如此之玄機。其誰識之哉。金鼎者。是貯藏藥物之所。乃後天之乾宮也。朱裏汞者。乃砂中之汞。卽火中之木液也。玉池者。是產藥物之處。乃後天之坤方也。水中銀者。乃鉛中之銀。卽水中之金精也。謂修丹之道。欲其留戀木汞於金鼎之中。當先煉下金鉛於玉池之內。則自然汞鉛相交。而精氣相依矣。故謂之金鼎欲留朱裏汞。玉池先下水中銀也。深潭者。謂坎水之宮也。日一輪者。喻元陽也。謂運火烹煉之神功。不消終旦之久。卽現元陽之氣於坎宮。其象如一輪之日出也。下文西江月。所謂工夫容易藥非遙。是此義也。

虎躍龍騰風浪急。中央正位產玄珠。果生枝上終期熟。子在胞中豈有殊。南北宗源翻卦象。晨昏火候合天樞。須知大隱居塵市。何必深山守靜孤。龜與相同。塵音輝。

龍潛於海。虎伏於山。故龍騰則有浪。虎躍則有風。此喻吾身之陰陽二物也。中央正位者。黃庭土釜。乃其喻名。廖蟾輝所謂前對臍輪後對腎。中央有個真金鼎。是也。珠者。蚌胎也。謂龍虎上下蟠旋。而風生浪湧。乃情性相合。心息相依。則中宮之正位。自然產育其玄妙之珠胎也。復命篇曰。龍虎一交相眷戀。坎離纔媾便成胎。此之謂也。然丹胎之居鼎中。猶果之在枝。而期至自熟。如子之在胞。而月足自產。豈有殊異之理哉。南北者。乃子午之方。爲乾坤坎離交互之位也。蓋先天卦位。乾南而坤北。後天卦位。坎北而離南。是乾坤爲坎離之體。坎離爲乾坤之用。其乾坤之體交合。以

生六子。坎離之用往來。以化衆卦。則其餘六十卦。皆宗源此四卦。而變化以出焉。今煉丹之道。亦復如是。故謂之南北宗源。翻卦象也。晨昏者。旦暮之候也。天樞者。北斗之星也。蓋天之運動。依斗之所指。如斗指寅而天下春。斗指申而天下秋。又一日之中。其斗柄指遍十二辰。而晨昏循環無端也。是天道以北斗爲機。而轉運其氣化。今丹法以人心爲機。而運用其火符。乃朝屯暮蒙。上升下降。亦如斗柄之轉旋。故謂之晨昏火候。合天樞也。但此修養之道。苟得其所居之安。無論塵市皆可矣。何必拘於深山。而守其孤靜。方爲學道者也。

人人本有長生藥。自是迷途枉擲。拋甘露降時。天地合。黃芽生處。坎離交。井蛙應謂無龍窟。雞鳴爭知有鳳巢。丹熟自然金滿屋。何須尋草學燒茅。鷄音

長生之大藥。人人具足。個個完全。但未曾烹煉耳。且其智者不加多。而愚者不減少。所謂人皆可。以爲堯舜。而有爲者亦若是。卽此義也。惟是迷途之流。以嗜慾汨沒其志氣。以財色耗散其精神。乃枉拋其長生之藥也。道德經曰。天地相合。以降甘露。今詩中用此之義。其曰甘露者。卽甘霖也。蓋地氣上升。天氣下降。是乾坤相合。陰陽相和。而其甘霖自沛也。黃芽者。黃乃土之色。芽乃草之萌也。坎離者。易以坎爲月爲水。以離爲日爲火也。蓋日月相照於東西。而水火相交於上下。則滿地之黃芽自生矣。然丹道之甘露者。乃汞也。木液也。黃芽者。乃鉛也。金精也。謂煉丹之法。以吾身乾坤之氣相合。則真汞產也。坎離之精相交。則真鉛生也。乃迎坎送離。會於神室。而採鉛取汞。歸

於中宮。則丹胎結矣。但此之道。乃天地之玄祕。爲性命之學問。而迷途者。膜不關心。猶井底之蛙。安識蛟龍之窟耶。如雞邊之鷄。豈知鸞鳳之巢乎。然學道之士。倘得內丹成熟。則呵氣可以化寶。漱汞亦能成金。彼尋草燒茅之僞術。欲煉其黃白。而千舉萬敗。何足算也。

要知產藥川源處。只在西南是本鄉。鉛遇癸生須急採。金逢望遠不堪嘗。送歸土釜牢封固。次入流珠厮配當。藥重一觔須二八。調停火候托陰陽。斷音

西南者。後天之坤方。乃藥物所產之處。故謂川源之本鄉也。鉛者。眞一之氣。卽黃芽也。癸者。雨露之水。卽甘露也。癸生者。吾身一陽之產也。金者。金液也。望者。吾身月滿之鄉也。蓋謂作丹之法。俟癸水既生之際。一陽初動之時。急宜進火烹煉。採眞鉛於東北。取眞汞於西南。須及其時也。倘子時陽生而不採。望中月滿而不取。是金之與液。俱失其時候矣。故有須急採。不堪嘗之戒也。復命篇曰。時節正時須急採。莫教芽蘖隘黃宮。翠虛篇曰。月夜望中能採取。天魂地魄結靈丹。皆此之義也。土釜者。黃庭也。謂一物既經採取。當送歸黃庭之中。須牢固封藏。勿使有走洩之處也。流珠者。木液也。卽神水也。謂藥物封固於鼎中。是金精之黃芽已種。其火數運足。而丹胎凝結。次用木液之流珠相配。乃澆灌滋益。以助其成實也。此謂藥物之二八。以成一觔之足數。而其火候調停之法。總托於陰陽之二氣耳。但子時與望日。東北與西南。以及篇中諸喻言。皆當於自身中求之。不可遠索他尋。以自取其乖謬。戒之哉。

休煉三黃及四神。若尋衆草更非眞。陰陽得類方交感。二八相當自合親。潭底日紅陰怪滅。山頭月白藥苗新。時人要識眞鉛汞。不是凡砂及水銀。

三黃者。雄黃雌黃硫黃也。四神者。鉛銀砂汞也。此皆是金石有質之物。故不可煉用也。若尋諸般之草藥。以爲長生之物。則更非其眞矣。蓋修煉內丹之道。惟以眞陰眞陽之氣。是吾身同類之物。用眞土使其兩相交感。此卽爲二八兩弦之精。乃金水相當。而自相親合。以煉成大藥也。參同契曰。同類易施功。非種難爲巧。此之謂也。潭底者。華池中也。日紅者。神火也。謂神入於坎方。則水底陽生而火熾。故陰怪滅矣。山頭者。崑崙頂也。月白者。金氣也。謂氣至於離位。則山頂金盛而水滋。故藥苗新矣。此二者。卽是陰陽二八無質之物。謂之眞鉛眞汞也。並不是世上之朱砂水銀。而時人其識之乎。

陽裏陰精質不剛。獨修一物轉羸尪。勞形按引皆非道。服氣餐霞總是狂。舉世設求鉛汞伏。何時得見虎龍降。勸君窮取生身處。返本還源是藥王。

羸音雷。尪音杭。注。降音杭。

夫修煉之道。謂修煉其性命之學。而性命之理有兩端。其天賦之性。是宜養之。而氣質之性。則應克之。其分定之命。是應安之。而形體之命。則宜修之。此學道之大端也。然人之元神亦謂之性。而元氣亦謂之命。靈源大道歌云。神是性。兮氣是命。是也。故人無神氣則死。而丹無神氣不成。則斯二者。乃人身之至寶。爲修丹之樞要。豈非性命乎哉。但神藏於離。而離之象。爲外陽內陰。故謂之

陽裏陰精也。其氣生於坎。而坎之象。爲外陰內陽。故謂之陰裏陽精也。古人所謂離宮修定。坎府求玄者。卽此性命二者之義也。是以學天仙之道。當獨除妄念。清心寡欲。乃先用烹鉛煉汞。以養氣有爲之道。修其命。及至溫養已畢。金丹圓成。然後抱元守一。以煉神無爲之道。修其性。此之謂性命兼修。有無互用。而自然形神俱妙。與道合真矣。今日陽裏陰精。質不剛。獨修一物。轉羸冠者。是專謂修性之徒也。蓋性爲陽裏陰精。而其象屬木。其質乃柔而不剛也。若但修此之一法。而不究修命之道。是爲偏枯之學。惟見其日漸羸瘦。冠弱而已。豈能回陽換骨。白日而昇天者哉。且更有勞其形體。以導引按摩爲學者。又有服氣閉息。及餐日月光霞爲法者。此皆非正道。總是狂僞之事。而舉世且謾求其鉛汞之伏。不知何時可得龍虎之降。如此作爲。有何益哉。勸君窮取生身處。返本還源。是藥王者。謂嬰兒處胞之時。無視無聽。無聲無臭。母呼亦呼。母吸亦吸。惟以臍而達其氣也。今修丹之道。積精累氣。養性存神。及至元和內運。日月停輪。復如嬰兒生身處胎之時。是謂之返本還源。而金丹成矣。豈非藥之王乎。道德經曰。專氣致柔。能如嬰兒乎。又曰。常德不離。復歸於嬰兒。是此之義也。但世有邪僞之說。以婦人產戶爲生身處。又謂煉丹不用女子。是乃獨修一物。此等之謬妄。則獲罪於天矣。

好把真鉛著意尋。莫教容易度光陰。但將地魄擒朱汞。自有天魂制水金。可謂道高龍虎伏。堪言德重鬼神欽。已知壽永齊天地。煩惱無由更上心。

易音

真鉛者。眞一之氣也。著意尋者。謂尋明師指示其道。而用意朝夕行持。則真氣生而真鉛得矣。但莫視之爲容易。而虛度其光陰也。地魄水金者。皆真鉛也。天魂朱汞者。皆真汞也。總之謂陰陽二物而已。然魄屬金而爲情。在藥物爲鉛。其魂屬木而爲性。在藥物爲汞。今修丹之法。但先煉鉛以擒其汞。自應烹汞以制其鉛。此卽是金來併木。而性去攝情之義。參同契曰。魄以鈴魂。不得淫奢。又曰。舉東以合西。魂魄自相拘。此之謂也。然如此而修之。其功就丹成。乃道高而龍虎自伏。德重而鬼神自欽。則其壽如天地之永。而萬化旣安。諸慮旣息。豈更有煩惱之上心哉。

黃芽白雪不難尋。達者須憑德行深。四象五行全藉土。三元八卦豈離壬。鍊成靈質人難識。消盡陰魔鬼莫侵。欲向人間留祕訣。未逢一個是知音。

黃芽白雪者。卽鉛汞之二物也。復命篇曰。白雪乃是神室水。黃芽便是氣樞花。翠虛篇曰。黃芽本是乾坤氣。神水根基與汞連。皆此之義也。但此二物。人人自有。不待他尋。惟憑己之德行。而獲遇眞師指點。卽知其端倪矣。四象者。老陰老陽。少陰少陽也。又數之七八九六。而方之東西南北。以及水火木金。皆謂之四象也。然四象無土則不變化。而五行無土則不生成。故曰。四象五行全藉土也。三元者。三才也。而三才之中。各有三元也。其在天爲日月星之三光。在地爲水火土之三要。在人爲精氣神之三物也。八卦者。乾坎艮震巽離坤兌也。壬者。水也。水爲天一之源。乃五行之始。三元得之以化育萬物。八卦用之以流行六虛。故曰。三元八卦豈離壬也。但學道之士。煉成仙姿。

靈質。而和光同塵。人誰識之乎。其陰翳消盡。而爲純陽之軀。則鬼魅安敢侵犯哉。然欲留傳此祕訣於人間。而未逢有知音之士。以賞其流水高山之操焉。復命篇曰。我今收得長生法。年年海上覓知音。不知誰是知音者。試把狂言著意尋。此皆感慨學道者之稀也。有志之士。當努力之。

草木陰陽亦兩齊。若還缺一不芳菲。初開綠葉陽先倡。次發紅花陰後隨。常道卽斯爲日用。真源反此有誰知。報言學道諸君子。不識陰陽莫亂爲。倡。去聲。

此章言陰陽互施。方成造化。易所謂一陰一陽之謂道。是也。故草木無知之物。亦要陰陽均齊。而後生生無窮。苟若缺其一。則不能芳菲蕃茂矣。所以陽先倡。而初開綠葉。其陰後隨。則次發紅花。此爲日用順常之道焉。至於修煉之真源。其身中之造化。始則水升火降以結胎。終則陰盡陽純以成道。此乃丹功之反而逆者。則有誰知識之哉。故報言學道之人。若不識陰陽之變化。切莫亂爲。以自誤之耳。

不識玄中顛倒顛。爭如火裏好栽蓮。牽將白虎歸家養。產個明珠是月圓。謾守藥爐看火候。但安神息任天然。羣陰剝盡丹成熟。跳出樊籠壽萬年。

火裏不可栽蓮。男兒安得成孕。今修煉之道。乃玄中之玄。妙中之妙。還返陰陽。顛倒造化。而使男子結胎以成丹。此猶火中栽蓮以結子也。牽者。猶採也。白虎者。金精也。家者。黃庭也。謂用意採其金精真鉛。而歸於黃庭之中。以收養封藏之也。明珠者。丹胎也。月圓者。金水完全也。謂白虎與青

龍相合於黃庭。則陰陽均齊。以產結丹胎。而如月之圓也。然此但言採白虎之鉛。而不言取青龍之汞者。以龍虎同是一氣所化。而明珠爲青龍之寶。月圓有陰陽無缺之義也。且鉛爲君。而汞爲臣。今君既倡之於前。則其臣自和之於後。故雖不明言青龍。而青龍之義在其中矣。謾守藥爐看火候。但安神息任天然者。謂藥物既已凝聚鼎中。則法宜溫養。不必如前之子午徘徊。卯酉沐浴。以執守爐鼎烹煉之火候。而但安定其神氣。轉運於東西二道。任其天然之心息。以溫養之也。迨煉至羣陰剝盡。乃純陽之丹成熟。則超出生死樊籠之外。其萬年之壽。亦不謂之多也。

三五一都三個字。古今明者實然稀。東三南二同成五。北一西方四共之。戊己自居生數五。三家相見結嬰兒。嬰兒是一含真氣。十月胎圓入聖基。

三五一者。乃三元五行一氣之義也。而總之爲三個字。但其中之玄妙。古今明此者。實稀少而不多也。夫三五一之義。其東三之木。與南二之火。合而成五。參同契所謂木火爲侶。是也。其北一之水。與西四之金。合而爲五。參同契所謂金水合處。是也。其戊己爲土。而土之生數。自居其五。參同契所謂戊己號稱五。是也。此三個五者。卽謂之三家也。其修丹之道。要使此三家相見。而會合爲一氣。則四象具其中。五行在其內。以結成嬰兒也。故謂嬰兒卽是真一之氣。而含育三家以成造化。若溫養十月。則胎圓丹熟。自然超凡入聖基矣。然此亦不過比喻法象。而其實三五者。乃一氣所分而爲用。其一氣者。是三五所合而爲體。此呼吸太和之度數。乃抽添火候之節符。爲內丹之

玄秘所以明之者稀也。參同契曰。三五與一。天地至精。可以口訣。難以書傳。此之謂也。

不識真鉛正祖宗。萬般作用枉施功。休妻謾遣陰陽隔。絕粒徒教腸胃空。草木金銀皆滓質。雲霞日月屬朦朧。更饒吐納并存想。總與金丹事不同。道當作道。乃字相類之誤也。

此言學道修丹者。若不識真鉛汞之出處。宗祖任他。萬般施功。諸門作用。總然無益。且如休妻棄妾。而謾道爲陰陽之隔。其絕粒休糧。而徒然教腸胃之空也。以及燒煉草木金銀。皆是滓質有形之物。而吞嚥雲霞日月。亦總朦朧無據之爲。更有吐故納新。并存想集神等法。而千門萬類。總之與金丹大道。其事乃不相侔也。

萬卷仙經語總同。金丹只此是根宗。依他坤位生成體。種在乾家交感宮。莫怪天機俱洩盡。都緣學者自迷蒙。若人了得詩中意。立見三清太上翁。種音衆。

仙經萬卷。比喻千般。總無非一陰一陽。產坤種乾。而爲金丹之根宗也。故將他坤位水火生成之藥。而種於乾家陰陽交感之宮。則其丹可成。而道可得矣。入藥鏡所謂產在坤。種在乾。是也。然莫怪此言將天機洩漏。總緣學者自迷蒙難知。若人了達其詩意者。即可以躋三清之境。而朝太上之君也。

悟真篇正義卷上終

悟真篇正義卷中

會稽元真子董德寧註

七言絕

先把乾坤爲鼎器。次將烏兔藥來烹。既驅二物歸黃道。爭得金丹不解生。解、去聲。

易以乾爲天。以坤爲地。蓋先天卦位。乾南坤北。而天地定位乎上下。此乃體也。其後天卦位。乾居西北。坤居西南。而陰陽升降乎上下。此乃用也。是以修養者。當求吾身之乾坤體用。而爲煉丹之鼎器。故曰。先把乾坤爲鼎器也。烏兔者。蓋日爲陽精。月爲陰精。而日中有雌烏之陰氣。月中有雄兔之陽氣。以成坎離之象。是水火之精氣。所以謂之藥物也。今以人身丹道言之。則外之兩目光明。有日月之形體也。而內之二氣往來。有日月之行用也。其修之道。將此內外日月。乃交互運用於吾身。是爲烹煉藥物於鼎器。故曰。次將烏兔藥來烹也。二物者。即烏兔也。黃道者。日月所行之路也。謂修丹之法。乃驅馳吾身之烏兔。以運行於自己之黃道。遇子午之位。則陰陽徘徊。逢卯酉之宮。則水火沐浴。積累功深。自然入妙。而金丹豈有不解發生之理乎。

安爐立鼎法乾坤。煅煉精華制魄魂。聚散氤氲成變化。敢將玄妙等閒論。氣音因。氣。於云切。
乾鼎坤爐者。即吾身之至寶鼎器也。而安立之法。要內正其心。無諸雜念。外正其身。無使偏倚。如

乾坤之清寧平正也。魂魄者。即日月之精華也。謂乾坤既定位乎上下。而使日月往來於東西。則是爲煅煉精華。以擒制其魂魄也。氤氲者。元氣交密之狀也。謂烹煉陰陽之二氣。使其相交相聚。則自然成其變化。而大藥生矣。然此乃玄妙之旨。非謂等閒之論。而可以輕忽之耶。

休泥丹竈費工夫。煉藥須尋偃月爐。自有天然真火育。何須柴炭及吹噓。

泥、去聲。

泥。滯也。丹竈者。謂外丹之道也。蓋爐火之事。雖真有所據。但其工夫繁瑣。資費頗多。倘失其概要。則身與家俱敗。而不若內丹之至簡至易。苟得其傳。即夫婦之愚。亦可以與知與能。故謂休滯泥於丹竈。而費耗其工夫也。偃月爐者。乃鉛爐也。其位居西南。其象爲坤。而內含元氣。故烹煉藥物。當尋求此爐之處所。而其中自有天然之真火。不須如煉外丹者。用柴炭之火。及吹噓之風也。

偃月爐中玉蕊生。朱砂鼎內水銀平。只因火力調和後。種得黃芽漸長成。

種、去聲。長音羣。

偃月爐者。其象爲坤。乃鉛爐也。朱砂鼎者。其象爲乾。乃汞鼎也。玉蕊者。即玉液也。水銀者。乃水中之銀。即金精也。謂偃月鉛爐之中。而生有玉液。朱砂汞鼎之內。而正有金精。還源篇所謂偃月爐中汞。朱砂鼎裏鉛。是也。然此乃陰陽交互。水火同根。若烹煉之火力無差。以調和其二物。而種於丹田之中。則其黃芽日漸長成矣。但此黃芽者。非指黃芽之鉛。乃是丹頭之喻。以其生成於坤。而萌蘖於土。故謂之黃芽也。

燕津納氣是人行。有藥方能造化生。鼎內若無真種子。猶將水火煮空鑪。

鑪音

嚙自己之津液。納天地之正氣。此二者。是人人能行之也。然須有大藥升頭。在於吾身之中。方能
有造化之生。倘自己之鼎內。若無三物結成之真種子。而行嚙津納氣者。猶將水火以煮其空鍋。
此有何物成熟哉。錯。釜闕也。

調和鉛汞。要成丹。大小無傷兩國全。若問真鉛何物是。蟾光終日照西川。

汞。胡孔切。

大者。陽也。小者。陰也。易泰卦所謂小往大來。而否卦謂大往小來。是也。夫調和鉛汞。要其成丹。陰
陽務須均平。二物無使偏勝。猶如兩國之完全。方凝結其丹頭也。蟾光者。月彩也。乃金精之華。終
日照者。謂日日如此也。西者。金氣之方。川者。水流之地。謂金華日日照臨於金土之鄉。夫然後真
氣自生。而真鉛卽是此物。不必遠索他求也。然總之謂神御其氣。以烹煉於坤申之方耳。

未煉還丹莫入山。山中內外盡非鉛。此般至寶家家有。自是愚人識不全。

修煉之道。要閑中習靜。和光同塵。使人不識其行藏。以成百鍊之真金。及至丹成功。就命宗已圓。
方投深山僻處。乃抱元守一。養其真性。以全性命。兼修之妙。故曰。未煉還丹莫入山也。夫真鉛藥
物。具在自己。不用他尋。而山中之凡鉛。乃非其所用。故謂山中內外盡非鉛也。家家者。卽人人也。
以對山而言。故稱之謂家。言此真鉛之寶。人人具足。個個完全。但愚者不之識。乃當面蹉過。以輕
棄之耳。

竹破須將竹補宜。抱雞當用卵爲之。萬般非類徒勞力。爭似真鉛合聖機。

卵。魯管切。

還金術曰。竹斷須竹續。木破須木補。屋漏用瓦蓋。人衰以類主。參同契云。欲作服食仙。宜以同類者。植禾當以黍。覆雞用其卵。此總謂同類。則易於成功。苟非其種。而徒勞無益也。今詩中之意。正是如此。蓋謂吾身有質之軀體。既已衰殘。若非烹煉無形之真氣。用以補助。則安能返本還源。以獲其長生之道哉。故曰。爭似真鉛合聖機也。

用鉛不得用凡鉛。用了真鉛也棄捐。此是用鉛真妙訣。用鉛不用是誠言。

凡鉛者。五金之屬。是滓質之物。乃非其種也。真鉛者。自己之寶。爲延命之藥。此吾同類也。故曰。用鉛不得用凡鉛也。然既用真鉛。與真汞交結。而逐日烹煉。及至元和內運。其日月停輪。則是真鉛亦不用矣。故曰。用了真鉛也棄捐也。但此便是用鉛之妙訣。而古人謂用鉛不用鉛。誠哉是言也。金穀歌云。用鉛不用鉛。須向鉛中作。及至用鉛時。用鉛還是錯。此之謂也。

虛心實腹義俱深。只爲虛心要識心。不若煉鉛先實腹。且教守取滿堂金。

虛心者。謂修性也。實腹者。謂修命也。道德經所謂虛其心。實其腹。是也。但此二者之義。俱爲幽深。然虛心須要識心見性。此如水中撈月。一時難以捉持。而不若實腹之道。先採煉其真鉛。有可下手之處。且教守取吾之精氣。乃用神火烹煨。以成遍體真金。猶如滿堂金玉之象。豈非易得之乎。道德經云。金玉滿堂。莫之能守。今詩中之句。是借此之義也。

夢謁西華到九天。真人授我指玄篇。其中簡易無多語。只是教人鍊汞鉛。易音異。

高象先夢仙歌有曰。舉世何人識河車。子當西去求西華。西華夫人掌樞紐。便當指與真丹砂。今詩中謂夢謁西華。授我指玄。是借此之義。以明藥產於西南。而修治之道。乃極爲簡易。總無非教人烹煉鉛汞。以結聚丹胎而已。其外無他法也。

道自虛無生一氣。便從一氣產陰陽。陰陽再合成三體。三體重生萬物昌。

道自虛無生一氣。是道生一也。便從一氣產陰陽。是一生二也。陰陽再合成三體。是二生三也。三體重生萬物昌。是三生萬物也。此乃用道德經之義。以發明修丹之理。蓋大道乃先天一氣。其一氣肇分。以爲鉛汞也。而鉛汞交合。以成金丹也。其金丹成就。則千變萬化。皆出此出矣。

坎電烹轟金水方。火發崑崙陰與陽。二物若還和合了。自然丹熟遍身香。

義音堯。

坎電者。乃金火也。故烹轟於金水之方。還源篇所謂海底飛金火。是也。火發者。乃木火也。故發育於崑崙之頂。翠虛篇云。崑崙山上火星飛。金木相逢坎電時。是也。然此總謂陰陽二火之義。故曰。陰與陽也。若還使此陰陽二物。升降於上下。交合於中宮。則自然凝結成丹。而身名俱爲之香也。離坎若還無戊己。雖含四象不成丹。只緣彼此懷真土。遂使金丹有返還。

離爲火。坎爲水。戊己爲土。而納甲法。以乾納甲壬。坤納乙癸。震納庚。巽納辛。坎納戊。離納己。艮納丙。兌納丁。則是坎離之中。皆有真土矣。又砂中有汞。乃離火含震木之象。而鉛內有銀。乃坎水含兌金之象。此是坎離而含四象也。故謂離坎中若無其土。雖有四象之含。總亦不能成丹。蓋水火

無土不交合。而五行非土不生成也。今乃有此真土。而懷於坎離二物之中。則是三性合會。五行完全。遂使煉丹有返還之功。以結聚其金胎者也。

日居離位反爲女。坎配蟾宮却是男。不會箇中顛倒意。休將管見事高談。

易以離爲日。又以離爲中女。以坎爲月。又以坎爲中男。蓋日爲太陽之精。而離爲真火之象。故日居離位也。然離本乾體。因再索而得坤之中爻。是謂之中女。乃屬於陰。又其火生於地二。亦是陰數。所以反爲女也。夫月乃太陰之精。而坎乃真水之象。故坎配蟾宮也。但坎本坤體。因再索而得乾之中爻。是謂之中男。乃屬於陽。又其水生於天一。亦是陽數。所以却是男也。然此乃天地之日月。卦象之坎離。其陰陽之顛倒有如此耳。至於修丹之造化。亦復效之。如水要其升。火要其降。金則使之浮。木則使之沉。其在下者。採之以登天。在上者。取之以入地。而陰中藏真火以煉其鉛。陽中含真水以烹其汞。是將此二物。運行於黃道。封固於黃庭。以凝結成丹。則顛倒之能事畢矣。倘不能明此中之玄妙。而將一知半見。妄自高談。此乃以管窺天之流。何足道哉。

取將坎位中心實。點化離宮腹內陰。從此變成乾健體。潛藏飛躍總由心。

先天卦位。乾南而坤北。後天卦位。坎北而離南。蓋先天之乾坤交。則乾中虛而爲離。其坤中實而爲坎。於是乾坤退居於西之南北。而坎離進位於正之南北。則謂之後天矣。故先天以乾坤爲尊。是乃體也。而後天以坎離爲貴。是乃用也。今修丹之道。是將後天之用。以復其先天之體。故煉取

坎中之陽氣。以點化離中之陰精。乃運行交會。而復還其乾健純陽之體。則吾身修煉之造化畢矣。潛藏者。沉伏也。飛躍者。升舉也。謂此之採取點化。乃升沉舉伏之法。而總在吾之心意。以爲運用之樞機耳。

震龍汞出是離鄉。兌虎鉛生在坎方。二物總因兒產母。五行全要入中央。

五行相生之道。而木能生火。金能生水。此其常也。今震龍汞俱屬木。而出自離鄉者。是木畏金之伐。乃藏於離火之中。以禦其金氣也。其兌虎鉛皆屬金。而生在坎方者。是金懼火之尅。乃隱於坎水之中。以拒其火精也。此所以母藏子之腹。兒反產其母。而砂中有汞。鉛中有銀。乃成造化之神妙。丹道之玄機也。參同契所謂母隱子胎。子藏母胞。是也。然陰陽本互藏其用。而子母原相爲依倚。故此之二物。雖內含四象。而更須眞土同入中央。則五行全而丹頭結矣。

月纔天際半輪明。早有龍吟虎嘯聲。便好用功修二八。一時辰內管丹成。

夫月至初八日。謂之上弦。至二十三日。謂之下弦。以其形象如弓。故稱之謂弦也。而上弦月。在昏時現於丁方。其下弦月。在曉時現於丙方。故曰。月纔天際半輪明也。聲者。氣也。譚子化書曰。聲由氣也。氣動則聲發。是此之義。謂修丹之道。先以龍虎吟嘯之氣。蟠旋於上下。卽是兩弦金水之精。運行於東西。故曰。早有龍吟虎嘯聲也。二八者。謂兩弦俱得其均平。卽龍虎勿使有偏勝。所以古人有龍汞半觔。虎鉛半觔之喻。以爲二八之權衡也。參同契所謂二八應一觔。是也。然烹煉之神。

功。惟用此二八之真精氣。使之交合而爲一。則還丹頃刻可成矣。故曰。便好用功修二八。一時辰內管丹成也。參同契曰。兩弦合其精。乾坤體乃成。此之謂也。

華嶽山頭雄虎嘯。扶桑海底牝龍吟。黃婆自解相媒合。遣作夫妻共一心。

此。婢忍切。

華嶽。乃西山也。扶桑。謂東海也。蓋虎屬兌金。本是陰物。今嘯於西山之上。故謂之雄虎。而龍屬震木。本是陽物。今吟於東海之底。故謂之牝龍。此乃二物之陰陽顛倒也。黃婆者。土也。以黃爲坤土之色。而婆爲坤母之稱。其在人身中。則心所發之意是也。然修丹之二氣運行。陰陽交合。自始至終。無不賴乎此。故令其作爲媒娉。使雄虎牝龍。遣作夫妻。而共合爲一心。以結丹胎也。

西山白虎正猖狂。東海青龍不可當。兩手提來令死鬪。化成一塊紫金霜。

此章承上文而言之。謂白虎金鉛之氣。在於西山之上。其情猖狂。而難以制御也。青龍木汞之精。在於東海之底。其性狡猾。而不可抵當也。金丹四百字序曰。心之猖狂如龍。身之憊惡如虎。同此義也。兩手者。卽東西也。死鬪者。卽野戰之義。而總無非身心冥合是也。言提取東西龍虎之精氣。使其冥合於鼎爐中。則自然化成一塊紫金之藥。如露之凝結成霜也。

赤龍黑虎各西東。四象交加戊己中。復姤自茲能運用。金丹誰道不成功。

赤龍者。謂龍從火裏出。卽砂中汞也。黑虎者。謂虎向水中生。卽鉛中銀也。而龍虎各居東西之方。其色本青白。今青龍而變赤。白虎而化黑。是金水木火之四象具也。其修合之法。乃以此四象而

交加於戊己之土中。則五行全矣。然後子進陽火。以象復卦之一陽生。而午退陰符。以象姤卦之一陰生。從茲運用。周而復始。及時烹煉無差。則金丹豈有不成之理哉。

先且觀天明五賊。次須察地以安民。民安國富當求戰。戰罷方能見聖人。見音現。

陰符經曰。觀天之道。執天之行。盡矣。天有五賊。見之者昌。蓋五賊者。乃五行也。五行得其正。則萬化皆安。五行失其正。則百昌賊害。故反言之曰五賊也。今詩中引陰符之義。謂得三才五行之造化。而後可修煉成丹。故上觀天道陰陽之轉運。下察地理剛柔之變遷。中養自己神氣之充足。而三者俱備。五行皆明。則謂之國富民安。然後求入室戰鬪烹煉之事。及至十月火功既足。乃戰鬪之事已罷。則聖胎圓成超脫。是謂聖人能出現矣。但戰之爲義。乃兵仗相接。砲火相加也。今修丹使金木以交合。發火以烹煉。其名之謂戰。乃最當之喻耳。

用將須分左右軍。饒他爲主我爲賓。勸君臨陣休輕敵。恐喪吾家無價珍。喪去聲。

用將者。運火也。左右者。陰陽之道路。左屬陽爲主。右屬陰爲賓。而運火之法。當分左右二道。以任其金火之行也。故採取作丹之火候。左升而右降。以象天道之尙左也。其入室溫養之火候。右升而左降。以象地道之尙右也。是以溫養先右而後左者。乃主賓之進退相易。故謂之饒他爲主我爲賓也。參同契曰。子當右轉。午乃東旋。是此義也。又溫養之際。乃修丹之大關鍵。不可有纖毫差謬。以喪失吾家無價之命寶。猶臨陣之戰鬪。而死生繫之。不可輕敵以致敗亡耳。蓋十月溫養之

功。苟稍有差失。則火候虧缺。而丹道不全矣。若大有觸犯。而性命或致危殆者有之。故不可不謹慎也。

火生於木本藏鋒。不會鑽研莫強攻。禍發總因斯害已。要須制伏覓金公。強、丘兩切。

陰符經曰。火生於木。禍發必剋。蓋火雖生於木。而火發木必焚矣。故曰。火生於木本藏鋒也。若修丹不明運火之法。而強爲以攻治之。猶鑽研其木太過。則必火發禍生以致害也。金公者。鉛字之分也。謂要擒制其木火。須覓金水以尅伏之也。夫人之氣血。本是通暢。若稍有逆滯。則病生矣。其諸旁門之輩。不知道之出於自然。乃欲強閉其息。或妄搬其氣。久久行之。氣血潰亂。發爲癲狂之疾。以致喪身失命。此皆不會鑽研。而強攻禍發之故也。豈不惜哉。故張君作此以戒之耳。

金公本是東家子。送在西鄰寄體生。認得喚來歸舍養。配將姤女作親情。姤、丑雅切。

金公者。鉛也。玉清寶籙曰。鉛本火體而金情。汞本水體而木性。故謂鉛火本是東家震木之子。而鉛金乃寄在西鄰坤土之生也。復命篇曰。龍虎本來同一體。東鄰卽便是西家。是同此義也。喚猶採也。配乃取也。謂要修煉九轉之丹。必須認得金公之鉛。而採歸黃婆之舍以養之。取將姤女之汞以合之。則自然二物相親。而情性相諧以結嬰兒也。

姤女遊行自有方。前行須短後須長。歸來却入黃婆舍。嫁個金公作者郎。

姤女者。靈汞也。卽流珠也。前後者。謂鼎爐之方向也。長短者。謂靈汞之行路也。前行須短者。從申

以入於戌也。後須長者。自寅而達於申也。此之謂姤女遊行自有方也。黃婆舍者。乃坤母之家。其中宮土位是也。言姤女之遊行歸來。却入於坤母之家。而與鉛爲配。是乃姤女嫁金公也。以鉛稱爲金公。豈非老郎乎。夫上章言金公之出處。而採鉛以配姤女。此章言姤女之由來。而取汞以嫁金公。俱各有其理存焉。

縱識朱砂與黑鉛。不知火候也如閒。大都全藉修持力。毫髮差殊不作丹。

縱雖也。謂修丹雖識朱砂黑鉛之出處。而不知火候之法度。此亦是等閒無用也。故大都全藉修持之功力。須尋明師。一指點完全。庶幾烹煉有效。不然。卽有毫髮之殊異。總亦不能成丹也。

契論經歌講至真。不將火候著於文。要知口訣通玄處。須共神仙仔細論。

契論經歌之丹書。雖皆講述至真之道。但不將火候之細微。而盡著於文字之中。所以知此者鮮也。倘學者要知口訣之玄妙。須共神仙之流以細論之。方可明其端倪耳。此章與上章。誠學道之輩。務求真師點化。以開發其蒙昧也。

八月十五翫蟾輝。正是金精壯盛時。若到一陽來起復。便堪進火莫延遲。

翫。遊觀也。蟾輝。月光也。八月者秋之中。乃金氣之旺也。十五者月之半。爲金精之盛也。故曰。八月十五翫蟾輝。正是金精壯盛時也。一陽來起復者。是吾身之冬至。陽生也。進火莫延遲者。謂鉛遇癸生須急採也。然此詩本謂金盛之際。陽生之時。便當進火以採取之。而白紫清膠蟾輝輩。謂煉

養須八月十五入室者。蓋有取於內真外應。爲天人合發之機。是亦一道也。

一陽纔動作丹時。鉛鼎溫溫照幌幃。受氣之初容易得。抽添運用却防危。幌。戶廣切。易音異。

鉛鼎者。藏氣之府也。溫溫者。和煖也。幌者。晃也。喻兩目也。幃者。圍也。喻周身也。蓋謂吾身一陽纔動之候。則鉛鼎中之真氣和煖。其光華上耀於兩目而生明。遍照於周身而生白也。翠虛篇曰。其次膀胱如火燃。內中兩腎如湯煎。沁園春丹詞云。溫溫鉛鼎。光透簾幃。皆此之義。然有此之景象。乃正好作丹之際也。但受氣之初。雖若容易可得。而其交會採取。以及運用抽添。却要防危慮險。庶可望其成功耳。

玄珠有象逐陽生。陽極陰消漸剝形。十月霜飛丹始熟。此時神鬼也須驚。

玄珠者。丹胎也。有象者。凝結於鼎中也。蓋謂丹胎既已凝結。其溫養連火之法。乃準一年之消息。始於十一月復卦。逐一陽之生。至四月純乾。則陽極矣。然陽生謂之息。陰生謂之消。而消息循環無端。故以五月爲一陰之消。至九月爲剝卦之形象。而萬物凋落也。十月純坤。霜飛水凍。則火候終竟。而金丹始熟矣。然丹熟則成仙。而鬼神安得不驚異哉。但此雖爲一歲之節候。若簇之於一月一日一時。及至於一息。皆有此之造化。不可不知也。

前弦之後後弦前。藥味平平氣象全。採得歸來爐裏煨。煉成溫養自烹煎。

前弦之後後弦前者。謂月之二八前後兩弦。此喻吾身之陰陽二氣也。藥味平平氣象全者。以兩

弦之金水各得其半。爲藥物之氣均平。是陰陽之象完全也。今修丹者。乃採取此金水二氣。歸於鼎爐之中煅煉。而晨昏無懈。晝夜如斯。及至煉成丹胎。再加十月火符之溫養。以收其全功也。

長男乍飲西方酒。少女初開北地花。若使青娥相見後。一時關鎖在黃家。

長男者。震謂之長男。而震屬木。西方酒者。喻兌金之液也。謂作丹採煉震木之火。至於西南坤方。而取飲兌金之液也。少女者。兌謂之少女。而兌屬金。謂兌金之液。其生成在西南坤方。而兌金之花。乃開放在西北乾地也。青娥者。以巽爲長女。巽屬木而色青也。又巽謂之風。言長男之木火。少女之金水。若得青娥之巽風。使三者相見。則一時之中。俱關鎖於黃庭之家。以結成丹頭也。入藥鏡曰。起巽風。運坤火。入黃房。成至寶。是此之義也。又還源篇曰。長男纔入兌。少女便歸乾。巽宮并土位。關鎖自周天。其大旨與此詩同。

免難之月及其時。刑德臨門藥象之。到此金砂宜沐浴。若還加火必傾危。

免難之月者。謂二月屬卯。而卯爲兔。八月屬酉。而酉爲雞也。刑德者。二月是春之牛。而主發生爲德。八月是秋之半。而主肅殺爲刑。然德中亦有刑。如二月榆莢墮落。以陽中尙含陰也。而刑中亦有德。如八月薺麥芽蘗。以陰中還存陽也。參同契曰。刑主殺伏。德主生起。二月榆落。魁臨於卯。八月麥生。天罡據酉。是此義也。所以二八月之時候。謂之刑德臨門。而修丹之藥火。亦應效法而象之。蓋二八月乃陰陽之各半。不寒不熱。爲中和之令。故修煉運火到此。則遇卯不進陽火。而逢酉

不退陰符。使金砂沐浴。以法天地之機也。然金即鉛也。砂即汞也。謂之沐浴者。以木液旺於卯。當防其危。而金精旺於酉。慮其險。所以沐浴罷功。以防其木火之燥。而慮其金水之滯。乃使之和平也。又沐浴之名義。謂火生於寅。而卯即沐浴之方也。水生於申。而酉即沐浴之位也。若當此卯酉之際。而不沐浴停功。却仍還加進火符。則其藥物必致傾危。而丹道差失矣。但沐浴之法。乃吾身之造化。不可著於年月日時之間。以及天地方位之中焉。

日月三旬一遇逢。以時易日法神功。守城野戰知凶吉。增得靈砂滿鼎紅。

夫每月三十日之終。至晦朔之間。則日月之形體相合。乃陰陽之精氣相交。故謂之三旬一遇逢也。然丹道以月簇日。以日簇時。而一時之中。則吾身之日月。亦有晦朔相交之造化。此謂效法天地之神功也。守城者。憑高而守也。野戰者。據下以戰也。蓋野戰之義。以日月合璧於晦朔之間。疊持於亥子之分。雖無戰鬪之事。而其兩者相持於地下。却有爭戰之象。參同契所謂天地構其精。日月相撓持。是也。易曰。龍戰於野。而參同契因之云。戰德於野。故野戰之名。殆昉於此也。其守城之義者。以每月之半。爲日月相望於天地。而月乃盛滿已極。是盈不可久之際。故當執守其高亢。如守城之不可失也。然總之內丹之野戰者。謂收攝身心。降伏龍虎。乃神氣凝聚於下穴也。守城者。謂呼吸相含。水火既濟。是精華徘徊於上宮也。參同契曰。天地之雌雄兮。徘徊子與午。是此之義耳。知凶吉者。謂守城野戰。各如其法度。是乃知吉以去其凶也。則鼎內之靈砂丹藥。自然增其

光輝而得其紅潤矣。然上章是言卯酉之沐浴而此章即謂子午之徘徊。此乃修丹之四柱。故張君比類而及之。學者宜深察焉。

否泰纔交萬物盈。屯蒙二卦稟生成。此中得意休求象。若究羣爻謾役情。否、普朗切。爻音肴。

上乾下坤爲否。乃七月之卦也。上坤下乾爲泰。乃正月之卦也。而此二卦者。爲天地交合之象。是陰陽均平之時。所以萬物爲之盈盛。其在丹法。將沐浴罷功之候也。上坎下震爲屯。上艮下坎爲蒙。此二者。乃分値日暮之卦也。蓋煉丹之道。準周易六十四卦。以乾坤爲鼎爐。坎離爲藥物。而其餘六十卦。依上下兩經之次序。自屯蒙起。至既濟未濟終。分布於一月之內。以作連火符之用。而一日兩卦值事。則朔日用屯卦。以象陽氣之生。至暮用蒙卦。以象陰氣之成。故謂之二卦稟生成也。參同契曰。朔旦屯值事。至暮蒙當受。晝夜各一卦。用之依次序。既未至晦爽。終則復更始。是此義也。但修丹者。既得此中之意。以準火候之度。則其筌蹄可忘矣。不可執滯於諸象。究泥其羣爻。以謾役其情性。而有誤於丹功焉。象。謂卦之上下兩象爻。謂卦之六位爻。畫也。

卦中設象本儀形。得象忘言意自明。後世迷人惟泥象。却行卦氣望飛昇。泥、去聲。

此詩承上章以重申之。謂修丹之設卦象者。乃比喻丹道之形儀耳。苟明其意義之指歸。則爻象自可忘言矣。而世之迷人。竟執文泥象。有造爲卦氣之圖。以爻畫準其氣息之數。乃推究行持。而欲望飛昇者。不亦惑乎。按此章與上章之旨。謂既得卦爻之義理。當獨象用意以修丹。此誠至論。

也。奈後人不察其義。凡遇卦象。皆以此言蔽之。殊爲孟浪。甚至參同契。乃大易黃老爐火。三者俱備之至文。而諸家之註。俱解爲金丹之書。而竟畧其大易之道。遂使亘古大文。晦二千年矣。予雖晚學。然深慨之。曾爲逐一詳註。顏之曰正義。而明其三道由一之旨。并闡夫歷象數理之學。爲治國修身之樞要。儒道合一之根源。諒高明者。自能鑒白之。茲不暇具述焉。

天地盈虛自有時。審能消息始知機。由來庚甲申明令。殺盡三尸道可期。

天地之盈虛者。陽氣升爲盈。陰氣降爲虛。日中爲盈。日昃爲虛。月滿爲盈。月缺爲虛。春夏生長爲盈。秋冬斂藏爲虛。此之謂盈虛自有時也。消息者。息爲陽生。自子至巳。消爲陰生。自午至亥也。謂能審悉其陰陽之消息。天地之盈虛。則其造化之玄機始知矣。庚甲者。甲木居於東。而主生氣之令。庚金居於西。而主殺氣之令。言知其金木之由來。則生殺之令自明也。三尸者。上中下之尸神。乃氣質之陰性所化。故修丹之士。當存心養氣。以陽火煉盡陰滓。則三尸絕跡。而大道自可期矣。要得谷神長不死。須憑玄牝立根基。眞精既返黃金室。一顆明珠永不離。此、婢忍切。類音可。

谷神者。谷爲空虛之物。神乃陰陽不測之靈也。玄牝者。玄乃天之色。以比陽也。牝爲畜之母。以喻陰也。言虛靈之元神。欲其長存而不死。須憑陰陽之二氣。乃運行交合。以建立其根基也。道德經曰。谷神不死。是謂玄牝。玄牝之門。是謂天地根。綿綿若存。用之不勤。是此義也。眞精者。陰陽之精氣也。黃金室者。卽黃庭也。謂陰陽之精氣。使返還於黃庭。乃結成一顆明珠之胎。而永存吾身不

離以作陸地之仙也

玄牝之門世罕知。休將口鼻妄施爲。饒君吐納經千載。爭得金烏搗兔兒。

編者

玄牝之門者。陰陽出入之關竅也。又有上玄下牝之分。左玄右牝之別。故世人罕能知之也。偷學道之輩。不知玄牝體用之真機。而將口鼻妄行施爲之。饒他吐故納新之法。至於千載之久。總不能使金烏以搗按其玉兔。而渾合以結丹頭也。然上章但言玄牝。而此章言玄牝之門。苟明其玄牝之體用。便知門戶之出入矣。蓋西南之鄉。天地之根。乃其門之體也。陰陽之精。日月之華。是其氣之用也。若不達其體用合一之機。而徒事於口鼻。則去道遠矣。是以非之。

異名同出。少人知。兩者玄玄是要機。保命全形明損益。紫金丹藥最靈奇。

道德經曰。故常無。句欲以觀其妙。常有。句欲以觀其微。此兩者同出而異名。同謂之玄。玄之又玄。衆妙之門。蓋妙者。神妙也。微者。淺微也。謂常無者。欲觀其神妙之無方也。即所謂無聲無臭之義。是也。常有者。欲觀其淺微之有極也。即所謂格物致知之義。是也。但此有無之兩者。是同出於道。即太極動靜之理。其動則爲有。靜則爲無。乃各異其名。而總同謂之玄也。然有無同出。乃混成爲體。是一玄也。有無異名。而互相爲用。又一玄也。而其兩玄相合。則千變萬化。皆由此出。豈非衆妙之門乎。今詩中是用此之義。以重申上兩章耳。故謂玄牝者。即是有無之異名。其雖有陰陽之分。而實同出於一氣所化。此時人之少知者也。且玄牝之氣。其陰陽互用。有無兼施。升降於上下。往

來於東西。斯真玄玄兩者之樞機也。是以保命全形之道。須明損益二卦之理。乃陰陽之上下損益。卽爲火候之文武增減。亦是有無玄化之義。夫知乎此者。然後紫金之丹藥可成。而有靈奇莫測之妙也。

始於有作人難見。及至無爲衆始知。但見無爲爲要妙。豈知有作是根基。

有作者卽有爲。是言修命之道也。無爲者卽無作。是言修性之學也。蓋修養之道。先煉三品大藥。以成金丹。而固其命蒂。然後抱元煉神。存心守一。而養其性根。以全性命。兼修之神仙也。但其始於修命之時。混俗同塵。韜光晦跡。而人不識其行藏。故難見其端倪。及至溫養已畢。乃抱一以修其性。此時不交人事。無作無爲。晝夜默坐。似訥如愚。而衆人始知其爲修養也。然但見此等無爲之道。乃爲要妙真玄。彼烏知有作有爲之機。是修丹立命之根基者哉。

黑中有白爲丹母。雄裏懷雌是聖胎。太乙在爐宜慎守。三田聚寶應三台。

黑中有白者。鉛中銀也。道德經曰。知其白。守其黑。參同契謂故鉛外黑。內懷金華。是也。言修煉之道。而藥物以真鉛爲君。故鉛中銀是金丹之母也。雄裏懷雌者。砂中汞也。道德經曰。知其雄。守其雌。參同契謂雄雌相須。須以造化。是也。言修合丹頭。以真汞爲臣。故砂中汞乃聖胎之基也。太乙者。乃紫微垣中之星名。此喻丹胎也。謂丹居鼎爐之中宮。是宜謹慎守護。而弗使有差忒也。三田者。上中下之三丹田也。三台者。斗魁下之星也。謂汞居於上。鉛居於下。而汞鉛交合以成丹胎。則

是丹居於中矣。此乃三田聚寶。以上應三台之象也。

恍惚之中尋有象。杳冥之內覓真精。有無從此自相入。未見如何想得成。杳冥之音

恍惚者。悟而未分明。是陽初動之象也。杳冥者。幽寂深遠。是陰極靜之意也。蓋修煉之道。若得其真詮。而工夫純粹。其藥物成就者。但凝神於氣穴。心息相依以歸根。則真息自生。呼吸俱無。如身入於杳冥之鄉。是陰極之精可覓。乃真汞生也。少焉。則一陽初動。其丹田如火燃。暖氣冲融。神光透目。而心覺其恍惚之景。是陽動之象可尋。乃真鉛生也。斯時急宜運火採取。送歸黃庭。可結其丹胎矣。道德經曰。恍兮惚兮。其中有象。杳兮冥兮。其中有精。此之謂也。有無者。有即恍惚。無即杳冥也。又水火亦是有無之義。蓋謂陰陽互其用。有無交相入。然後可以煉養成丹。倘不見恍惚杳冥之真象。以及水火既濟之玄機。但憑空著想。而妄作求仙。豈不謬哉。然恍惚杳冥四字。能誦者頗多。而知其義者或寡矣。今予不惜天祕。而分明註之者。欲使學道之士。咸歸正道。不入他歧。是所深願也。

四象會時玄體就。五行全處紫金明。脫胎入口功通聖。無限龍神盡失驚。

四象者。即青龍白虎朱雀玄武也。謂四象聚會於勾陳中宮。乃五行完全。是三家相見也。則玄妙之真體可成就。而紫金之丹藥已明著矣。其後入室之溫養無失。而運用之火候無差。自然脫胎以超神。入口以歸定。而無往不可者。以其達於聖域也。則無限之龍神。豈不驚其靈異乎。

華池宴罷月澄輝。跨個金龍訪紫微。從此衆仙相見後。海田陵谷任遷移。

華池者。乃水火之宅。元氣之所居。卽元海也。宴罷者。服食畢也。月澄輝者。金氣生明也。跨個金龍者。採取金木也。紫微者。中宮之星垣也。言作丹之法。其華池服食已畢。則金氣生明。卽當採取金精木液。而運入於中宮之鼎。以封固貯藏之也。衆仙者。喻陰陽老少。并生成之數也。如兩儀四象。三元一氣。以及九還七返。八歸六居之類。是也。謂丹旣入鼎。是陰陽老少之類數。俱相見於中宮之土位也。及煉至成熟。乃脫胎神化。與道爲一。則任他滄海桑田之變遷。高陵深谷之移易。總與我無所干礙耳。

要知煉養還丹法。須向家園下種栽。不假吹嘘并著力。自然丹熟脫靈胎。

家園者。吾身之鼎器也。翠虛篇曰。金丹亦無第二訣。身中一畝爲家園。是此義也。言欲知修煉還丹之法。須於自身家園之中。而採取其同類之種。以栽培調護之。却不借吹嘘之勞。并搬運之力。但間間養其精神。溫溫煉其元氣。則自然金丹成熟。而脫其靈胎。何待於他索哉。

休施巧僞爲功力。認取他家不死方。壺內旋添延命酒。鼎中收取返魂漿。

此詩承上章而言之。謂學道者。須向自身求造化。切勿施其巧僞之功力。認取他家身中濁物。以爲不死之方藥。而陷溺於邪僻之行也。延命酒者。喻金精也。返魂漿者。喻木液也。言欲自修者。應於吾身之壺內。旋添金精以煉之。其自己之鼎中。收取木液以滋之。則丹藥可成。神仙可冀矣。是

安用他求外索。以爲長生之方耶。

雪山一味好醍醐。傾入東陽造化爐。若過崑崙西北去。張騫始得見麻姑。醍醐音體乎。爲音牽。

雪山。西域之山。醍醐。酥之精液。此二者。喻金液也。東陽造化爐者。謂東北之方。乃陽長陰消之地。如造化之爐冶。爲丹道運行肇始之所也。崑崙者。衆山之祖。此喻吾身之頂。爲衆體之尊也。言用此金液一味。傾入於東北造化之爐。而上達於崑崙之頂。然後下行西北而歸去也。張騫。漢時人也。麻姑。古仙女也。謂金液運至西北之方。是造化已周。而陰陽相會。猶張騫乘槎過天河。以遇女宿之象也。然此章之義。卽西江月所謂本是水銀一味。周流遍歷諸辰。其大旨頗同。但彼言金氣。而此言金液爲稍異耳。

不識陽精及主賓。知他那個是疎親。房中空閉尾閭穴。誤殺閭浮多少人。閭音炎。

陽精者。坎中元氣。謂之陰裏陽精。乃立命之根基。煉丹之樞要也。主賓親疎者。謂修養之道。乃陰陽之主賓迭更。而神氣之親疎互用也。故在烹煉之際。以元神爲主。以真氣爲賓。神御其氣。性攝其情。此神爲親。而氣爲疎也。而其功夫之次第。則先煉氣。修命爲主。而後養神。修性爲賓。以鉛擒汞。以魄鈴魂。此命爲親。而性爲疎也。但此等之玄理。其那個知識之哉。且更有迷途之人。不明陽精出處。及主賓親疎之義。而乃捏閉尾閭之穴。以行房中之邪術者。此誤殺閭閻之浮生。不計其多少人也。翠虛吟曰。謂之陰丹御女方。手按尾閭吸氣嚙。奪他精氣補吾身。執著三峯信邪見。此

之謂也。然主賓之義。而本篇中有以浮沉爲主賓者。如誰識浮沉定主賓。是也。有以左右爲主賓者。如饒他爲主我爲賓。是也。而此詩之主賓者。以神氣親疎爲主賓也。故三處雖皆言主賓。而各有其理存焉。此不可不知耳。

萬物芸芸各返根。返根復命卽常存。知常返本人難會。妄作招凶往往聞。

芸音云。

道德經曰。致虛極。守靜篤。萬物並作。吾以觀其復。夫物芸芸。各歸其根。歸根曰靜。靜曰復命。復命曰常。知常曰明。不知常。妄作凶。今詩中之句。正是此義。蓋芸芸者。物之多貌。謂萬物如此之多。而至春夏之際。皆爲生長蕃盛。此並作之動也。然動極必靜。所以秋冬之時。均相斂藏消閉。乃返根於靜矣。而靜極必動。以復其天命之生機。此造化之所以經常不已耳。故謂返根復命者。卽可以常存不死也。但此知常返本之道。亘古如斯。是萬物尙且能之。而人反難明難會。却妄作妄爲。以招凶咎者。乃往往聞其皆是也。此章言學道之人。當明動靜屈伸之機。歸根復命之道。庶可入玄妙之門。若不知其理而妄作。則凶咎隨之。可不戒乎。

歐冶親傳鑄劍方。鑊鉞金水配柔剛。煉成便會知人意。萬里誅妖一電光。

鑊鉞音真耶。

歐冶春秋時人。乃善鑄劍者。鑊鉞寶劍名也。言歐冶所傳鑄劍之方。使金水均等。而剛柔得中。蓋金多則太剛而折。水多則太柔而捲。令其無過不及之差。此方是寶劍也。然劍之有神者。而煉成便能知人之意趣。其誅妖伐叛之功。雖萬里之遠。亦如電光之頃刻耳。拾遺記曰。顓頊高陽氏有

曳影劍。騰空而舒。若四方有兵。則此劍飛起。指其方則尅。未用時在匣中。如龍虎吟。是此之義也。然修丹之劍者。蓋劍則爲金。而金則爲氣。以劍非金不成。而丹非氣不結也。其修之之法。亦須金水兩濟。剛柔相配。而用火以煅煉之。及煉成之後。乃隨心所使。神妙非常。而救正除邪。則無思不服。此丹之靈。與劍之用。其功效有如此之同焉。

敲竹喚龜吞玉芝。鼓琴招鳳飲刀圭。近來透體金光現。不與凡人話此規。

敲。叩也。竹乃虛心之植物。龜爲北方之黑鉛。喚龜者。謂採鉛也。玉芝者。本草書以芝爲瑞草。而有五色。服之可以長生。其白者爲玉芝也。言敲叩其虛心。使之感通以採鉛。如吞啖長生之靈芝。故謂之敲竹喚龜吞玉芝也。鼓。動也。琴乃和氣之聲音。鳳爲南方之朱汞。招鳳者。謂取汞也。刀圭者。醫書中凡用藥少許。謂之一刀圭。以刀頭圭角爲些小之藥也。言鼓動其和氣。使之運行以取汞。如飲服延年之藥物。故謂之鼓琴招鳳飲刀圭也。然如此之煉養。及至功夫純足。則和順積中。英華發外。而近來之玉符透體。金光現身。其世上之凡夫。安可話此之規模哉。

藥逢氣類方成象。道在希夷合自然。一粒靈丹吞入腹。始知我命不由天。

修丹之藥物。乃精氣神也。而此三者。比其類而合之。則方能成象以結丹頭。此乃修身立命。是言有爲之學也。道者。乃天理之自然。而希夷者。即無聲無臭之義。故希夷合乎自然之道。此乃存心養性。是言無爲之學也。道德經曰。視之不見名曰夷。聽之不聞名曰希。搏之不得名曰微。此三者

不可致詰。故混而爲一。此之謂也。所以修養之道。而積功累行。煉成靈丹在腹。則我命在我。不由於天。蓋其有無互用。內外兼修。而人事合乎天心故也。

赫赤金丹一日成。古仙垂語實堪聽。若言九載三年者。總是推延款日程。款。苦音切。

赫赤明盛貌。謂赫然明盛之金丹。其功效成於一日。此乃古仙垂教之語。實堪聽而非誣也。若以三年九載爲言者。此總是推延其時日。而欸留其程期也。夫結丹本是片餉可成。而今言一日者。以丹法簇年月日時於頃刻之中。故通曰一日成也。但此詩是曉學人。不知有一日見效之妙。而徒事三年九載之勤者爾。非謂素無煉養之人。乃一旦得訣行持。便可結丹而成仙焉。故修丹之道。若得其真傳。須要三年煉養於前。九年抱元於後。惟中間之結丹。在於一日。而入室之溫養。亦當一年。所以統計之。非十餘年大功不可也。倘火候未全其法度。或用功不甚爲精勤。此又不可以歲月計耳。參同契曰。服食三載。輕舉遠遊。又曰。累積長久。變形而仙。呂純陽公云。才得天符下玉都。三千日裏積工夫。翠虛篇曰。片餉工夫修便現。老成須是過三年。又曰。執著之人得不真。朝行暮輟又非誠。皆此之義也。故學者勿以一日成之語。而以辭害其志可也。

大藥修之有易難。也知由我亦由天。若非積行修陰德。動有羣魔作障緣。行。去聲。

夫修金丹之學。乃超世之神功。此誠非細事。是以修此大藥者。而有難易之分也。蓋身心雖由我自修。而性命終由於天賦。若非修德行仁以邀天祐。則必有動輒得咎之事。而且有魔障以撓敗。

其因緣也。故學道者。可不以正心行善。爲修丹之根基者哉。

三才相盜食其時。此是神仙道德機。萬化既安。諸慮息。百骸俱理。證無爲。食音寺。

陰符經曰。天地萬物之盜。萬物人之盜。人萬物之盜。三盜既宜。三才既安。故曰。食其時。百骸理。動其機。萬化安。蓋盜者。竊也。謂萬物竊天地之陰陽。以生以成。此天地爲萬物之所盜也。人竊萬物之資質。以食以用。此萬物爲人之所盜也。萬物竊人之作養。以蕃以息。此人爲萬物之所盜也。是三盜者。既合其宜。則三才者。既得其安矣。食者。飼也。猶服也。謂人服其時宜。則百骸俱理。若天動其樞機。則萬化自安也。今詩中引用此義。謂修丹之道。以三田之還返合宜。三物之烹煉無失。亦如三才之相盜食時。此乃神仙道德之真機也。萬化者。萬物也。猶萬事也。言身外之萬事安閒。心中之諸慮止息。而吾身之百骸俱理。修養之造化已成。則可以證無爲之大道矣。此章勉學者。當明三盜之機。以爲修煉之法度耳。

陰符寶字逾三百。道德靈文滿五千。今古上仙無限數。盡從此處達真詮。逾音于。

陰符備言天人合發之機。道德盡述治國修身之理。此二經者。雖是儒道並行之書。而實爲修煉丹法之祖。所謂黃老之學。是也。故謂陰符之寶字。其三百有餘。道德之靈文。乃五千無缺。而亘古今之仙。無限數之多。皆從此二經。達其修煉之真詮。以成就其大道。後學者可不究心乎。

饒君聰慧過顏閔。不遇真師莫強猜。只爲丹經無口訣。教君何處結靈胎。強、丘兩切。猜、倉裁切。

金丹之道。至簡至易。雖愚夫愚婦。亦能知能行。然君子得之而成道。因所宜也。倘小人行之而有驗。是乃不肖者蒙福矣。豈天之道哉。所以上天祕惜。不許妄傳匪人。而丹經紫書。是均體此意。其精微之奧義。乃散見於各章。而工夫之次第。不敘述於一處。此非真師指示。却不能明也。故謂饒君慧同顏閔。若不遇師傳。總莫能強猜也。以丹書之中無口訣。教他從何處行持。可結其靈胎耶。是以學道須積功累行。以祈天祐爲要。古人云。欲爲神仙。當先學君子。苟言行或歉於君子。則人道猶未充。況仙道乎。誠哉是言也。

了了心猿方寸機。三千功行與天齊。自然有鼎烹龍虎。爭奈擔家戀子妻。

行去聲。

學道煉丹。惟在乎此心之用。所謂心正而後身修。是也。又曰。學問之道無他。求其放心而已矣。此聖賢教人入道之方。故謂心乃方寸之機。而心之放逸如猿。學者若明了此一心。卽能達了其大道也。然又須修三千之功。立八百之行。以邀其天眷。則自然有明師指點。乃悟徹真機。而知其鼎爐之著落。及龍虎之出處。可以烹煉還丹矣。奈何世之迷者。惟擔顧其家業。繫戀其子妻。爲財利之傭僕。作兒孫之馬牛。以七尺之軀。而甘同腐草。豈不悲乎。

未煉還丹須速煉。煉了還須知止足。若也持盈未已心。不免一朝遭殆辱。

浮生若大夢。壽夭難預知。故謂未煉還丹者。須當作速煉養。以爲超世之宏謀也。但修丹之火候工夫。是有次序。非可孟浪從事。若運火之度數既足。便當知止罷工。若不明持盈守滿之道。而仍

加火符以運行。則難免丹頭之走失。乃遭一朝之危殆。以自取其慘辱也。正陽鍾離翁曰。丹熟不須行火候。若還加火必傷丹。此之謂也。然煉丹知止有二義。其一爲採取作丹。而封藏凝結之後也。其一爲入室溫養。而升胎成熟之終也。此二者皆當持盈。不可再爲運火。以傷其丹藥。故雖同爲知止罷火。而却有二端之分別。此亦不可不知者也。

須將死戶爲生戶。莫執生門號死門。若會殺機明反覆。始知害裏却生恩。

生死之門戶者。乃天人造化之關鍵也。蓋天爲純陽。然陽氣至天已極。而陰氣自此以生。地爲純陰。然陰氣至地則極。而陽氣自此乃生。是陰陽之生死。而互爲其門戶也。又如冬夏二至之迭更。以及日月兩曜之代明。亦莫不皆然也。至於人身之中。其上之口鼻。乃呼吸出入。爲生我之門也。若閉而絕之。則是死吾之戶矣。鍾離翁所謂生我之門死我戶。是也。其下之元海。雖無孔竅之開。可以爲門。然實精氣之樞。則以爲戶耳。黃庭經所謂後有密戶前生門。是也。故曰。須將死戶爲生戶。莫執生門號死門也。若有志學人。認透生死門戶。能會陰陽生殺之機。天地反覆之道。卽知陰符經所謂恩生於害。害生於恩之理。則宇宙在我手。造化在吾身。而修丹之能事畢矣。

禍福由來互倚伏。還如影響相隨逐。若能轉此生殺機。反掌之間災變福。

道德經曰。禍兮福所倚。福兮禍所伏。故謂禍福由來互倚伏也。然其交互之相須。則還如影之隨形。似響之逐聲也。若學道之人。能轉運此生殺之機關。明達其禍福之倚伏。自然德修身修。功就

丹就。則災者變爲百福。天者化爲長生。而易於反掌之間也。然此詩亦承上章恩害而言之。修行混俗且和光。圓卽圓兮方卽方。顯晦逆從人莫測。教人爭得見行藏。

修身立行之人。最宜韜光晦跡。故混俗者。是不廢其倫常也。和光者。乃不露其圭角也。圓卽圓兮方卽方者。此非同流合污之謂。乃古人所云。行欲方而智欲圓。關尹子曰。圓爾道。方爾德。是此義也。然學道如此。則修煉顯晦之蹤。人莫測其端的。而造化逆從之妙。誰能識其行藏。此方爲有道之高士。其斗筭之人。何足算也。

悟真篇正義卷中終

悟真篇正義卷下

會稽元真子董德寧註

五言四韻一首

女子著青衣。郎君披素練。見之不可用。用之不可見。恍惚裏相逢。杳冥中有變。一霎火焰飛。真人自出現。著音灼。雲音殺。

女子著青衣者。離爲中女。木之色青。著衣者。服衣於身也。此乃砂中汞之象。以砂屬離火。而汞屬震木也。郎君披素練者。坎爲中男。金之色白。練。素縗也。披練者。荷鍊於體也。此爲鉛中銀之象。以鉛屬坎水。而銀屬兌金也。見之不可用者。謂有形質之物。是後天之鉛砂也。用之不可見者。謂無形質之藥。乃先天之金汞也。恍惚者。陽初動之象。而心覺恍惚。乃真鉛已生。此時可以運用烹煉。故謂之恍惚裏相逢也。杳冥者。陰極靜之意。而身如杳冥。乃真汞已生。此際是後天復先天。故謂之杳冥中有變也。一霎者。猶頃刻也。真人者。卽丹頭也。言有此杳冥恍惚之象。卽當運動火符。採取鉛汞藥物。入於黃庭之中。則丹胎凝結。是謂真人出現矣。此章總述藥物之作用。以及結丹之功效如此耳。

西江月

內藥還同外藥。內通外亦須通。丹頭和合類相同。溫養兩般作用。內有天然真火。爐中赫赫長紅。外爐增減要勤功。絕妙無過真種。

內藥者。先天之藥物。乃元和內運也。外藥者。後天之藥物。爲呼吸外施也。然總之無非一氣。故曰。內藥還同外藥也。乾坤之內。鼎爐之中。若得先天之氣。以運行於其內。亦須後天之氣。而透達於其外。使內外相合。體用互施。以成闔闢之功。故曰。內通外亦須通也。調和外藥之作丹。修合內藥之結胎。雖爲兩番之運用。而其和合之法度。則相類相同。初無彼此之別。故謂之丹頭和合類相同也。溫養者。有採取外藥作丹之溫養。有入室烹煉丹胎之溫養。其兩者之作用不同也。蓋採取外藥作丹。以鼎爐之前後爲東西。而運火以先左後右分主賓。是用天道之尙左。如律詩中。所謂誰識浮沉定主賓。是也。其入室烹煉丹胎。以鼎爐之左右爲東西。而運火以先右後左作主賓。是用地道之尙右。如絕句中。所謂饒他爲主我爲賓。是也。故謂之溫養兩般作用也。內有者。氣穴內之有也。爐中者。內爐之中也。謂氣穴之內。乃有天然真陽。此卽爲內爐中赫赫長紅之火也。外爐者。乃先天之異位。爲後天之坤方。入藥鏡所謂起巽風。運坤火。是也。謂內爐雖有真火長紅。然其火之熾熄行止。并陰陽文武。亦須要外爐之啓閉。以爲增減之功用耳。卽上文所謂內通外亦須通。是也。真種者。卽丹胎也。謂煉丹之道。總要三物凝結之真種子。在於鼎器之中。方成絕妙之造化。不然空鑪水火。有何益哉。此章備言內外二藥之用。以及內爐外爐之分。爲修煉之大關鍵。學

者宜深思而熟究之焉。

此道至神至聖。憂君分薄難消。調和鉛汞不終朝。早覩玄珠形兆。志士若能修煉。何妨在市居朝。工

夫容易藥非遙。說破人須失笑。

分音問。觀音賭。居朝之朝音潮。

修真之道。煉養之功。其神應非常。靈妙無比。但是無志之人。其不肯信道篤行。并勤功苦志者。緣彼福分之淺薄。而不能消受之故也。殊不知煉丹之妙。苟知方法以行持。調和鉛汞以凝結。則頃刻可成。不消終日。而玄珠有象可觀。形兆有效可察也。倘有志之士。若能修煉者。但得其所居之安。則無拘於山林朝市。皆可爲之。且其工夫至爲簡易。不必索之於高遠。而藥物在我自己。何須求之於他人。若經至人說破其機。則自然喜其道之近。而笑其求之者遠也。

白虎首經至寶。華池神水真金。故知上善利源深。不比尋常藥品。若要修成九轉。先須煉已持心。依時採取定浮沉。進火須防危甚。

白虎者。西方之金精。乃真鉛也。首經者。第一之謂也。言西方金精之真鉛。爲修丹第一至寶之藥也。華池者。卽元海也。白紫清翁所謂華池正在氣海內。是也。神水者。卽靈汞也。翠虛篇所謂神水根基與汞連。是也。真金者。真金液也。言元海中所入之靈汞。此乃還丹之真金液也。故知神水靈汞者。是爲上善之物。而其利源之深功。非尋常之藥品可比也。道德經曰。上善若水。水善利萬物而不爭。此之謂也。煉已者。卽修己以養其氣也。持心者。卽存心以盡其性也。謂要修九轉金液之

丹必先須煉己持心之學。夫然後依天時之造化。運吾身之陰陽。而採其白虎之鉛。取其神水之汞。按定升降浮沉之用。以送歸黃庭耳。但其進火之工夫。更須防危慮險爲甚要。則庶幾功可成。而丹可就也。

若要真鉛留汞。親中不離家臣。木金間隔會無因。須仗媒人勾引。木性愛金順義。金情戀木慈仁。相吞相啖却相親。始覺男兒有孕。間音諫。啖音淡。

煉丹之道。須要鉛汞兩相留戀。方成造化。此非真土不能使其然也。臣者。人也。言鉛汞土之三物。本是相親不離。而爲一家之人也。參同契所謂三物一家。都歸戊己是也。但其鉛汞之體。則鉛爲金而汞爲木。二物間隔於東西。無因可以會合。此必須用媒人乎。媒人者。黃婆也。而黃婆卽是真土。故謂須仗媒人之勾引。乃以真土牽合其金木也。然木之爲物。在五常之中是仁。而却順愛於其義。又木之性。要得金以成器。故謂木性愛金順義也。其金之爲物。在五常之中是義。而却慈戀於其仁。又金之情。能制木以成物。故謂金情戀木慈仁也。於是金木二者。往來於東西。併合於中宮。乃交相吞啖。兩相親和。以結聚成丹。此始覺男子懷胎。而丈夫有孕之奇功也。

二八誰家姪女。九三何處郎君。自稱木液與金精。遇上却成三性。更假丁公煨煉。夫妻始結歡情。河車不敢暫留停。運入崑崙峯頂。姪丑雅切。

二八者。陰數也。故謂之姪女。而姪女卽汞也。九三者。陽數也。故謂之郎君。而郎君卽鉛也。白真人

曰。九三二八。算來只在姤女金翁。又曰。二八九三。皆陰陽之異義。是此義也。然姤女之汞。是謂木液。郎君之鉛。是謂金精。而木液者乃神水。金精者乃神火也。但此二物。若遇真土。却合成三性。參同契曰。三性既合會。本性共宗祖。此之謂也。丁公者。喻火符。假者。借也。言三性既遇。更應借火符煅煉之。則鉛汞如夫妻之義。而始結姻親以歡洽也。河車者。北方正氣。號曰河車。參同契所謂北方河車。是也。凡車皆轉於陸。而河車乃轉於水。丹道中用之以運載水火。故有此喻名也。又有小河車大河車。紫河車之名目。然總無非一氣而已矣。崑崙峯者。乃泥丸頂也。言鉛汞交會之後。當用河車裝載藥物。不可暫爲停留。徑運入崑崙之頭頂。而後降下重樓。歸於土釜之中。以凝結其丹胎也。

七返朱砂返本。九還金液還真。休將寅子數坤申。但要五行成準。本是水銀一味。周流遍歷諸辰。陰陽數足自通神。出入豈離玄化。數坤之數上聲。

七返者。七乃火之成數。返。謂復返也。朱砂者。木火之氣也。返本者。以木火之氣本浮。今運火抽鉛之法。乃自下而逆上。是復返其本體之性。故曰。七返朱砂返本也。九還者。九乃金之成數。還。謂歸還也。金液者。金水之精也。還真者。卽還源也。以金水之精本沉。今運水添汞之方。乃從上而順下。是歸還其本源之情。故曰。九還金液還真也。又五行生成之理。以生數爲本體。猶先天也。而成數爲行用。猶後天也。蓋生數各得其五。而爲成數之用也。若成數各還其五。則復生數之體矣。此卽

後天復先天。亦是返還之義。而煉丹之道。正是如此。然丹家有以寅數至申爲七返。以子數至坤爲九還者。此不過言位數之大概。休將此以執泥之。而但要識五行之造化。以爲之準則耳。水銀者。水中之金。卽真鉛也。而真鉛本是一氣。故曰。本是水銀一味也。入藥鏡所謂水鄉鉛。只一味。是也。諸辰者。十二辰次也。言真鉛之氣。周流於爐鼎之三田。遍歷於自身之四正。其在北方爲玄武。在東爲青龍。在南爲朱雀。在西爲白虎。至中宮爲勾陳。則四象是其所化。五行乃其所成。而十二辰次皆遍。其八方卦位俱周。故曰。周流遍歷諸辰也。數足者。運行之數畢也。言真鉛之運行。至陰陽之數完足。則自然通神入妙。而金丹成矣。玄牝者。玄牝之門也。謂真鉛之氣。其往來出入。總不離乎玄牝之門。以爲樞紐之所也。然此章之義。爲丹道之機要。學者宜三復思之。

雄裏内含雌質。眞陰却抱陽精。兩般和合藥方成。點化魄靈魂聖。信道金丹一粒。蛇吞立變龍形。雞餐亦乃化鸞鵬。飛入眞陽清境。餐。千山切。

雄裏含雌者。爲離卦之象。乃砂中汞也。眞陰抱陽者。爲坎卦之象。乃鉛中銀也。而此兩般之物。若和合以成大藥。則其點化之功。能使陰魄以通靈。陽魂以入聖。而成眞人仙子也。然此金丹之神妙。非但人得之以成眞。假使一粒之微。蛇吞之立變爲龍。雞餐之亦化爲鳳。乃飛騰翔舞。以入眞陽三清之境矣。豈不靈哉。可不勉乎。

天地纔經否泰。朝昏好識屯蒙。輻來湊轂水朝宗。妙在抽添運用。得一萬般皆畢。休分南北西東。損

之又損慎前功。命寶不宜輕弄。

否、普彌切。屯音曉。輻音福。穀音谷。朝音潮。朝音潮。

否泰者。爲天地交合之象。是經常之道也。屯蒙者。爲朝昏分値之卦。當知識其義也。又否泰爲陰陽均平之時。屯蒙爲朝昏生成之候。而此四卦者。是升道之機要。乃修鍊之樞轄。故須經識之也。輻者。乃輪之股軸以湊轂也。轂者。乃輪之中心以容輻也。謂否泰之交合陰陽。屯蒙之分値昏曉。如輻之湊於轂。而轉運無停。若水之朝於海。而流注無窮也。故修丹之道。亦妙在抽鉛添汞之用。以合於屯蒙否泰之象。而無差謬間斷爲要耳。一者。卽金丹也。太極也。而總謂之道也。言修煉之功。若得其四象合一。則丹道已成。而萬般皆畢矣。所謂得其一。萬事畢。是也。又黃庭經曰。子能守一萬事畢。子自有之。持勿失。亦此義也。但金丹既成。火數已足。則不必更分東西南北。以爲運行之方向耳。故當損其前次之轉動。又須損其後來之作爲。但養性存神。抱元守一。則自然前功謹慎矣。道德經曰。爲學日益。爲道日損。損之又損。以至於無爲。此之謂也。所以金丹之火候周足。切不宜再爲運動。而輕弄其命寶之丹。以自取其咎焉。

冬至一陽來復。三旬增一陽爻。月中復卦朔晨超。望罷乾終姤兆。日又別爲寒暑。陽生復起中宵。午時姤卦一陰朝。煉藥須知昏曉。交音肴。姤音構。朝音潮。

夫一年十二月之節候。始於冬至爲一陽之生。在卦乃地雷復也。而每加三旬。則增一陽爻。故十二月爲地澤臨卦。乃二陽生也。正月爲地天泰卦。乃三陽生也。二月爲雷天大壯卦。乃四陽生也。

三月爲澤天夬卦。乃五陽生也。四月爲純乾卦。乃六陽全也。陽極則陰生。故五月爲天風姤卦。乃一陰生也。六月爲天山遯卦。乃二陰生也。七月爲天地否卦。乃三陰生也。八月爲風地觀卦。乃四陰生也。九月爲山地剝卦。乃五陰生也。十月爲純坤卦。乃六陰全也。陰極則陽生。周而復始。如環無端也。若將一年之陰陽消息。而移於一月之中。則朔晨爲復卦之功超。以兩日半準一月。而望日爲乾卦之罷終。其十六日。乃姤卦之初兆。至晦日則爲純坤。而一月盡矣。又將其盈虛造化。而移於一日之中。以別四時之寒暑溫涼。則夜爲寒。晝爲暑。朝爲溫。昏爲涼。故中宵之子時。爲一陽復卦之起。而當晝之午時。爲一陰姤卦之朝。至亥時則爲純坤。而一日終矣。故謂修煉金丹之道。須知陰陽之消長。當明昏曉之行持。將天地之造化。乃移之於吾身。方達其運用之法度耳。但此章之旨。爲運火之法。以年簇月。以月簇日。是固然矣。然學者當引而伸之。觸類而長之。又須以日簇時。以時簇刻。及至簇於吾身一息之中。亦有周天造化之機。斯爲玄玄之妙。乃可以煉大丹矣。不辨五行四象。那分硃汞鉛銀。修丹火候未曾聞。早便稱呼居隱。不肯自思已錯。更將錯路教人。誤他永劫在迷津。似恁欺心安忍。竹音層。恁音賃。

世有迷妄之人。無知之輩。其五行四象。不能辨其端倪。而硃汞鉛銀。那得分其出處。至於修丹之火候。乃毫末未曾聞識。而早稱爲學道之流。便呼爲隱居之士。能不愧於心乎。且不肯自反以思其錯。而又將錯路以教於人。此等之類。其誤已誑人。而永劫在迷津之中。恁如此欺心昧己之行。

則是可忍。而孰不可忍。其獲罪非輕矣。

德行修逾八百。陰功積滿三千。均齊物我。與親冤。始合神仙本願。虎兇刀兵不害。無常火宅難牽。寶符降後去朝天。穩駕鸞車鳳輦。逾音于。兒音是。朝音潮。穩。鳥本切。楚。尼履切。

學道之士。煉丹之人。宜修八百之行。當積三千之功。而物我均齊。親冤無間。則始合神人之本。其仙家之願畢矣。然金丹既成。乃脫胎靈妙。而虎兇刀兵。豈能爲害。無常火宅。如何可牽。及寶符降臨。則朝天有路。乃駕鸞鳳之車輦。而飛身歸碧落矣。此章言功成丹就。有如此之靈效。可不盡心而專志者乎。

牛女情緣道合。龜蛇類稟天然。蟾鳥遇朔合嬋娟。二氣相資運轉。總是乾坤妙用。誰能達此真詮。陰陽否隔卽成愆。怎得天長地遠。蟾娟。音神涓。否。音。切。怎。子枕切。

牛女者。二宿之名。每年乃一會。此緣情性而以道合也。龜蛇者。水火之象。乃以類相從。故其蟠虬稟乎天然也。蟾鳥者。日月之精。而日月遇晦朔之間。乃相交以合其嬋娟也。嬋娟者。美好之貌。爲女子之容也。今日月合璧之道。本是陰陽相持。而謂之合嬋娟者。何也。蓋日爲離象。而離爲中女。以月爲太陰。而月中有嫦娥。故謂之合嬋娟也。然牛女也。龜蛇也。蟾鳥也。此三者之造化。乃陰陽二氣相資。以爲運轉之用耳。但是道也。總是乾坤之妙用。蓋乾坤爲陰陽之體。坎離爲陰陽之用。其體用合一。則千變萬化。皆由此出焉。而世間之人。其達此真詮者誰歟。倘使陰陽二氣。其否隔

而不交。則天人之際。皆成愈咎。安得有天地之長遠。而人物之生生無窮耶。此章言天地之造化。在於陰陽相交。而吾身之修丹。須要二氣相合。故天得其長遠。而人獲其長生。乃同一揆也。是以仙翁於終篇。特發明此義。以三致其意也。

又西江月一首

丹是色身至寶。煉成變化無窮。更能性上究真宗。決了無生妙用。不待他身後世。現前獲道神通。自從鍾呂著斯功。爾後誰能繼踵。道。或作佛。或作福。鍾呂。或作龍。女。或作龍虎。皆誤也。踵音塚。

色身者。卽形體也。言金丹爲形體中之至寶也。故其煉成。乃變化無窮矣。然修丹爲命宗之學。更當於性宗之上。究其真源。以全性命兼修之至道。而了其無生長生之妙用。則不待他身與後世。卽現前獲道而通神。但此道自鍾呂二公。能盡此之學。其後繼踵者。則寥寥其人耳。前詩所謂欲向人間留祕訣。未逢一個是知音。同此義也。然此章之文氣。而與本篇不同。且張君原序中。只言西江月十二首。今有其十三。諒是後人所添。本應刪去。念其由來已舊。姑留之。

又七絕五首

饒君了悟真如性。未免拋身却入身。何似更能修大藥。頓超無漏作真人。拋。披交切。

真如性者。釋氏修性之學也。言饒他修性之徒。雖了悟真如之學。總是偏枯之空門。乃清靈之陰魄。其難免今生後世。有出此入彼之身也。何似修金丹大藥。而頓超無漏之軀。以成純陽之仙。變

化不測。靈妙非常。則斯謂之真人耳。純陽翁云。只修祖性不修丹。萬劫陰靈難入聖。是此之義也。

投胎奪舍及移居。舊住名爲四果徒。若會降龍併伏虎。真金起屋幾時枯。降音杭。

投胎奪舍。舊住移居。謂之四果之徒。總屬清靈之鬼。是乃執空之學。而久必敗壞也。若會降龍伏虎之妙。修得金丹之成。此猶真金起屋。豈有枯壞之時哉。

鑑形閉息思神法。初學艱難後坦途。倏忽縱能遊萬國。奈何屋舊却移居。艱音姦。倏音叔。

鑑形閉息及思神等法。總是旁門之道。其初學稍覺艱難。而後如坦途甚易。卽原序中所謂易遇而難成之法。是也。故其倏忽之間。縱能出陰神以遊萬國。迨至氣竭精枯。奈屋已破舊。難以久存。則必更投胎以移居矣。

釋氏教人修極樂。只緣極樂是金方。大都色相惟茲實。餘二非真謾度量。樂音落。度音鐸。

夫金丹之道。乃採藥於西。而煉之至堅。如金之不毀也。今釋氏謂有極樂之國。若人崇其學而修證之。則可以至彼之境土矣。然極樂在於西方。而西方爲金鄉之地。是亦金丹之義也。故其教謂凡有色相者。皆是虛妄。惟此金爲實。其性剛不壞。若有餘二。則非其真。且可不必度量之也。

俗語常言合至道。宜向其中細尋討。能於日用顛倒求。大地塵沙盡成寶。世間之常言俗語。雖鄙俚爲多。然亦有合乎道者。宜於此中尋討其義。若能日用之際。而顛倒以求之。則自然有得。猶大地雖是塵沙。其中自有至寶藏焉。按此五首之詩。雖言旁門之學。以及修

性之徒。總亦無甚深奧之義。且本篇中已言之屢矣。又其原序中。並不言及有此。疑亦後人所作。但翠虛篇云。不見悟真篇內說。真金起屋幾時枯。是引此詩中之句也。諒無差謬。是以錄之。

篇正義卷下終

大事難事看擔當。逆境順境看襟度。臨喜臨怒看涵養。羣行羣止看識見。或問希夷求持身之術。希夷曰。得便宜事不可再作。得便宜處不可再往。好談閨門及好談亂者。必爲神鬼所怒。非有奇禍。則有奇窮。

悟真外篇

紫陽真人張伯端平叔撰

四峯山人元真董德寧輯

悟真篇後序 稍節

竊以人之生也。皆緣妄情而有其身。有其身則有患。若無其身。患從何有。夫欲免夫患者。莫若體夫至道。原其道本無名。聖人強名之。道本無言。聖人強言耳。然則名言若寂。則時流無以識其體。而歸其真。是以至人設教立言。以顯其道。故道因言而後顯。言因道而反忘。奈何此道至妙至微。世人執其有身。而悅生惡死。黃老乃以修生之道。順其所欲而導之。以修生之要在金丹。金丹之要在神水。華池。故道德陰符之教。盛行於世。蓋人悅其生也。然其言隱而理奧。學者雖諷誦其文。皆莫曉其義。若不遇至人。授之口訣。縱揣量百種。終莫能著其功。而成其事。豈非學者如牛毛。而達者乃如鱗角也。伯端向自己西歲。於成都遇師授丹法。當年主公傾背。自後三傳與人。三遭禍患。皆不踰兩旬。近六憶師之所戒云。異日有與汝解纜脫鎖者。當宜授之。餘不許爾。後欲解名籍。而患此道。人不知信。遂撰悟真篇。紱丹藥本末。既成。而求學者湊然而來。觀其意勤。予不忍秘。乃擇而授之。然而所授者。皆非有巨勢強力。能拯溺持危。慷慨行仁明道之士。初再罹禍患。心猶未知。竟至於三。乃省前過。故

知大丹之法。至簡至易。雖愚昧小人。得而行之。則立超聖地。是以天意祕惜。不許輕傳於非其人也。而伯端不遵師語。屢泄天機。每膺譴患。此天之深戒。如此之神且速。敢不恐懼尅責。自今以往。當鉗口結舌。雖鼎鑊居前。刀鋸加項。亦無復敢言矣。此悟真篇中所歌詠大丹藥物火候。細微之旨。無不悉備。好道者觀之。則智慮自明。可以尋文解義。豈須伯端區區之口授之哉。如此乃天之所授。非伯端之輒傳也。元豐改元。戊午歲仲夏月。戊寅日。張伯端平叔再序。

讀周易參同契

太丹妙用法。乾坤運兮五行分。五行順兮。常道有生有滅。五行逆兮。丹體常靈常存。一自虛無兆質。兩儀同一開根。四象不離二體。八卦互爲祖孫。萬物生乎變動。吉凶悔吝茲分。百姓日用不知。聖人能究本源。顧易道妙盡乾坤之理。遂託象於斯文。否泰交。則陰陽或升或降。屯蒙作。則動靜在朝在昏。坎離爲男女水火。震兌乃龍虎魂魄。守中則黃裳元吉。遇亢則無位而尊。既未慎萬物之終始。復姤昭二氣之歸奔。月虧盈。應精神之衰旺。日出沒。合榮衛之寒溫。本立言以明象。既得象以忘言。猶設象以指意。悟其意則象捐。達者惟簡惟易。迷者愈惑愈難。故知修真上士。讀參同契者。不在乎泥象執文。

贈白龍洞劉道人歌

玉走金飛兩曜忙。始聞花發又秋霜。徒誇籙壽千來歲。也是雲中一電光。一電光。何太速。百年都來

三萬日。其間寒暑互煎熬。不覺童顏暗中失。縱有兒孫滿眼前。却成恩愛轉牽纏。及乎精竭身枯朽。誰解救。君暫住顏。暫住顏。既無計。不免將身歸逝水。但看古往利名人。幾箇解留身在世。身在世也。有方。祇爲時人沒度量。競向山中尋草木。伏鉛制汞點丹陽。點丹陽。事迴別。須向坎中求赤血。捉來離位制陰精。配合調和有時節。時節正。用媒人。金公姪女結親姻。金公偏好騎白虎。姪女常駕赤龍身。虎來靜坐秋山裏。龍向碧潭奮起身。兩獸相逢戰一場。波浪奔騰如鼎沸。黃婆丁老助威靈。撼動乾坤走神鬼。須臾戰罷雲雨收。種箇玄珠在泥底。從此根芽漸長成。隨時灌溉抱真精。十月脫胎吞入口。不覺凡身已有靈。此箇事。世間稀。不是等閑人得知。夙世若無仙骨分。容易如何得遇之。得遇之。宜便煉。都緣光景急如箭。要取魚時須結罾。莫待臨淵空歎羨。聞君知藥已多年。何不收心煉汞鉛。休教燭被風吹滅。六道輪迴莫怨天。近來世上人多詐。盡著布袍稱道者。問他金木是何般。噤口不言如害啞。却云伏氣與休糧。別有門庭道路長。君不見破迷歌裏說。太乙含真法最良。莫怪言辭多狂劣。只教時人難鑒別。惟君心與我心同。方敢傾懷向君說。

石橋歌

吾家本住石橋北。山鎮水關森古木。橋下澗水徹崑崙。山下有泉香馥郁。吾居山內實堪誇。徧地均栽不謝花。山北穴中藏猛虎。出窟哮吼生風霞。山南潭底隱蛟龍。騰雲降雨山濛濛。二獸相逢鬪一場。玄珠隱伏是真祥。景堪美。吾暗喜。自斟自酌醺醺醉。醉彈一曲無弦琴。琴裏聲聲教仔細。可煞醉

後沒人知。昏昏默默却如癡。仰觀造化工夫妙。日還西出月東歸。天是地。地是天。反覆陰陽合自然。識得五行顛倒處。指日升霞歸洞天。黃金屋。白玉椽。玉女金童口侍前。南辰北斗分明布。森羅萬象現無邊。無晝夜。要綿綿。聚散周天火候全。若問金丹端的處。尋師指破水中鉛。木生火。金生水。水火須分前後隊。要辨浮沉識主賓。鉛銀砂汞方交會。有剛柔。莫逸意。知足常足歸本位。萬神齊賀太平年。恁時國富民歡喜。此箇事。好推理。同道之人知此義。後來一輩學修真。只說存養并行氣。在眼前。甚容易。得服之人妙難比。先且去病更延年。用火烹煎變陽體。學道人。去思已。休問旁門小法制。只知目下哄得人。不覺自身暗憔悴。勸後學。須猛繫。莫徒拋家住他地。妙道不離自家身。豈在千山并萬水。莫因循。自貪鄙。火急尋師覓玄旨。在生若不學修真。未必來生甚胎裏。既有心。要終始。人生大事惟生死。皇天若負道心人。令我三塗爲下鬼。

金丹四百字 并序

七返九還金液大丹者。七乃火數。九乃金數。以火煉金。返本還元。謂之金丹也。以身心分上下兩竅。以神氣別冬夏二至。以形神契坎離二卦。以東魂之木。西魄之金。南神之火。北精之水。中意之土。是爲攢簇五行。以含眼光。凝耳韻。調鼻息。緘舌氣。是爲和合四象。以眼不視而魂在肝。耳不聞而精在腎。舌不聲而神在心。鼻不香而魄在肺。四肢不動而意在脾。故名曰五氣朝元。以精化爲氣。以氣化爲神。以神化爲虛。故名曰三花聚頂。以魂在肝而不從眼漏。魄在肺而不從鼻漏。神在心而不從口

漏。精在腎而不從耳漏。意在脾而不從四肢孔竅漏。故曰無漏。精神魂魄意相與混融。化爲一氣。不可見聞。亦無名狀。故曰虛無。煉精者煉元精。非淫泆所感之精。煉氣者煉元氣。非口鼻呼吸之氣。煉神者煉元神。非心意念慮之神。故此神氣精者。與天地同其根。與萬物同其體。得之則生。失之則死。以陽火煉之。則化成陽氣。以陰符養之。則化成陰精。故曰見之不可用。用之不可見。身者心之宅。心者身之主。心之猖狂如龍。身之猙獰如虎。身中有一點真陽之氣。心中有一點真陰之精。故曰二物。心屬乾。身屬坤。故曰乾坤鼎器。陽氣屬離。陰精屬坎。故曰烏兔藥物。抱一守中。煉元養素。採先天混元之氣。朝屯暮蒙。晝午夜子。故曰行周天之火候。木液旺在卯。金精旺在酉。故當沐浴。震男飲西酒。兌女攀北花。巽風吹起六陽。坤土藏蓄之數。故當抽添。夫採藥之初也。動乾坤之橐籥。取離坎之刀圭。初時如雲滿千山。次則如月涵萬水。自然如龜蛇之交合。馬牛之步驟。殊不知龍爭魂。虎爭魄。鳥戰精。兔戰神。恍惚之中見真鉛。杳冥之內有真汞。以黃婆媒合。守在中宮。鉛見火則飛。汞見火則走。遂以無爲油和之。復以無名璞鎮之。鉛歸坤宮。汞歸乾位。真土混合。含光默默。火數盛則燥。水銖多則濫。火之燥。水之濫。不可以不調勻。故有斤兩法度。修煉至此。泥丸風生。絳宮月明。丹田火熾。谷海波澄。夾脊如車輪。四肢如山石。毛竅如浴之方起。骨脈如睡之正酣。精神如夫婦之歡合。魂魄如子母之留戀。此乃真境界也。非譬喻也。以法度煉之。則聚而不散。以斤兩煉之。則結而愈堅。魂藏魄滅。精結神凝。一意冲和。肌膚爽透。隨日隨時。漸凝漸聚。無質生質。結成聖胎。夫一年有十二月也。一月

三十日也。一日百刻也。一月總計三千刻。十月總計三萬刻。行住坐臥。綿綿若存。胎氣既凝。嬰兒顯相。玄珠成象。太乙含真。故此三萬刻之中。可以奪天上三萬年之數。何也。一刻之工夫。自有一年之節候。所以三萬刻。可以奪三萬年之數也。故一年十二月。總有三萬六千之數。雖愚昧小人之行。立躋聖地。奈何百姓日用而不知也。元精喪也。元氣竭也。元神離也。是以三萬刻。刻刻要調和。如有一刻差違。則藥材消耗。火候虧缺。故曰。毫髮差殊。不作丹也。是宜刻刻用事。用之不勞。真氣凝結。元神廣大。內則一年煉三萬刻之丹。外則一身奪三萬年之數。大則一日結一萬三千五百息之胎。小則十二時行八萬四千里之氣。故曰。奪天地一點之陽。採日月二輪之氣。行真水於鉛爐。運真火於汞鼎。以鉛見汞。名曰華池。以汞入鉛。名曰神水。不可執於無爲。不可形於有作。不可泥於存想。不可著於持守。不可枯坐灰心。不可盲修瞎煉。惟恐不識藥材出處。又恐不知火候法度。要須知夫身中一竅。名曰玄牝。此竅者。非心非腎。非口鼻也。非脾胃也。非谷道也。非膀胱也。非丹田也。非泥丸也。能知此之一竅。則冬至在此矣。藥物在此矣。火候亦在此矣。沐浴亦在此矣。結胎亦在此矣。脫體亦在此矣。夫此一竅。亦無邊傍。更無內外。乃神氣之根。虛無之谷。則在身中求之。不可求於他也。此之一竅。不可以私意揣度。是必心傳口授。苟或不爾。皆妄爲矣。今作此金丹四百字。包含造化之根基。貫穿陰陽之骨髓。使煉丹之士。尋流而知源。舍妄以從真。不至乎妄本逐末也。夫金丹於無中生有。養就嬰兒。豈可泥象執文。而溺於傍蹊曲徑。然金丹之生於無也。又不可爲頑空。當知此空。乃是真空。無

中不無。乃真虛無。今講此數語。當細味之。

真土擒真鉛。真鉛制真汞。鉛汞歸真土。身心寂不動。虛無生白雪。寂靜發黃芽。玉爐火溫溫。鼎上飛紫霞。華池蓮花開。神水金波淨。夜深月正明。天地一輪鏡。朱砂煉陽氣。水銀烹金精。金精與陽氣。朱砂而水銀。日魂玉兔脂。月魄金烏髓。掇來歸鼎中。化作一泓水。藥物生玄竅。火候發陽爐。龍虎交會時。寶鼎產玄珠。此竅非凡竅。乾坤共合成。名爲神氣穴。內有坎離精。木汞一點紅。金鉛三斤黑。鉛汞結丹砂。耿耿紫金色。家園景物麗。風雨正春深。耕鋤不費力。大地皆黃金。真鉛生於坎。其用在離宮。以黑而變紅。一鼎雲氣濃。真汞產於離。其用却在坎。姤女過南園。手持玉橄欖。震兌非東西。坎離不南北。斗柄運周天。要人會攢簇。火候不用時。冬至不在子。及其沐浴法。卯酉時虛比。烏肝與兔髓。擒來歸一處。一粒復一粒。從微而至著。混沌包虛空。虛空括三界。及尋其根源。一粒如黍大。天地交真液。日月合真精。會得坎離基。三界歸一身。龍從東海來。虎向西山起。兩獸戰一場。化作天地髓。金花開汞葉。玉蒂長鉛枝。坎離不曾閑。乾坤今幾時。沐浴防危險。抽添自謹持。都來三萬刻。差失恐毫釐。夫婦交會時。洞房雲雨作。一載生箇兒。箇箇會騎鶴。金丹四百字。有註釋者。在道藏續編內。

玉清內丹寶籙

刪定二十四章

金丹圖論序一

余自識金丹祕訣之後。累獲罪於天而不自覺。又爲玄書。并悟真篇等行於世。自心爲至矣。一日忽

有客至。余怪其狀貌非凡。敬肅待之。客問曰。子於金丹之道。訓人亦至矣。但首尾未明。機關尙隱。後學何以爲識。余曰。天機至重。玄律至嚴。子固美言。某敢不遵。客曰。子但著爲一書。盡底泄露。苟有譴焉。某當其責。余再拜敬服。遂失所在。余思此語。故著是書。天機洩則洩矣。傳之者。當至寶拜受。以玄律甚嚴也。

心爲君論二

心者。神之舍也。心者。衆妙之理。而主宰萬物。性在乎是。命在乎是。若夫學道之士。先須了得這一箇字。其餘皆後段事矣。故爲之傳。張子野人。身披百衲。自成都歸於故山。築室於山青水綠之中。萬物鑒然。而怡怡若有所得。客傳於市曰。遭貶張平叔歸於山矣。從遊之士。叢然而至。立於庭。且泣且拜。曰。先生固無恙乎。且夫奔涉山川。逾越險阻者。於茲十年。而貌不少衰。形不少疲者。其有術乎。張子曰。吁。吾與汝言。人之所以憔悴枯槁者。誰使之然。心也。百事集之。一念未已。一念續之。盡日之中。全無頃暇。宵之寐也。則亦擾吾心焉。但神不存矣。吾本無他術焉。爲能定心故。夫神鬼之所以測度者。以吾之有念耳。心無念。則神之靈。不可得而知也。豈神不知吾心。吾亦自不知其爲心。乃定之根本也。弟子曰。然則金丹之士。其靜心乎。勿靜心乎。曰。靜之一字。能靜則金丹可坐而致也。但難耳。曰。夫子之言。其誤後學多矣。張子矍然而請其旨。曰。夫子與人言金丹之道。常使人心中生意。心意爲造化之主。心其能靜乎。曰。子見偏耳。非吾言之所誤也。君尋其平日用心。何爲而動。寂然不動。感而遂

通。乃吾心之用也。奔役天涯。了無居止。子之用心也。夫斗極之北辰。固未始動。其所以爲動者。拱辰之星耳。然拱辰之星。固不能不動。其所以動者。辰爲之樞而運之耳。唯其不動之中。而有所謂動者。丹士之用心也。唯其動之中。而存不動者。仁者之用心也。於不動之中。終於不動者。土木之類也。心居於中。而兩目屬之。兩腎屬之。三竅屬之。而未可盡其妙用。其所以爲妙用者。但神服其令。氣服其竅。精從其召。神服其令者。心勿馳於外。則神反藏於內。氣服其竅者。心和則氣和。氣和則形和。形和則天地之和應矣。故盛喜怒而氣逆者。喜怒生乎心也。精從其召者。如男女媾形而精蕩。亦心使之然也。心清則念清。念清則精止。吁。心唯靜則不外馳。心唯靜則和。心唯靜則清。一言以蔽之。曰靜。精氣神始得而用矣。精氣神之所以爲心用者。心靜極則生動也。非平日之所謂動也。用精氣神於內之動也。精固精。氣固氣。神亦可謂性之基也。性則性。而基言之。何也。蓋心靜則神全。神全則性現。又一言以蔽之。曰靜。其所以爲靜者。蓋亦有理。順水行舟。滔滔騰拔。欲往海島。不曰勞形。一旦回家。思鄉安靜。急駕歸帆。求風逆返。其還家固靜之道也。但久違而始復。久失而始尋。一旦欲靜。其可得乎。當思歸靜之由。然後能靜。既悟昨非。當求今是。非固常爲。是在何處。

口訣 但於一念妄生之際。思平日心不得靜者。此爲梗耳。急舍之。久久純熟。則自然靜矣。夫妄念莫大於喜怒。怒裏回思。則不怒。喜中知抑。則不喜。種種皆然。久而自靜。豈獨坐時。然平日提百萬強兵。但事至則應。退則休。亦可爲靜之本。以此靜心應事接物。誰云誤事。實是靈耳。故曰。以事鍊心。情

無他用。鏡能察形。不差毫髮。形去而鏡自鏡。蓋事至而應之。事去而心自心也。

口訣中口訣。心不留事。一靜可期。此便是覓靜底路。又心之所以不能靜者。不可純謂之心。蓋神亦役心。心亦役神。二者交相役。而欲念生焉。心求靜。必先制眼。眼爲神遊之宅。神遊於眼。而役於心。故抑之於眼。而使歸於心。則心靜而神亦靜矣。目不亂視。神返於心。神返於心。乃靜之本。

神爲主論三

心爲君者。喻乎人君之在位。一人有慶。兆民賴之。秦皇漢武爲之。則四海瘡痍。堯舜禹湯爲之。則天下安佚。民歌太平者。何也。聖人以無爲而治天下。則天下安肅。庸人以有爲而治天下。則天下擾亂。蓋心者。君之位也。以無爲臨之。則其所以動者。元神之性耳。以有爲臨之。則其所以動者。欲念之性耳。有爲者。日用之心。無爲者。金丹之用心也。以有爲反乎無爲。然後以無爲而治正事。金丹之入門也。夫神者。有元神焉。有慾神焉。元神者。乃先天以來一點靈光也。慾神者。氣質之性也。元神者。先天之性也。形而後有氣質之性。善反之。則天地之性存焉。自爲氣質之性所蔽之後。如雲掩月。氣質之性雖定。先天之性則無有。然元性微。而質性彰。如人君之不明。而小人用事以蠹國也。且父母媾形。而氣質具於我矣。將生之際。而元性始入。父母以情而育我體。故氣質之性。每遇物而生情焉。今則徐徐剷除。主於氣質盡。而本元始見。本元見。而後可以用事。無他。百姓日用。乃氣質之性。勝本元之性。善反之。則本元之性。勝氣質之性。以氣質之性而用之。則氣亦後天之氣也。以本元之性而用之。

則氣乃先天之氣也。氣質之性本微。自生以來。日長日盛。則日用常行。無非氣質。一旦反之矣。自今以往。先天之氣純熟。日用常行。無非本體矣。此得先天制後天。無爲之用也。

氣爲用說四

先天氣。後天氣。得之者。如醉如癡。忘寢失寐。吁。元神見。則元氣生。蓋自太極既分。稟得這一點靈光。乃元性也。元性是何物爲之。亦氣凝而性靈耳。故元性復而元氣生。相感之理也。元氣之生。周流乎身。而獨於腎府採而用之者。何也。夫腎府路徑。直達氣穴黃庭者。一也。腎爲精府。精至直引精華而用之。二也。周流於他處。則難用。至腎府而可識。三也。心氣透腎。意下則直至。採之者易爲力。四也。有此四者。故採真陽於腎府耳。

精從氣說五

神有元神。氣有元氣。精得無元精乎。蓋精依氣生。精實腎宮。而氣融之。故隨氣而升。陽爲鉛者。此也。精失而元氣不生。元陽不見。何益於我哉。元神見。而元氣生。元氣生。則元精產矣。

意爲媒說六

意者。豈特爲媒而已。金丹之道。自始至終。作用不可離也。意生於心。然心勿馳於意。則可。心馳於意。則未矣。

坎離說七

坎者。腎宮也。離者。心田也。坎靜屬水。乃二也。動屬火。乃一也。離動屬火。乃三也。靜屬水。乃二也。交會之際。心田靜而腎府動。得非真陽在下。而真陰在上乎。況意生於心。而直下腎府乎。陽生於腎。而直升於黃庭乎。故曰。坎離顛倒也。若不顛倒而順行。則心火動而不靜。大地火坑之意明矣。

下手工夫八

持心論於前。然後參下手工夫於後。蓋心始欲靜。而欲念未息。欲念者。氣質之性所爲也。此性役真性。常切於耳。目次之。修丹之士。心旣無事。則彼固無由而役之矣。其所以役神者。以外物誘之耳。靜坐之際。先行抑息之道。抑息者。夫人之息。一息未除。而一息續之。今則一息旣生。而抑後息。後息受抑。故續之緩緩焉。久而息定。抑息千萬不可動心。動心則逐於息。息未止而心已動矣。言未旣。有笑於傍者曰。迂哉。此老教人無法。抑息而又不動心。得非以千鈞之物。責負於人。使之不用力可乎。曰。子且聽之。吾雖抑息。而又存心。則心不動。而息亦息矣。又此固抑息之道。安保欲念不生乎。曰。至於生則末矣。念之生也。感物而動耳。定中覺目有所睹。則神役於目矣。急收而反視。耳有所聽。神役於耳矣。急收而內聽。其他皆然。問者曰。聞一知二。吾并知此理矣。吾雖收神。而又收心。則神收而心本靜矣。曰。存心者。養性也。性之始見。不存心則無所養。無所養。則終乎不見矣。存心實自收心始。所謂收神者。蓋收心之餘用耳。行之至久。見如不見。聞如不聞。形心兩忘。合乎至道。則元性彰露。而元氣生矣。

凝神論九

神者。元性也。余前所說神爲主論。蓋亦盡之矣。今念夫修丹者。多昧凝神之法。而凝神之法。不在乎主。故又爲之論。凝者。以神凝於精氣之內。精氣本相依。而神亦戀之。今獨重於神。何也。神者。精氣之丹速。士交會採取。至於行火。無非以神而用精氣。苟先以神凝於氣之中。則氣未可安。神亦未肯戀氣。而反害藥物矣。且神。元性也。性方尋見。尙未定。搖搖颺颺。進退存亡。而遽使凝之。性豈能自凝。其所以凝之者。亦氣質之性而凝之也。初云質性而尋本性。此以質性而逐本性。可乎哉。今之爲學者。多爲凝神所誤。何耶。蓋神仙有下手先凝神之說。故妄引以盲衆。豈知其所謂凝神者。蓋息念而返神於心之道。神歸於心。則性之全體現。全體現而用之。無非神用。念念不離金丹。故丹成而神自歸之。何凝之有。故曰。凝神者。神融於精氣也。精氣神合而爲一。而陽神產矣。到此際此身。乃始爲無用之物也。

幻丹說十

丹有幻丹者。蓋學道之士。不知正理。而妄爲採取交會。故成幻丹。幻丹者。未靜心田。遽採一陽。故斯時也。一陽奕生。非眞陽也。氣非元氣。乃呼吸之氣也。精亦非元精。乃淫洩之精也。神亦非元神。乃情欲之念也。夫人方學道。便欲爲仙。得非欲念乎。以欲念而交會陽生。此幻丹之所以有也。精在腎府。而若採之。升至於臍上。又無安頓處。故逐氣而息於氣穴之右。臍通於腎之縷。與氣交結而止。卽目

曰丹。既曰丹矣。而精氣神用者。便是後天底物。先天之物。果安在哉。謂之黃庭內爐外爐泥丸等竅。皆先天既立之後始見。當此時在何處。實未之有也。傍風捉影。入海尋蟾。守株待兔。緣木求魚。一旦敗露。精乃蕩然而去。先天又無所主。嗚呼。非長生之丹。乃促命之法也。又有採氣而上遇心血。氣血凝而爲物。亦曰幻丹。若此者衆。故舉以辨惑。

捉丹法 十一

金丹居內。亦有走失者乎。曰有。有可捉之道乎。曰有。然而非丹之走失也。門戶不堅。而被其出也。幻丹則有走失。金丹安有此患。曰金丹之出。何以知之。曰丹在鼎中。備五行之正氣。吾身五行之氣迫爐。則相感而動。一旦覺氣升鼎外。而內無相感。乃丹不存也。急須放下一場大靜。并所謂爐鼎。及丹之在不在。俱付之無何有。或一日。或一夜。始覺其在何處。或在心。或在肝。或在脾與腎。身中百竅。皆可藏之。知其在彼處。遂綿綿若存而守之。勿使之再去他處。又一日之久。始以意採之。則直降於陽宮。又就陽宮如採取之時用意。遂從舊徑直升陽於鼎矣。此造化玄微之妙也。

神水華池說 十二

神水者。卽木液之謂也。華池者。膺中氣穴之下。兩腎中間一竅。絕肖黃庭。穀氣就此而生精。醫家所謂精穴者是也。斯竅也。少壯之時。陽盛氣融。則神水華池。不過澆灌爐鼎。洗滌脾胃。周流潤澤氣穴而已。若元氣衰微。精元枯竭者。皆藉此以爲丹本。元氣既衰。非元氣之衰也。乃氣質之氣。斷喪已盡。

邪慾之性。念念不已。先天既不得見。後天亦不足爲用。羸冠之根。殆起於此。華池之竅。乃生精而降於腎者也。氣壯則精多。精多則華盛。用之如有餘。氣凋之士。精元槁矣。穀氣所臨。不過產一等歛歛之水。流歸腎府耳。然我既靜矣。元氣本無增減。但華池無矣。大藥三品。而欠其一。故陽生之際。未值採之時。以意斡歸尾閭。自夾脊直透至泥丸。故就精穴用精。自然隨氣而升至午宮。遇衆陽融之。則精始可用。然後降至於心。就心取汞。依然下至黃庭。卽落乎其中。却用一意封固。卽綿綿若存以養之。二者就其中自相吞啖。而丹始成。近有浙西一派。雖少壯之士。亦用此法而結丹。但道在邇。求諸遠耳。然亦各執其是而已。

百竅說 十三

人之一身。毫竅八萬四千。氣宮三百八十四。毫竅散屬氣宮。膻中氣穴。又爲三百八十四宮之主。降於陽宮皆爲精。心爲中田。頂爲上田。舌下爲玄膺。目中有銀海。額之中。眉之間。口鼻之衡。耳目之畔。咽喉之側。腰脇之中。皆竅也。余前所謂丹之出者。若此竅皆可藏也。豈曰。人身止有一二竅也。此一二竅者。衆竅之樞紐也。豈曰。止乎斯而已矣。此其體也。其用別著說於後。

採取圖論 十四

採者。採眞陽於腎府。取者。取眞汞於心田。可以採則採。採之必得其用。非其時而採之。則龍不降。虎不升。惟見血氣奔馳。衝衝來往。迷者以爲交媾矣。抑不知離坎陰中之眞陽。陽中之眞陰。自兀然耳。

至於氣脈爲一念所止。則氣疾入脈絡之中。離坎之內。反有傷於鉛汞。雖曰養氣。要之於終。實所以害元氣也。夫元氣之在人。至靜始見。是先天之氣也。而後天之氣。時刻循環。但人汨於欲而不知詳審耳。至於畧定之際。心無他用。則方知其氣之上下。遂錯探以爲先天。致反加害。所以近世之學道者。常有奇疾。蓋爲此也。夫人之疾病。但氣脈爲梗耳。氣本自調。而若役之使之升。則傷脾胃肺肝。耳目口鼻。其降則如決水於長堤。銳然而下趨。沛乎其不可禦也。至真之物。其能存乎。余憫此等言丹之士。故論採取於第一。雖直泄天機。但人有志於金丹。而反戕其性命。余救之以正理。太上好生。必不我罪。故此篇盡以刀圭玄黃嬰兒姤女。諸般譬說。盡掃而退三舍。使賢者見之而參同。愚者見之。泮然冰釋。分分期期。如寶鏡之察形。洞見毫髮矣。金丹之士。先修陰德。以盡人事。然後持前心論。則大藥可產。而形象可見矣。採取之法。生於心。心者。萬化綱維樞紐。必須忘之。而始覓之。忘者。安心也。覓者。真心也。但於忘中生一覓意。卽真心也。恍惚之中。始見真心。真心既見。就此真心。生一真意。加以返光內照。庶百竅備陳。元精吐華矣。要在無中生有。有中生無。到這境界。并真心俱忘而棄之也。我以無而待之。則真息綿綿。真息綿綿之時。後天之氣已定。後天隱。則先天之氣見。故陽生焉。陽生者。先天之氣。自氣穴中流出。而至於腎中。○如噴泡然。蓋兩腎中間。有一縷透氣穴。乃父母交媾之後。始生脈絡也。故先天之氣游之。旣覺如斯。則一身百脈。盡若春生。春意融而漸長。此時先天之體始立。先天立。而後天愈退藏矣。然後可以微動採取之意。意者。以目垂觀於心。却以心放下。送入陽

宮。徐收而又縱。則陽起矣。○採之之意。生於心。生於目。故老子曰。吾嘗觀心得道亦至矚。夫真息既定。內光乃神光。此心乃真心。真心生意。神光燭心。故常爲之說曰。目視心。心生意。意採鉛。若陽生未融盛而遽採之。則一念住。採意既萌。後天復起。故曰。了命實關性地。性者。凡所有相。皆是虛妄。既無著相。則虛妄除。而真理顯矣。真理方明。而一念生。豈非復爲虛妄之相乎。故伺陽長而始採。則勃然而升。先天氣盛。而後天伏不暇矣。採之升也。實有異焉。醺然升至於臍而稍上。徐止臍之上。則息方凝。名曰鉛。鉛者金也。金生水。故汞產於心。雲從龍。風從虎之理兆矣。風平而雨降。自然鉛汞相投。相吞相啖。金生水。水生木。木又生火。木愛金。而金戀木。乃交會之道也。夫金尅木。反有愛戀之意焉。蓋金木之本性耳。吾以本然之性。亦不過譬喻耳。○乃先天也。五行在何處。但不如是。則不能達其理。採取之道既明。交會之理復露。再有叮囑。採取不可太緩。太緩則老而不可用。而後天之氣雜矣。學人以交會論參看。則思過半矣。

交會圖論 十五

恍兮惚兮中有象。杳兮冥兮中有物。古先哲常持此以警學者。蓋恍惚杳冥。乃定之象也。惟定可以煉丹。不定而陽不生。陽生之後。不定而丹不結。故纔以意採鉛。而遽止其意。止有時。而升有刻。蓋始生無過一氣耳。升於臍則爲鉛。故止斯意而無用矣。鉛自能引汞。汞自能尋鉛。恍惚杳冥之中。交媾之理畢矣。

採取交會口訣 十六

忘真覺。覺裏忘中見。見中忘陽生矣。忘中探。探中忘。忘裏升。升裏見。見裏變。鉛成矣。定中起。意中升。忘中用。鉛引汞矣。鉛合汞於內。精會神於外。交會矣。鉛汞精神。合而爲一。却將一念。使之落黃庭歸鼎矣。

口訣中口訣。打合鉛汞。須用一意。動探一陽。須用以靜而生定。或問孰爲交媾。曰。採取圖心下一竅。乃交會之地。不可以有形求。亦不可以無形取。但鉛升之際。陽氣上爲。夫自氣穴降爲一陽宮。○我採以意。○汞降之際。陰氣下爲。蓋汞鉛生。鉛升於臍上。爲精光所燭。故曰鉛。鉛猶表也。汞猶影也。表動影隨。故汞降亦如之。陽鉛之升。不可謂之純陽。中含精光爲鉛。蓋亦屬陰。陰汞之降。不可謂之純陰。心生汞。心爲神舍。汞遇神光而後可用。蓋亦屬陽。陽中有陰。陰中有陽。二氣交感。凝結不散。遂成玄珠。○如黍米。或問鉛乃一陽。一陽乃先天一氣耳。汞何物爲之。曰。鉛與汞。皆先天之物。鉛乃先天氣。汞乃先天靈。此氣乃命之母。此靈乃性之子。可以曰鉛汞。可以曰性命。又問曰。心下一竅。何竅也。曰。混沌神房者。此也。乃精光目光之氣。幻而爲之。精華騰爲。目光垂爲。精雖元精。然無日用之精。則元精不見。譬諸有水。則潮興。白氣未聞。白氣興於地也。水乃精也。白氣乃華也。神雖元神。然唯日用之神而不役。然後元神見。譬之皓月當天。雲收而光始下燭。清靜即無雲也。垂光即照臨也。精雖屬陰。而精華屬陽。目光屬陽。而照於內。則亦屬陰。光華相遇。而成一竅。以氣感氣。使二

物會於其中。○物之成也。有精氣焉。有元氣焉。工夫周足。遂爲真人。蓋生生之意。寓於此矣。所以能靈而神者。此也。或曰。然則交會之後。安得此珠落於黃庭。而歸於鼎內。曰。二物聚時。情性合。五行全矣。虎歸於山。龍歸於淵。目光還而精氣復。此○落於黃庭。歸於鼎內。會有關捩子麼。恍恍惚惚。萬孔生春。此數言非正經元有。乃學者有所得之謂也。或問陽生於上。遽止其意。安保不復降。曰。大哉問。黃庭之下。有一丹室之門戶也。意生則上。故陽升。意止則一。故陽則不可得而降矣。爐鼎則在乎一之內。正屬土也。故○備五行之正氣。成天地之全形也。或問爐鼎之法。曰。黃庭之在人身如此。至一陽上升如此。珠落於其中之候。○如此。卽鼎爐也。黃庭同屬土也。○至於中之中。蓋屬土中之土也。故落於中而成鼎器。五行各厚其基。何謂厚其基。夫母求子。子戀母。丹之法也。皆取其本然之性。既歸於鼎而各趨之。如子之戀母。故靜坐之中。神光下垂。則歸於鼎。精華上升。亦如之。至於行住坐臥。如龍養珠。如雞抱卵。而氣各歸之。一身之脈絡皆圍之。務在乎勿忘而勿助長耳。

直泄天機圖論 十七

金丹之論既成。慮天機之猶祕。且論五行之顛倒。述水火之流行。明藥材之進退。體日月之循環。余前所著三篇之文盡矣。今慮夫學者未明。故爲此書。直泄天機。動見毫髮。化頑石而成金。點瓦礫而成玉。不啻過也。夫兩目爲役神之舍。顧瞻視矚。神常不得離之。兩耳爲送神之地。蓋百里之音。聞之於耳。其神隨之而去。兩鼻爲勞神之位。隨感而辨薰蕕。辨之者誰。神也。使耳目口鼻皆如眉。則神豈

不安而全之。夫如是。則不爲後天也。亦不勞修煉也。大抵忘於目。則神歸於鼎。而視於內。蓋綿綿若存之時。目垂而下顧也。忘於耳。則神歸於鼎。而聞於內。蓋綿綿若存之時。耳內聽於下也。忘於鼻。則神歸於鼎。而吸於內。蓋真息既定之時。氣歸元海之理。合而言之。俱忘而俱歸於鼎。而合於其內矣。口訣。或問金丹之道。耳目口鼻。固亦得聞之矣。心固不言可知也。肝膽脾胃肺腎。無用之物也。還亦無用之中。而可有功者乎。予答之曰。此固已到。而後知其理。但予誓以無隱。夫何隱之有。吾初從師亦叩矣。師贈我以詩曰。五湖風景濶漫漫。鷺立沙灘宇宙寬。畫出枉勞君指點。異時遊到儘堪看。予初未達此理。後到此田地。始信師言之不我欺也。今以師不言之旨。並言之。夫五行之用。不可缺一。故綿綿若存之頃。脾氣與胃氣相接。而歸於心。縷肝氣與膽氣相接。從大小腸接於腎。縷肺氣伏心氣。而通於鼻。是氣也。腎脾定之餘。元氣周流。自東而西。自南而北之氣也。西南者。乃氣之會也。氣合而歸於此。却自夾脊直透上中丹田。而降於腎府。兩腎中間。有治命橋一帶。故寒山子曰。上有樓神窟。橫安治命橋者。此也。氣降至於此。陽氣盛而上衝。與此氣相接於一。則固圍於鼎器之外。日用之。則日增經營之力。故鄴鄂之成。肇於此也。忽然有一物。超然而出。不內不外。金丹之事。不言可知矣。一半立之。又立一半者。何也。曰。金丹之士。到此則一半矣。○超然而出者。乃立關一竅也。其大無外。其小無內。○有形之中也。○無形之中也。先就有形之中。尋無形之中。乃因命而見性也。就無形之中。尋有形之中。乃因性而見命也。先性故難。先命則有下手之處。譬之萬里雖遠。有路可通。先性

則如水中撈月。然及其成功同也。未容輕議。用力不到者。知其然也。未見不必存之以有。恐至著相。或又曰。子畫圖中多有竅。何也。曰。斯竅也。非採取交會之竅也。蓋一陰一陽之謂道。往來不可窮。用之則充塞於一身之中。是此物之作用。不用則歸藏於心田之一。了然無形象。然則何物耳。○意之主耳。左屬陽。右屬陰。做到這裏。方是返太極。曰。返太極者。自太極。返太極者。自太和。致太和者。自陰陽始。故曰。陰陽和而風雨時。嘉禾生者。譬之如此。天地之數。五十有五。天數一。地數二。天三。地四。天五。地六。天七。地八。天九。地十。陽奇陰耦。天數二十有五。地數三十。合而爲五十有五。大衍之數五十者。去五以象五行。後之鼎內外。是也。又就其中尅一。象太極之不動。其用四十有九。又就其中尅一。以爲鄴鄂。其用四十有八。學人行爐鼎用火之法。以四卦爲主。以六十卦爲用。存乾坤坎離也。又以大衍圖求其象。則循環之理明矣。周天之法泄矣。如或未明。更請看爐鼎圖論云。

蟾光圖論十八

太虛寥廓。皓月燦然。雪浪翻騰。金蟾吐耀。人見月之所以明。而曰金精盛。則月明焉。孰知金之所以生者。自月而產也。人見金之產於月。而不知月之明。本出於日也。月者。喻元性也。水者。喻坎宮也。金蟾者。喻一點真陽之竅也。元性喻月。性之用也。性之初見如星大。圓陀陀。光燦燦。未足言見性。但氣質之性稍息。而元性畧見。如雲開則月見。少頃合則亦然耳。至於不時時存之。則可沒與見未見時。無以異也。故金丹之士。纔見此物分明。便是元氣產矣。遂因而用之。譬之見賊便捉。毋使再逸。然以

之收於鼎器之中。而一點元氣之真。始不可得而出矣。以丹田爲日。以心中元性爲月。日光自返照月。蓋交會之後。寶體乃生金也。月受日氣。故初三生一陽者。丹既居鼎。覺一點靈光。自心常照。而無晝夜。一陽生於月之八日。而二陽產矣。二陽者。丹之金氣少旺。而元性又少現。自二陽生於月之望。而三陽純矣。三陽純者。是所謂元性盡現。即前所謂無形之中也。一陽纔生時。但覺吾身有一物。或明或隱。二陽生時。則遍體生明矣。三陽生者。則光不在內。不在外。但覺此身如在虛空。亦無身。亦無虛空。亦無日。亦無月。常能如此。則大定也。但丹士若存之於有。而不能採真鉛。故以無爲用也。既至於此。而金丹且半。何也。且元神見矣。而未歸於丹鼎。混精氣而爲一。所以爲半矣。更說他後一半底道理。月既望矣。十六而一陰生。一陰者。乃性歸於命之始也。自一陰生。至於月之二十三。而二陰產矣。二陰者。乃性歸於命之二也。自二陰生。至於月之三十日。而三陰全矣。三陰者。乃性盡歸於命也。性之全體現。綿綿若存之時。則性返乎命內矣。方其始也。以命而取性。性全矣。又以性安命。此是性命天機括處。所謂性命雙修者。此之謂也。到此之際。則金丹之全也。始於火候。凡一日用度。則一日養之。百日之功。而嬰兒產矣。故吾以月爲之喻。取其交會相照之理也。月明實本於金。金之性實出於月。百煉愈堅。萬劫不壞。蓋金者。日也。月者。性也。火者。日氣也。金入火而復於元性之真。可以煉成至寶。號爲金液還丹。故修丹者。始則取金。爲金生水。交合之理顯。而藉土以成之。故城郭基址。無非托真金藥。而固濟隄防之。煉成純金。故曰金丹也。

爐鼎圖論十九

鼎之爲器。非金非鐵。爐之爲具。匪玉匪石。黃庭爲鼎。氣穴爲爐。黃庭正在氣穴之上。縷絡相連。是爲爐鼎。陰陽爲炭。以烹以煉。夫黃庭之在人身。上。交會之頃。乃元氣產之際。此時正開。而丹落於其中。遂封固之。所謂水銀實滿葫蘆裏。閉塞其口。置深水者也。水銀。鉛汞也。葫蘆。黃庭也。深水者。水猶氣也。閉塞黃庭。隱藏丹母。而置於氣會之地。達者審之。得其趣也。虎嘯風生。龍吟雲起。蟋蟀吟秋。蜉蝣顯陰。萬氣歸鼎。而封固愈密。烹煉愈堅。此爐鼎之所以有也。萬卷丹經要旨。畫圖立象。本使人得象忘言。後之學者。皆泥象尋爻。各求詭論。豈知至道不繁。樞紐陰陽而已矣。如以天一生水云云之數而言者。此亦不過明水火之流行耳。如以四時八節而言者。此亦不過喻天地陰陽消長耳。祕其母而言其子。故知之者鮮矣。余今所以著爲此書者。皆棄枝葉而言本根。本根有而枝葉自芳。蓋古人不欲言。而余言之。道中君子。宜體此意。依此而行。神仙可立躋也。或問爐鼎之體明矣。爐鼎之用。亦願聞焉。天地間百卉草木。萬類散殊。冬至之後。陽動於下。則枯木重榮。百草萌芽。蟄蟲奮發。萬類熙怡。造化豈有心而生萬物。萬物亦何心而望造化。蓋一氣之動。萬類感而然耳。天何心哉。物何心哉。至於百卉花開結實之際。正藥物循環之時。落葉凋芳之際。正藥物歸根復命之時。可喻古人譬藥物產降而成丹。莫有出於此者。但不可泥於無心。使其自浮自沉。亦不可泥於有心。而驅馳逐火。但綿綿若存。知其無。守其有。知其白。守其黑。靜中行火候。定裏結還丹。贈之以中。

神室圖論二十

神室者。元神所居之室。鄞鄂是也。人知立鄞鄂之造化。顯然彰露矣。抑不知有室而無主人。何取其爲室哉。然主人雖無。而主人之胎。亦在乎一室之中矣。如懷孕然。母呼亦呼。母吸亦吸。但氣未足耳。氣足而形完。一點靈光。入於其中。則倏然而生。啼哭鎗然。純乎其人矣。此乃鄞鄂成。而神歸於室之時也。神歸其室。則所謂得其一。萬事畢矣。蓋交媾之後。神光垂而燭乎玄珠矣。精華升而產於玄珠矣。眞鉛則元氣矣。精氣神亦先有胚胎在其中矣。火足氣充。則元精元氣元神。盡合而爲一。故嬰兒產矣。嬰兒豈自產焉。火燦盡羣陰。而胎始脫。到此方是產嬰兒。吾嘗謂古人畫煉丹之圖象。○。○。固鄞鄂也。此一點安。遂不知安一點於中。之道。暫結終散。猛火燒空。而坎離逸矣。夫此一點產於外。而順於後天者。一生二。二生三。三生萬物。皆從此出。常人爲之。志士反焉。逆之而產於內。則長生久視之道存矣。豈非歸根復命乎。復命歸根之由。深根固蒂也。深根固蒂之道。自澄心遣欲。澄心之理。屏視去聽。如孔子曰。非禮勿視。非禮勿聽。非禮勿言。非禮勿動。此便是眞實道理。但儒教欲行於世。而用於時。故以禮爲之防。所謂安心者。喜怒哀樂各等耳。忠恕慈順。恤恭敬謹。則爲眞心。而修丹之士。則以眞心。亦爲安心。混然返其初。而原其始。却就無妄心中。生一眞心。奮天地有爲。而終則至於無爲也。

火候圖論二十一

易之爲書。三百八十四爻。火之爲數。三百八十四銖。故捨乾坤爲鼎器。坎離爲藥物。其餘六十卦爲火候。初一用屯。蒙。初二用需。訟。初三用師。比。初四用小畜。履。初五用泰。否。初六用同人。大有。初七用謙。豫。初八用隨。蠱。而金計半斤。初九用臨。觀。初十用噬嗑。賁。十一用剝。復。十二用無妄。大畜。十三用頤。大過。十四用咸。恒。十五用遯。大壯。十六用晉。明夷。十七用家人。睽。十八用蹇。解。十九用損。益。二十用夬。姤。二十一日用萃。升。二十二用困。井。二十三用革。鼎。而水計半斤。二十四用震。艮。二十五用漸。歸妹。二十六用豐。旅。二十七用巽。兌。二十八用渙。節。二十九用中孚。小過。三十用既濟。未濟。頃刻而周。周而復始。自日月運行。一寒一暑。天地氤氲。萬物化醇。倒造化。翻乾坤。竊宇宙。盜陰陽。達天地之至道。始可與言此也。或問乾坤坎離之體。曰。周天火候之時。坎離交矣。坎離交。則乾坤交會矣。夫天氣下降。地氣上升。乃乾坤之用也。坎者。乾交坤也。離者。坤交乾也。其他卦象。不過設體耳。亦不可泥象尋爻。而火候之法始見。又曰。似子言之。不過範圍天地。運行日月而已。而爐鼎圖。又列八卦於鼎中。火候圖。又升五位於泥丸。布平橋於卯酉。何也。曰。天機固不容輕泄。但言既至此。隱之何爲。且河出圖。洛出書。天尙自泄。況於人乎。客曰。止。余聞泄天機而殃及於九祖。予曰。獨不聞度一人而福及九祖乎。客曰。子之用心。非某能知及之也。曰。是爐也。是鼎也。乃進水進火之理也。水火無過一氣耳。氣之升也。吾以心接之。卽火也。氣之降也。吾以靜待之。卽水也。此綿綿若存之時。子午進用之功也。斯時也。方是偃月爐具之時。夫性見則氣生。氣生則金生。金生則氣多。氣多則金愈旺。此二者交相

爲用也。金旺於中。燭破浮雲。露出一鉤真性。如月之明。乃偃月爐也。存養之久。則金氣勝而全盡。燭見一輪明月。乃全性也。既見全性。又返金性。則吾身皆真性命爲之主。此用火之時也。蓋二者未融爲一。而用火煉之。煉作純金也。包含性命。通體皆陽。浮沉自在。愛日戀月。好遊頂門。時至道成。奮厲而脫。吁嘻。人人可以如此而成功。人而自棄之。若是可哀也哉。余見總籙。方其九轉既周。沐浴已竟。火力終焉。一星不滅。故動○。○巽風以吹之。巽風者。鼎下之片縷耳。闔則爲乾。闢則爲巽。闔則爲噓。闢則爲吸。何以能闔闢。亦無非一意使之然也。或曰。巽。西方之位。似子所言。巽乃中宮。母乃反乎。曰。西方者。巽之用也。中宮者。巽之體也。吾自心生一意。而降於巽位。其象始闔。則吾言實兼體用而訓也。繼之以乾。乾金而火。乃金精致遇。而炎火張設。須坎以抑之。抑之而不能止。則有反攻於下之患。故止以艮。而又噓以巽。巽上一畫屬陽。止火非陽不行。故遇震而稍煌。遇離而復炎。又止以坤。坤水也。火從水起。如遇其兌。兌又西方之卦也。故自尾閭徐徐升上。而至泥丸。頂爲天門。爲正午之地。午屬火。遂加煌。又接之以心。心火也。接者。神也。乃神火也。又加煌。至卯酉。若直下。則刑德臨門。危其大哉。故一立而各爲二道。今日之卯酉。昔日之坤艮也。火氣也。氣降而復升之理。故歸於腎府。化爲眞水而用之。蓋文火性柔而難化。遇卯木必尅土。遂以火尅木。則土不受尅矣。武火性強而易化。降自酉。酉屬金。金生水。歸於鼎。曰。何謂文。何謂武。曰。文火自三關上至於天矣。武火是午宮與心火也。大凡火候。只此一場。大有危險。丹士宜一戰而勝。則天下定矣。平日周天火候。切不可爲則也。

總論金丹之要二十二

夫人之身。大而可以取象天地。包容萬彙。變化莫測。靈通玄妙。百姓日用而不知。故金丹之道。鮮矣。夫金丹之道。貴乎藥物。藥物在乎精氣神。神始用神光。精始用精華。氣即用元氣。精非氣不盈。神非氣不充。精因氣融。氣憑精用。氣因神見。神憑氣用。且以吾身之天地言之。自太極既分。兩儀判矣。兩儀生四象。四象生八卦。八卦立。而天地人之道備矣。天以動爲體。地以靜爲體。天地之氣。往來不息。而日月行乎其中。蓋父母媾形育我之後。始生脈絡也。自形完之後。始生縷絡。反若元性之虛無。穀道筋條。殆似草茅之郁茂。此乃先天之氣。爲先天之道。此金寶之至言也。宜守之以中。則庶乎道路通暢。蓋人受天地之中氣以生。所謂命也。得天地之中氣以成。遂可爲人。我以身爲天地。亦宜執其中。而爲造化之樞紐。中者。有三中心。意。臍中。鼎。腎中。爐。三中之至切者。心中意。而臍中。鼎次之。腎中。爐又次之。此三者。自金丹之始至終。不可須臾離也。大凡金丹之道。學者尋五行其末矣。當知交會之際。恍惚杳冥。痒生毛竅。金之本情也。逸豫和暢。肢體柔順。木之本性也。鉛本火體而金情。汞本水體而木性。無他。水火者。鉛汞之體也。金木者。鉛汞之用也。鉛汞凝結。光華會合者。意也。意屬土。五行既全於鼎器之中。物以類聚。五行又環列於鼎器之外。內外相感。而丹始成。形狀黍米相似。非青非黃。非黑非白。不可得而名狀也。到此之際。又綿綿若存。清靜無爲。自然現出百般妙用景象。腎水合精水。自玄膺流下。謂之華池神水。虛無之中。白雪生而黃芽長。只綿綿若存之頃。亦悉歸於鼎器。

之內。是大藥不離精氣神。要認始用藥材。又精氣神之所產也。非便用精氣神也。今有一等旁門。自作自是。而精氣神受役之不暇。奚能產藥也。精氣神三者孰爲重。曰神爲重。金丹之道。始然以神而用精氣也。故曰神爲重。神者性之別名也。至靜之餘。元氣方產之際。神亦欲出。急用定以待之。不然。是散而無用之體也。苟誇出入。必爲大道。則誰不可爲。夫神不疾而速。不行而至。師言曰。神之妙用。無方而有限。若得其道。可以出入。切不可縱爲良深。蓋收於內則可。豈宜縱於外也。夫神出而依林木以成形。陰未盡也。將出之際。多異景。目光燁然。從目出也。鼻氣或吸。從鼻出也。耳聞清音。從耳出也。獨不可從口出入者。何也。夫口乃五臟之氣所會也。神棄精氣而竊出。避氣盛之地也。神氣精常相戀。而神一出。二者無依焉。故神之出也。有害無益。日居月諸。照臨下土。丹士逆之爲用。順而爲火。夫火循環。九轉中九轉。九轉初生。旺於第一轉。伺氣盡。又遶第二轉。餘亦如之。至於九轉周足。遂迫於鼎。故用前進火工夫。謂之眞陽而戰羣陰。請明言之。人一身皆屬陰。惟有一點陽耳。我以一點之陽。自遠至近。轉之又轉。戰退羣陰。則陽道日長。陰道日消。故易曰。龍戰於野。其血玄黃。至於陰盡陽純。而丹始能升於泥丸。決然奮厲。眞人於斯而始見矣。金丹之道。如此而已矣。更有言不盡底。丹之初成也。交合之際。未免藉陰陽二氣以成之。後則漸以陽火煉成純陽之體。故自強不息。乾道也。丹成矣。故凝神以成軀而成仙。丹之初成也。藉五行以成其用。後則漸以眞金。養成純金之體。故通體之光。乃金色也。金變日色。故光。金象日性。故剛。故曰金丹。又曰金仙。幻體雖假合之物。修丹之士。

須藉以養丹基。譬之城池。城池固。則外邪不能入。故綿綿若存之頃。脾胃合爲一脈。而圍丹穴之左。肺肝合爲一脈。而圍丹穴之右。真氣徹至。則環於脈絡之中。故近於丹。而氣可得以化至寶。舉其一。可知其二。然亦無爲自然始。舉是以明矣。夫無爲。無有爲也。夫人之一氣在身。由念而動。譬之握拳。吾念欲開。而五指伸了。無罣礙。學人達此。於採先天一氣之時。行一真念。採一真氣。有無互用。落在黃庭。其理一也。窮冬凋剝。必得陰陽交泰之後。乃生萬象。學人達此。當知交會之後。不期藥物之產而自產矣。金之在水。其耀奪目。金之在土。土能藏之。蓋產於幽處。而隱其明處也。丹之在鼎。猶人君在位。百官稱職。其國自安。火候藥物。各得其宜。第一轉。產藥於東。而降於西。以心爲斗柄。斡旋其機。故行二十度而魄滿。又斡之二十度而魂滿。則火之魂。與水之魄交合。而神用大矣。他轉如之。舉其要以明學者言曰。斗極建四時。八節無不順。斗極實兀然。魁杓自移動。只要兩眼皎。上下交相用。須向靜中行。莫就忙裏送。細味之。其理自得耳。

次第祕訣二十三

先以寧心。抑息。守虛無。待癸。陽生。卽命氣冲和。而運動三週。則潛神於下極。再待癸生。可採之。至望畧可住。勿遠而卽取之。用存歸之意。以待壬水上升。然後降之。如是者三。再存歸。封固。守虛無。而放下一段工夫。若能靜心參悟。無有不備。不必執文多求索。而眩目惑於心也。

火候祕訣二十四

丹居鼎內。上水下火。心動屬火。靜屬水。乃水鼎也。○靜屬水。動屬火。乃火鼎也。陽在鼎下。曰水鼎。升於鼎上。則火鼎也。陽火是外爐。外爐起火。存於氣穴。黃庭正在氣穴之上。氣穴乃內爐也。內爐有火。近鼎常烹。此綿綿若存也。火長進於下。則不可坐。至於子午二時。午進火。子進水。陽生不以心擾。接之以意。幹歸於右。轉降於左。存入○○○。反是則進火。或曰。敢問九轉之功。曰。三月火候。乃九轉也。

第一轉 初自脇邊左右。存爲火道。自陽宮起自右邊。到肩橫過。正中凝住。却自左邊送下。遂綿綿若存。宜靜不宜動。宜徐不宜急。曰。扇火急則傷丹。此每日子時之功也。

第二轉 自脇邊進一寸二分。用前法。此丑時之用功也。

第三轉 自脇邊進五分。用法如前法。此寅時之用功也。卯時火沐浴。卯時起火。取丹計四寸。有縷二條。正爲火道。脈透鼎中。故火起不用目。不用心。以意幹之右轉。取橫與鼎齊。正縷地也。遂大靜火。遂爲水而歸於鼎。丹遂沐浴。綿綿若存也。

第四轉 進一寸。用法如前。此辰時之用功也。

第五轉 進五分。用法如前。此巳時之用功也。

第六轉 抽添。進五分。火自下與午時心火頂火俱旺。故陽生小抑之。抽也。再生則火微矣。直上於左而橫過。恰值心。遂逢心火。而共降於右。若下火不抽。上逢心火矣。

第七轉 進五分。用如前法。此未時之用功也。

第八轉 行左降右。取丹方一寸。未時之火道。皆至陰之道也。火力過而衰。值申道亦陰道。無他。心上道。陽道也。心下道。陰道也。二時火皆從陰過。至酉而始金旺。故以待之。火爲金液而歸於鼎。丹遂沐浴。卯沐浴乃益汞。酉沐浴乃益鉛也。

第九轉 取金丹五分而已。頃刻而周。卽定以待之。

悟真外篇終

圃翁曰、世人只因不知命、不安命、生出許多勞擾。聖賢明明說與曰、君子居易以俟命。又曰、君之行法以俟命。又曰、修身以俟之。不知命、無以爲君子。因知之真、而後俟之安也。

圃翁曰、人生必厚重沉靜、而後爲載福之器。王謝子弟、席豐履厚、田廬僕役、無不具、且爲人所敬禮、無有輕忽之者。視寒峻之士、終年授讀、遠離家室、唇燥吻枯、僅博束脩數金、仰事俯育、咸取諸此。應試則徒步而往、風雨泥淖、一步三嘆。凡此情形、皆汝輩所習見。仕宦子弟、則乘輿駟肥、卽僮僕亦無從行者。豈非福耶。乃與寒士一體怨天尤人、爭較錙銖得失、寧非過耶。古人云、予之齒者、去其角。與之翼者、兩其足。天道造物、必無兩全。汝輩旣享席豐履厚之福、又思事事周全、揆之天道、豈不誠難。惟有敦厚謙謹、慎言守禮。不可與寒士同一般感慨歎歎、放言高論、怨天尤人、庶不爲造物鬼神所呵責也。

序

性命圭旨不著譏人相傳為尹真人高弟之筆也。向來行本絕少。殷君惟一藏。存年。曹子若濟見而悅之。攜示周子興。開欣狀共賞。重授剞劂。則錢子羽振董其成焉。書竣而問序於予。予於斯道。蓋向往而未能至。何敢贊一辭。雖然。竊有述焉。自三教鼎立。異說聳牙。隱若敵國。日相撞也。是書獨揭大道而儒釋妙義發揮旁通。要之以中。合之以一。而盡性至命之理。殊途同歸。微獨柱下五千。囊括靡遺。并六十四卦四十二章。無不燦若貫珠矣。就道家論之。則有九十六種外道。三千六百旁門。好貨之徒。喜談爐火。漁色之子。艷語彼家。固猥鄙無足數已。即熊經鳥申。龍吟虎嘯。總屬形容。無關本體。近一方士教人。伏氣捻訣。頃刻開關。忽笑忽啼。四肢搖戰。見者駭其風狂。而彼方謂為神術。良可哀矣。是書一掃繁蕪。務撮標本。致虛守靜。翕聚先天。其於撥邪反正。誠中流一壺也。至其精要。尤在真意一說。蓋人身真意。是為真土。動極而靜。此意屬陰。是為己土。靜極而動。此意屬陽。是為戊土。煉己土者。得離日之汞。煉戊土者。得坎月之鉛。鉛汞既歸。金丹自結。戊己者。重土之象也。斯其有取於圭旨乎。作者深思。直與黃庭相表裏。周子修而廣之。鼓鑿發昧。功亦巨矣。殷曹二子。俱善養生主者。而予顧為豐干饒舌。其亦莊生所云。言者不知也夫。

康熙己酉孟夏吳門尤侗譔

性命主旨序

余方蚤歲慕道。夫海內有性命主旨。稔聞竊未見其書也。如何。迨茲庚戌季春。獲與閩若濟二兄見示圖冊。頌讀之暇。廼儀尹真人之高弟手筆。不然者。從何以識其書之所自哉。故嘗論道。每以中和金丹二集。物色真仙。謂其玄宗書。汗牛充棟。孽乳浸多。獨未見圖論。兼該工夫次第。精義超格。曷若日星。蔑有如是書雋永。直擬夫龍虎參同。悟真諸經。同途合轍。嗟嗟琅函秘帙。學者就是著鞭。何慮非一超直入。業紹人天師種。繇色身而證法身。從生生而達無生。則理之相契固如是。與疇克曰。小補之哉。雖然。知而修之。謂之聖人。知而不修。是謂愚夫。此興關若濟二兄之用心。若此而斯斯夕斯。融通妙諦。亟商取以鏤刊之。僅將盡大地人頂踵下針。掃除傍門陋習。徹退三舍。奚屬余序。聊述數言。應之以此。

康熙上章閩茂竊月穀旦紫中李樸書於守中堂

刻性命圭旨緣起

里有吳思鳴氏得性命圭旨於新安唐太史家蓋尹真人高第弟子所述也藏之有年一日出示豐干居士居士見而悅之謂其節次工夫咸臻玄妙而繪圖立論尤見精工誠玄門之秘典也因相與公諸同志欲予一言為引予既從事聖修雅尚圓極一乘不談此道久矣以其所操說者無非為色身計也色身有限法性無邊夫安得大修行人以法界為身者而與之談性命哉舍法界無性命亦無身心如法圓修直紹人天師種彼以七尺為軀一腔論心者縱有修持皆結業耳於一起直入無常焉聞之師云修行法門有二種一從法界歸攝色身一從色身透出法界從法界攝色身華嚴尚矣從色身出法界楞嚴諸經有焉圭旨所陳大都從色身而出者夫果出法界矣方且粉碎虛空有甚身心可論因指見月得道忘詮是在善修者自契居士流通之意無亦見及此歟予不負其流通善念併思鳴氏寶藏初心遂述緣起實之有道萬曆乙卯夏仲新安震初子余永寧常吉書

題尹真人性命圭旨全書

是書出尹真人高弟手筆。蓋述其師之意而全演之中間所載諸圖說及修行節次功夫可謂詳且盡矣。玄家書汗牛充棟而直指竅妙無踰此編。棲真者儻能藉此而入道不亦希有事哉。友人余常吉為明德宗孫而於玄教不無少抑。謂其所重者我身即長生久視終不離壽者相也。其見確已乃獨於是書而引之。諄諄然指人一起直入以紹人天師種。豈其無故而漫云然。夫有所受之也。則由長生而達生生以生生而證無生。奚不可者。殊途同歸百慮一致。道豈有二乎哉。我高皇論三教云。天下無二道。聖人無兩心。大哉皇言。斯其至矣。凡為我皇之民者。一意憲章。莫敢倍上可也。嗟嗟。世人流浪生死。輒置性命於罔聞。得此為之一警覺。為其有造於身心者不小矣。書既流通。真人師弟定必加持贊歎。仁文主人鄒元標書。

性命雙修萬神圭旨元集目錄

三聖圖

大道說

性命說

死生說

邪正說

普照圖

反照圖

時照圖

內照圖

太極圖

發揮

中心圖

火龍水虎圖說

日烏月兔圖說

大小鼎爐圖說

內外二藥圖說

順逆三關圖說

盡性了命圖說

真土圖

真土根心說

魂魄圖說

蟾光圖說

降龍圖說

伏虎圖說

三家相見圖說

和合四象圖說

取坎填離圖說

觀音密咒圖

念觀音咒說

九鼎煉心圖說

八識歸元圖說

五氣朝元圖說

待詔圖說

飛昇圖說

具大總持門。若儒道釋之度。我度他。皆從這裏。

金臺玉局。繞彤雲。上有真人。稱老君八十一化。長生訣。五千餘言。不朽文。

三聖圖

陀羅門。啟真如。出圓覺海中。光慧日。靈山會上。說真言。滿舌蓮花。古文佛。

六經刪定。古文章。洙泗源深。教澤長。繼往開來。參造化。大成至聖文宣王。

能知真實際。而天地人之自造自化。只在此中。

大道說

庖羲上聖畫八卦以示人使萬世之下知有養生之道。廣成子謂黃帝曰：至陰肅肅，至陽赫赫，發乎地，肅肅出乎天。我為汝遂於大明之上矣，至彼至陽之原也；為汝入於窅冥之門矣，至彼至陰之原也。軒轅再拜曰：廣成子之謂天矣。周公繇《易》曰：君子終日乾乾，孔子翼曰：終日乾乾，反復道也。夫道也者，位天地育萬物，曰道；揭日月生五行，曰道；多於恒河沙數，曰道；孤則獨無一侶，曰道；直入鴻濛而還歸溟滓，曰道；善集造化而頓超聖凡，曰道；目下機境未兆而突爾靈通，曰道；眼前生殺分明而無能逃避，曰道；處卑污而大尊貴，曰道；居幽暗而極高明，曰道；細入剝塵，曰道；大包天地，曰道；從無入有，曰道；作佛成仙，曰道。佛經五千四十八卷也，說不到了；處中庸三十三章也，說不到；窮處道德五千餘言也，說不到；極處道也者，果何謂也？一言以定之曰：炁也。原夫一炁蟠集溟溟滓滓，窅窅莫測，氤氲活動，含靈至妙，是為太乙，是為未始之始始也，是為道也。故曰：無始夫天地之有始也，一炁動，靈虛無開合，雌雄感召，黑白交凝，有無相射，混混沌沌，沖虛至聖，包元含靈，神明變化，恍惚立極，是為太易，是為有始之始始也，是謂道生一也。是曰元始，夫天地之太極也。一炁斯析，真宰自判，交映羅列，萬靈肅護，陰陽判分，是為太極，是謂一生二也。是曰虛皇，陰陽既判，天地位焉，人乃育焉，是謂三生三也。是曰混元，陽之清者升上而煥麗也，則日月星辰布焉；故天左運三光，右旋陽之清者騰上而會於陽也，故風雲動而雷雨作焉；陰之濁者重滯而就地也，則海嶽奠峙而五穀草木

昌焉故巖岫出雲山澤通氣陰陽之氣閉而不通也則雲霧結而凍冰焉陰之濁者積注而下凝也穴巖幽藏而深邃故五穀八石以錯雜焉天地之中陰陽正氣之所交也聖人焉仙佛焉庶民焉賢愚壽夭寔所宰焉胎卵濕化無有息焉是為六合也是謂三生萬物也人稟綱紐之氣而生而長至於二八之年則九三之陽乃純當是時也豈非上德之大人乎忽天一朝謀報渾敦之德者至乃日鑿一竅則九三之陽蹄驟奔蹶而去之六二之中矣由是乾不能純而破於離坤有所含而實於坎若夫至聖神人能知道體太極之所以判能知死生根本之所以始能知乾坤陰陽之所以乘能知天玄地牝之所以交是以法乾坤之體效坎離之用握陰陽之柄過生死之關取坎中之陽填離中之陰離陰既實則復純白為乾矣斯時補足乾元復全渾敦以全親之所生以全天之所賦是為圓圖圓圖一箇完人也再加向上工夫精進不急則金丹成而聖胎圓聖胎圓而真人見真人出現變化無窮隱顯莫測而與鍾呂王馬並駕亦又何難奈何世人不明此道盛不知養衰不知救日復一日陽盡陰純死而為鬼故紫陽真人曰嗟夫人身難得光陰易遷罔測修短安逃業報不自及早省悟惟只甘分待終若臨期一念有差立墮三塗惡趣則動經塵劫無有出期當此之時雖悔何及故三教聖人以性命學開方便門教人重修以脫生死儒家之教教人順性命以還造化其道公禪宗之教教人幻性命以起大覺其義高老氏之教教人修性命而得長生其旨切教雖分三其道一也儒之聖教曰安汝止欽厥止良其止止其所緝熙敬止在止至善黃中通理正位居體思不出位立

不易方居天下之廣居立天下之正位行天下之大道渾然在中粹然至善誠盡處腔子裏樂處方寸神明之舍道義之門活潑潑地樂在其中肫肫其仁淵淵其淵浩浩其天天下歸仁退藏於密何患何慮之天不識不知之地難以悉紀要而言之無非為此性命之道也道之玄教曰玄牝之門天地之根生身處復命關金丹之母玄關之竅凝結之所呼吸之根甲乙壇戊己戶心源性海靈府靈臺蓬萊島硃砂鼎偃月爐神室氣穴土釜金神靈根欄杆坎離交垢之鄉千變萬化之祖生死不相關之地鬼神覲不破之機難以悉紀要而言之無非為此性命之道也釋之禪教曰不二法門甚深法界虛空藏寂滅海真實地總持門彼岸淨土真境心地極樂國如來藏舍利子菩薩地光明藏圓覺海般若岸法王城西方天堂空中真際這箇三摩地華藏海陀羅尼門不動道場波羅密地難以悉紀要而言之無非為此性命之道也儒曰存心養性道曰修心煉性釋曰明心見性心性者本體也儒之執中者執此本體之中也道之守中者守此本體之中也釋之空中者本體之中本洞然而空也道之得一者得此本體之一也釋之歸一者歸此本體之一也儒之一貫者以此本體之一而貫之也余於是而知不執中不一貫其能聖而孔子乎不守中不得一其能玄而老子乎不空中不歸一其能禪而釋迦乎惟此本體以其虛空無朕強名曰中以其露出端倪強名曰一然而中即一之藏也一即中之用也故天得此而天天地得此而地地人得此而人人而天地人之大道原於此也皇得此而皇皇帝得此而帝帝王得此而王王而皇帝王之大道原於此也聖得此而聖聖玄得

此而玄。玄禪得此而禪。禪而聖。玄禪之大道原於此也。帝皇之得道者。若義農黃帝。為住隱而得道者。若老莊關令。為侯王而得道者。若子房淮南。為山巖而得道者。若鍾呂希夷。為道之在天地間。成仙作佛者。歷歷不可以指數也。伏觀總仙之傳。始知自古以來。冲舉者十萬餘人。拔宅者八千餘處。奇若子晉之騎鸞。琴高之控鯉。壽若李脫之八百安期之三千。或住世而留形。或厭世而尸解。復有道成而隱。但為身謀。不肯遺名於世間者。豈勝道哉。是以深山妙窟。代不乏人。或隱或顯。寧具知乎。古之王公大人。折節下士。祇為有道存耳。周子曰。天地間至尊者道。至貴者德。至難得者人。而至難得者道德。有於身而已矣。先哲云。人身難得。今已得。大道難明。今已明。此身不向今生度。更向何生度。此身。世人不明。此身虛幻。是四大假合之物耳。速如水上之漚。瞬若石中之火。人壽雖曰百年。迨其七十。固亦稀矣。今以有限易推之身。日逐無涯不測之事。一息不來。倏然長往。命未告終。真靈已投於別殼矣。當斯之時。雖榮居極品。祿享千鍾。家豐無價之珠。室富傾城之美。悉皆拋下。非已有也。所有與之偕行者。平昔所作罪業而已。故云。萬般將不去。惟有業隨身。回光集云。千年鐵樹花開。易一失人身。再復難悟。真篇云。試問堆金等山嶽。無常實得不來麼。呂純陽云。萬劫千生得箇人。須知先世種來因。速覺悟。出迷津。莫使輪迴受苦辛。又張紫陽云。休將燭被風吹滅。六道輪迴莫怨天。三復斯語。能不慨然失乎。夫人欲免輪迴而不墮於世網者。莫若修煉金丹。為升天之靈梯。超凡之徑路也。其道至簡至易。雖愚昧小人。得而行之。亦立躋聖域。奈何世之修真者。志道而不專。精專精

而不勤久。是以學者眾而成者寡也。尚書曰：知之非艱，行之惟艱。道經曰：上士聞道，勤而行之；聞而不行道，安能成？陳泥丸曰：我昔脩行，得真訣，晝夜功夫無斷絕。一朝行滿，人不知，四面皆成夜光闕。馬丹陽曰：師恩深重，終難報，誓死環牆鍊至真。二公念生死事大，無常迅速，發勇猛心，辦精進力，若不立此大志，安能脫樊籠而超霄漢者哉？呂祖有云：辛勤二三年，快活千萬劫。蓋天有時而傾，地有時而陷，山有時而摧，海有時而竭，惟道成之後，乘飛龍，駕紫霧，翱翔天外，逍遙太虛，數不得而限之。命不得而拘之，真常本體，無有盡時。回顧世間之樂，何樂如之？嘗稽道德經曰：雖珙璧以先，四馬不如坐進此道。此予道說之所由作也。

性命說

夫學之大，莫大於性命。性命之說，不明於世也久矣。何謂之性？元始真如一靈炯炯是也。何謂之命？先天至精一炁氤氲是也。然有性便有命，有命便有性，性命原不可分。但以其在天，則謂之命；在人，則謂之性。性命實非有兩，況性無命不立，命無性不存，而性命之理又渾然合一者哉？故易曰：乾道變化，各正性命。中庸曰：天命之謂性，此之謂也。迺玄門顯以氣為命，以脩命為宗；以水府求玄立教，故詳言命而畧言性；是不知性也。究亦不知命。禪家顯以神為性，以修性為宗；以離宮脩定立教，故詳言性而畧言命；是不知命也。究亦不知性。豈知性命本不相離，道釋原無二致？神氣雖有二用，性命則當雙脩也哉？唯賢人之學，存心以養性，脩身以立命。聖人之學，盡性而至命。謂性者，神之始；神

本於性而性則未始神。神所由以靈命者。氣之始。氣本於命。而命則未始氣。氣所由以生身中之精。寂然不動。蓋剛健中正純粹精者。存乃性之所寄也。為命之根矣。心中之神。感而遂通。蓋喜怒哀懼愛惡欲者。存乃命之所寄也。為性之樞矣。性而心也。而一神之中。炯命而身也。而一氣之周流。故身心精神之舍也。而精神性命之根也。性之造化係乎心。命之造化係乎身。見解知識。出於心。故思慮念想。心役性也。舉動應酬。出於身。故語默視聽。身累命也。命有身累。則有生死。性受心役。則有去來。有生死不能至。命也有去來不能盡。性也。故盈天地間皆是生氣。參贊兩間。化育萬物。其命之流行而不息者乎。蓋生之理具於命也。盈天地間皆是靈覺。明光上下照臨。日月其性之炳然而不昧者乎。蓋覺之靈本於性也。未始性而能性我之性者。性之始也。未始命而能命我之命者。命之始也。天竅圓而藏性。地竅方而藏命。稟虛靈以成性。中天地以立命。性成命立。其中有神。命帶元氣。性根元神。潛神於心。聚氣於身。其中有道。性有氣質之性。有天賦之性。命有分定之命。有形氣之命。君子脩天賦之性。克氣質之性。脩形氣之命。付分定之命。分言之則二。合言之則一。其中有理。是以神不離氣。氣不離神。吾身之神氣合。而後吾身之性命見矣。性不離命。命不離性。吾身之性命合。而後吾身未始性之性。未始命之命見矣。夫未始性之性。未始命之命。乃是吾之真性命也。我之真性命。即天地之真性命。亦即虛空之真性命也。故聖賢持戒定慧而虛其心。鍊精氣神而保其身。身保則命基永固。心虛則性體常明。性常明則無來無去。命永固則何死何生。況死而去者。僅僅形骸耳。而我之

真性命則通晝夜配天地徹古今者何嘗少有泯滅也哉嘗觀之草木焉歸根復命而性在其中矣性而神也則花花而實也而命又在其中矣自形中之神以入神中之性此之謂歸根復命又嘗譬之男女構精焉而一點之善落於子宮者氣合之而為命也而性即存於其間其即一陰一陽之相搏而一點落於黃中之中以成性乃妙合而凝不測之神乎此之謂性命妙合奈妙合之道不明脩性者遺命且並率性之竅妙不得而知之矧能煉之乎非流於狂蕩則失於空寂不知其命末後何歸修命者遺性且並造命之功夫不得而知之矧能守之乎非執於有作則失於無為不知其性劫運何逃即二氏之初亦豈如是乎吾聞釋迦生於西方亦得金丹之道是性命兼修為最上乘法號曰金仙呂祖亦曰只知性不知命此是脩行第一病只脩祖性不脩丹萬劫陰靈難入聖豈但如今之導引者流而以形骸為性命焉已哉又豈但如今煉神煉氣者流而以神氣為性命焉已哉又豈但如今脩性脩命者流而以性命為性命焉已哉是皆不惟無益於性命而且有害於性命不得性命之真良可嘆也故嘗論之人在母腹呼吸相含是以母之性命為性命而非自為性命至於出胞斷帶而後自為性命然亦非真常之性命也必於自為性命中而養成乾元面目露出一點真靈形依神形不壞神依性神不滅知性而盡性盡性而至命乃所謂虛空本體無有盡時天地有壞這箇不壞而能重立性命再造乾坤者也故道家不知此則謂之傍門釋氏不知此則謂之外道又焉能合天地之德而與太虛同體哉噫至此而性命之說無餘旨矣

生死說

大眾好生惡死。以莫識死生。故生從何來。死從何去。徒在生前奔馳謀作。致大虧生道。不得逍遙。故於死後渺茫淪落。不戢破死門。竟墮輪轉。所以仙佛出世。汲汲以一大事因緣。使人知去來處。徐徐引出生死苦海。易繫曰。原始要終。故知死生之說。蓋無始之始。強名乾元。即本來妙覺。無終之終。強名道岸。即無餘涅槃。生而生也。而其所以生者。固在於此。至死而死也。而其所以不死者。亦在於此。此而不知。則未有不隨生而存。隨死而亡者。沉溺惡道。出沒無期。生則是第八識神阿賴耶主之死。亦是第八識神阿賴耶主之投胎。則此識先來捨身。則此識後去。故曰。去後來先。作主公。經頌曰。善業從下冷。惡業從上冷。二者至於心。一處同時捨。當此之際。如生龜解殼。活蟬落湯。地水火風。各自分散。而神既離形。但看世界與澄墨相似。東西莫辨。上下不知。只見有緣之處。一點妄明。見明色發。明見想成。流愛為種。納想為胎。入母中宮。稟氣受質。氣則頓具四大。漸成諸根。心則頓具四蘊。漸成諸識。十月胎完。及期而育。地覆天翻。人驚胞破。如行山巔。蹶仆之狀。頭懸足撐。而出。團團一聲。天命真元。著於祖竅。晝居二目。而藏於泥丸。夜潛兩腎。而寓於丹鼎。乳以養其五臟。炁則沖乎六腑。骨弱如綿。肉滑如飴。精之至也。視而不瞬。嗜而不噉。和之至也。此乃赤子混沌。純靜無知。屬陰。䷁坤卦。自一歲至三歲。長元炁六十四銖。一陽生乎。䷊復卦。至五歲。又長元炁六十四銖。二陽生乎。䷗臨卦。至八歲。又長元炁六十四銖。三陽生乎。䷌泰卦。至十歲。又長元炁六十四銖。四陽生乎。䷊大壯卦。至十三

歲又長元炁六十四銖五陽生乎三夬卦至十六歲又長元炁六十四銖六陽是為乾三卦盜天地三百六十銖之正炁原父母二十四銖之祖炁共得三百八十四銖以全周天之造化而為一斤之數也此時純陽既備微陰未萌精炁充實如得師指脩煉性命立可成功矣自此以後欲情一動元炁即泄不知禁忌貪戀無已故由十六至二十四歲耗元炁六十四銖應乎三姤卦一陰初生品物咸章淳澆朴散去本雖未遠履霜之戒已見於初爻若勤脩煉可謂不遠復者矣至三十二歲耗元炁六十四銖應乎三遁卦二陰浸長陽德漸消欲慮蜂起真源流蕩然而血氣方剛志力果收若勤脩煉則建立丹基亦易為力至四十歲又耗元氣六十四銖應乎三否卦天地不交二氣各復其所陰用事於內陽失位於外若勤脩煉則危者可安亡者可保至四十八歲又耗元炁六十四銖應乎三觀卦二陽在外而陽德微重陰上行而陰氣盛若勤脩煉則可抑方盛之陰柔扶向微之陽德至五十六歲又耗元氣六十四銖應乎三剝卦五陰並升乎上一陽將反乎下陰氣橫潰陽力僅存若勤脩煉如續火於將窮之木布雨於垂槁之苗至六十四歲卦氣已週所得天地父母之元炁三百八十四銖而為一斤之數者耗散已盡復返於三坤純陰用事陽氣未萌若勤脩煉時時採藥時時栽接則陰極而能生陽窮上而能反下革柔為剛還老為強矣於此時不遇至人汲汲脩煉雖保餘年皆藉穀精以培後天之精氣無復有先天之元炁矣安能長生不死哉此所以虛化神神化氣氣化血血化形形化嬰嬰化童童化少少化壯壯化老老化死死復化為虛虛復化為神神復化為氣

中卷三十一
氣復化為物。化化不間。猶環之無窮。夫萬物非欲生。不得不生。萬物非欲死。不得不死。任他塵生塵滅。萬死萬生。不能脫離苦海。劫劫生生。輪迴不絕。無終無始。如汲井輪三界凡夫。無一不遭此沉溺。故世人莫知生從何來。盡參父母未生前死從何來。知來然後知生處。世人莫問死從何去。盡參魂遊魄降後生從何去。知去然後知死處。死之機由於生。生之機原於死。無死機不死。無生機不生。生死之機兩相關。世人所以有生死。生死之機不相關。至人所以超生死。有生死者身也。無生死者心也。敦復則心生。迷復則心死。故仙佛懸之說。一切眾生具有本來一靈真覺。但昏惑不見。使天命之性。浪化遷流。轉轉不悟。而世世墮落。失身於異類。透靈於別殼。至真性根不復於人。我當以聖道令眾生永離妄想。能致自身如仙家之長生。佛氏之不死云。

邪正說

大道生天生地。天地生人。生物天地人物一性同體。天有陰陽。地有剛柔。物有牝牡。人有男女。有陰陽。斯有日月星辰。有剛柔。斯有山川草木。有牝牡。斯有胎卵濕化。有男女。斯有配偶。生育眾生。因配偶有淫慾。因生育有思愛。有淫慾思愛。故有魔障煩惱。有魔障煩惱。故有一切苦厄。有一切苦厄。故有生老病死。是以太上蘊好生之德。開度世之門。著經立法。教人返朴還淳。無欲觀妙。有欲觀致。致虛守靜。歸根復命。早復重積。深根固蒂。得一守中。虛心實腹。弱志強骨。挫銳解紛。和光同塵。專氣致柔。抱一無離。知雄守雌。知白守黑。閉門塞兌。被褐懷玉。宵宵冥冥。其精日生。恍恍惚惚。其精不泄。日

生則日長不泄則不竭。精能化氣。氣能化神。神能還虛。五行不能盜。陰陽不能制。與道為體。超出天地。此乃老子清淨無名之道也。至漢魏伯陽真人祖金碧經而作參同契。始有龍虎鉛汞之名。爰及唐宋諸仙。疊出丹經。燦然橫說。監說種種異名。載於丹書。不可勝數。究竟本來。無非吐露同出異名之一物耳。蓋聖師闡教。敷揚備細。詳說實欲人人領悟箇箇成真。殊不知名愈眾而事愈繁。書愈多而道愈晦。況多為庚辭隱語。孔竅其門。使學者無罅縫可入。往往目眩心搖。輒生望漠之歎。幸吾師尹真人出。欲續大道之一絲。以復無名之古教。於是剪除繁蕪。撮其樞要。掃諸譬喻。獨露真詮。標摘正理。按圖立象。不可施於筆者。筆之。不可發於語者。語之。直指何者是鉛汞。何者是龍虎。何者是鼎爐。何者是藥物。何者謂之採取。何者謂之抽添。何者謂之溫養。何者謂之火候。何者是真種子。何者是真性命。何者是結胎。何者是了當。歷歷發明。毫髮無隱。後之有志於道者。再不為丹經所惑也。況丹經子書。汗牛充棟。講理者多。留訣者少。初無下手入門。次無採藥結胎。末無極則歸着。後人不識次序。如何湊泊得來。不免有撓前越後之差。首顛尾倒之亂。學道一生。不得其門而入者。多矣。間有入門者。而不知升階。有升階者。而不知登堂。有登堂者。而不知入室。是以次第工夫。乃脩真之首務。豈可缺焉。予最愛藏經中四句偈曰。眾生無邊誓願度。煩惱無盡誓願斷。法門無量誓願學。佛道無上誓願成。世尊亦曰。度盡眾生。然後作佛。區區由是發一念慈悲。誓將師授秘訣。徹底掀翻。番滿盤托出。以願徠後之有緣。復返天界。而不沉溺於苦海中者。此予之心也。其一曰。涵養本原。救護命寶。其

所授諸圖訣竅明明指出俾諸學者印證丹經一覽而無疑矣

河車者有開關用黑鉛而鑄雌雄劍者有閉目冥心而行八段錦者有吐故納新而行六字氣者有面壁而志在降龍伏虎者有輕舉而思以駕鳳騰螭者有吞精嚥華以翕日月者有步罡履斗以窺星辰者有依卦爻之序而朝屯暮蒙者有售黃白之術而燒節弄火者有希慕長生不死者有馳志白日飛昇者有着相執而不化者有着空流而不返者有持戒定慧而望解脫者有祛貪嗔痴而思清淨者有生而願超西域者有死而願登天堂者似此泯泯梵梵難以悉舉道釋者流執此一術一訣便謂金丹大道止於是矣。此輩如管中窺豹井底觀天妄引百端支離萬狀碎將至道破段分門以迷指迷盲修瞎煉不肯自思已錯更將錯路教人是以王良器作破迷歌陳泥丸作羅浮吟鍾離翁作正道歌歷舉傍門諸術之非以救錯行邪徑之失也於中亦有數條可以攻疾病祛老殘益算延年住世安樂間或亦有超脫者不過成箇蓬島仙羅漢果耳故傳大士云饒經八萬劫終是落空亡此乃小乘功夫不合大道全體故張平叔云學仙須是學天仙惟有金丹最的端蓋金丹之道簡而不繁以虛無為體以清淨為用有作以成其始無為以成其終從首至尾並無高遠難行之事奈何世人道在邇而求諸遠事在易而求諸難背明投暗不亦惑乎夫金者堅之稱丹者圓之喻是人毘盧性海乾元面目世尊名之空不空如來藏老君號之玄又玄眾妙門以此而言道謂之無上至真之道以此而言法謂之最上一乘之法三教聖賢皆從此出脩行止路孰有正於此哉予之本懷正欲乘此皇極昭明之世與羣生同種乾元之因共結龍華之伴故作此說而挽邪歸正併吾師

心者君主之官。神明出焉。肺者相傳之官。治節出焉。肝者將軍之官。謀慮出焉。胆者中正之官。決斷出焉。膻中者臣使之官。喜樂出焉。脾胃者倉廩之官。五味出焉。大腸者傳道之官。變化出焉。小腸者受盛之官。化物出焉。腎者作強之官。技巧出焉。

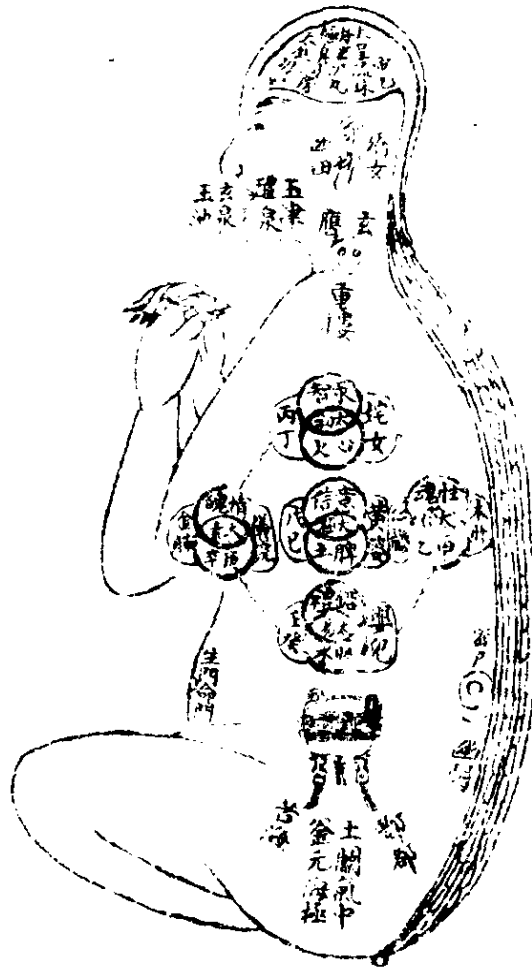
內照圖

腦者髓之海。諸髓皆屬之。故上至泥丸。下至尾骶。俱腎主之。膻中在兩乳間。為氣之海。能分布陰陽。為生化之源。故名曰海。膈膜在肺下。與脇腹周回相着如幕。以遮濁氣。使不熏蒸上焦。幽門在大小腸之間。津液滲入膀胱。滓穢流入大腸。變化出矣。

人之元氣逐日發生子時復氣到尾閭丑時臨氣到腎堂寅時泰氣到玄樞卯時大壯氣到夾脊辰時夬氣到陶道巳時乾氣到玉枕午時姤氣到泥丸未時遯氣到明堂申時否氣到臍中酉時觀氣到中浣戌時剝氣到神闕亥時坤而氣歸於氣海矣

時照圖

人身有任督二脈為陰陽之總任脈者起於中極之下循腹裏上關元至咽喉屬陰脈之海督脈者起於下極之脬穿脊裏上風府循額至鼻屬陽脈之海鹿運尾閭蓋能通其督脈也龜納鼻息能通其任脈也人能通此二脈則百脈皆通而無疾矣

二曰安神祖竅。禽聚先天。其三曰蟄藏氣穴。衆妙歸根。其四曰天人合發。採藥歸壺。其五曰乾坤交媾。去鑛留金。其六曰靈丹入鼎。長養聖胎。其七曰嬰兒現形。出離苦海。其八曰移神內院。端拱冥心。其九曰本體虛空。超出三界。於中更有鍊形結胎火候等諸心法。以全九轉還丹之功。大道口訣至此吐露盡矣。今之道者。我冠方袍。自足自滿。不肯低情下意。求師指授。大道次第。惟只以盲引盲。趨入傍蹊曲徑。豈知道法三千六百。大丹二十四品。皆是傍門。獨此金丹一道。是條脩行正路。除此之外。再無別途。可以成仙作佛也。故法華會上。世尊指曰。唯此一事。實餘二。即非真。尹真人曰。九十六種外道。三千六百傍門。任他一切皆幻。只我這些是真。雲房真人曰。道法三千六百門。人人各執一苗根。誰知些子玄關竅。不在三千六百門。蓋玄關大道。難遇易成。而見功遲。傍門小術。易學難成。而見効速。是以貪財好色之徒。往往迷而不悟。其中有好爐火者。有好彼家者。有視頂門者。有守臍帶者。有運雙睛者。有守印堂者。有摩臍輪者。有搖夾脊者。有兜外腎者。有轉轆轤者。有三峰採戰者。有食乳對爐者。有閉息行氣者。有屈伸導引者。有三田還返者。有雙提金井者。有曬背臥水者。有餌芝服朮者。有納氣嚙津者。有內視存想者。有休糧辟穀者。有忍寒食穢者。有搬精運氣者。有觀鼻調息者。有離妻入山者。有定觀鑒形者。有熊經鳥伸者。有餐霞服氣者。有長坐不臥者。有打七煉魔者。有禪定不語者。有齋戒斷味者。有夢遊仙境者。有默朝上帝者。有密呪驅邪者。有見聞轉誦者。有食已精為還元者。有捏尾閭為閉關者。有鍊小便為秋石者。有採女經為紅鉛者。有扶陽用胞衣而煉紫。

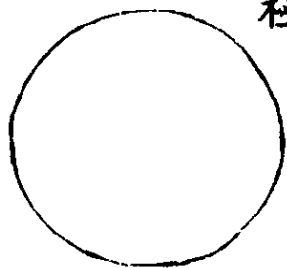
普照圖之上。一層者。直指心源性海之竅。中一層者。直指黃中正位之竅。下一層者。直指關元氣海之竅。此謂前三關也。返照圖之下一層者。指出尾間太玄之竅。中一層者。指出夾脊雙關之竅。上一層者。指出天谷泥丸之竅。此謂後三關也。丹陽云。前三三。後三三。收拾起一擔擔。是此義也。時照圖者。發明陽升陰降之機。四象環中之妙。內照圖者。指示五臟六腑二十四椎任督兩脈。使內觀者知有下手處。若人不明竅而言脩。猶人未能立而言行也。從古諸仙。皆口口相傳。心心相授。不敢明將此竅示人。是懼泄天機之故耳。吾師尹公。開佛之正知見。等眾生如一子。繪此四圖。接引後之迷者。意在普度。有緣同出生死苦海。

此。者。釋曰。圓覺道曰。金丹。儒曰。太極。所謂無極而太極者。不可極而極之謂也。凡人始生之初。一點靈光。而所以主張乎形骸者。太極也。父母未生以前。一片太虛。而所以不屬乎形骸者。無極也。度師曰。欲識本來真面目。未生身處一輪明。

太極圖

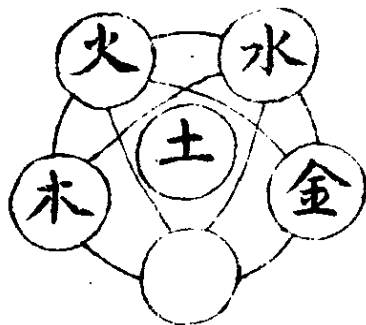
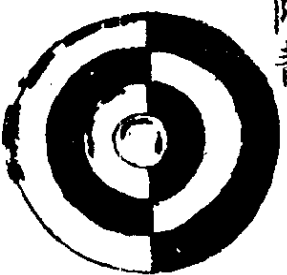
無極

太極

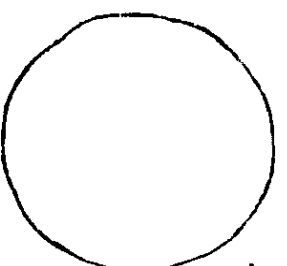
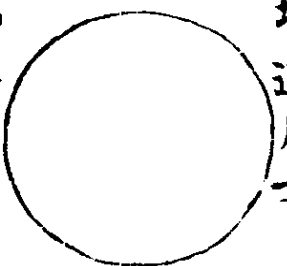
陰靜

陽動

坤道成女

乾道成男

萬物化生

尹公曰。太極有一理。自運行而言。則曰時候。雖天地不外乎一息。自凝結而言。則曰真種。雖一黍可包乎天地。宿蟄歸根。宴息香冥。是為時候。太極孕字結寔。交媾結胎。是為真種。太極人能保完二極。而無失。則可以長生不化。豈止盡年令終而已哉。

太極發揮

大哉吾身之太極。生生化化。與天地終。長生不化。超出天地。戒傷生忌惡化。可以盡年。可以令終。絕其生。斷其化。可以長生。可以不化。盡年令終。與凡夫異。長生不化。與佛仙同。兩者皆從太極中出。而作用不同。人皆知太極在未有天地萬物之先。而不知既有天地萬物。各有太極具焉。太極有時候。有真種。未有天地萬物之太極。在戊亥二會。有此二會太極。斯有一元造化。每年太極在九月十月。有此兩月太極。斯有一年造化。每月太極在二十六至三十。有此五日太極。斯有一月造化。每日太極在戌亥二時。有此二時太極。斯有一日造化。一時太極在窮窮冥冥二候。有此二候太極。斯有一時造化。動物太極在宿蟄孕字。植物太極在歸根結寔。人身太極在晏息窮冥交媾結胎。交媾有時。調養有法。不傷太極。此盡年令終。斷絕淫慾。時入窮冥。保元太極。此乃長生不化。盡年令終之道。亦有毀壞長生不化之道。可以成仙。可以作佛。終無毀壞。豈真異於凡夫。別於草木禽獸云乎哉。

心中圖

易曰天下何思何慮論語曰天下歸仁此天下字與天地之間間字天地之心字皆指此中而言所謂孔顏樂處是也

天之極上處至地之極下處。總八萬四千里。自天之極上處至地之上。而萬二千里。自地之上至地之極下處。亦四萬二千里。人身亦然。故曰天地之間。亦曰黃中。黃乃土之色。而仁在其中也。故曰安土敦仁。至於義也。禮也。智也。皆根於此。故曰仁義禮智根於心。渾然在中。粹然至善。故曰止於至善。知止而后有定。若易之艮其止。書之安汝止。止之義一也。亦謂之曰。故曰聖人以此洗心。退藏於密。其中本虛。原與太虛渾而為一。故曰聖人與太虛同體。

乾之性情在於坤。坤之性情在於乾。此坎離之所以交。而地天之所以泰也。若水潤下而火炎上。此亦其性情然也。若不得乾坤之性情以復其初。焉則水自水而火自火。不升不降。不相為用矣。先天雖不屬氣。而太和元氣浩然之氣。皆由此中出。所謂無氣而生氣也。而凡有血氣。莫不賴之以生。以長。而配天配地矣。堯舜允執之中。即孔子中心之中也。譬之磨。心在其中者。中心也。故中心之中既實。則五行之心自虛矣。所謂聖人無心而有心者。此也。

此圖直指人心虛靈不昧一竅而說這個竅元是廓然無際神妙莫測的元是渾然大中不偏不倚的元是粹然至善純一不雜的昭昭乎本是圓明洞徹而無礙以為有不覩不聞莫所有也以為無至靈至神未嘗無也本無方所亦無始終未有天地萬物之先這個元是如此既有天地萬物之後這個只是如此至無至有至有至無乃乾坤之靈體元化之玄樞人人性命之本原天下萬物萬事之大本太易所謂太極四象八卦皆由此出大舜之謂中孔子之謂一帝王之授受聖賢之相傳明此便是克明峻德知此便是知易見此便是見道立此便是立天下之大本通此性由我盡命由我立造化盡在我矣

五行顛倒術龍從火裏出

五行不順行虎向水中生

火龍水虎論

夫黑鉛水虎者。是天地發生之根。乃有質而有氣也。紅鉛火龍者。是天地發生之本。乃有氣而無質也。有質者。真鉛也。太陰月之精也。為天地萬物育形之母。無質者。真汞也。太陽日之光也。為天地萬物發生之父。鉛汞之體。互相華胤。循環不絕。可謂生天生地生萬物之祖宗也。古之至人。知神物隱於此。假法象而採取太陰之精。設鼎器而誘會太陽之氣。使歸神室。混混相交。交合不已。壅塞無窮。而木中生魂。金中生魄。魂魄凝然。化為鄧鄂。交結百寶。名曰金液還丹。

日鳥月兔圖

姤女提鳥
以吞玉兔

嬰兒與兔
以吸金鳥

日中鳥乃神神是火
火屬心心為汞汞在離

月中兔乃氣氣是藥
藥屬身身為鉛鉛在坎

身心兩箇字是藥也是火採時謂之藥藥中
有火焉煉時謂之火火中有藥焉以火煉藥
而成丹即是以神御氣而成道也

日烏月兔說

日者陽也陽內含陰象砂中有汞也陽無陰則不能自耀其魂故名曰雌火乃陽中含陰也日中有烏。卦屬南方謂之離女故曰日居離位反為女月者陰也陰內含陽象鉛中有銀也陰無陽則不能自燄其魄故名曰雄金乃陰中含陽也月中有兔。卦屬北方。謂之坎男故曰坎配蟾宮却是男無漏云鉛求玉兔腦中精。汞取金烏心內血只驅二物結成丹至道不繁無扭捏悟真云先把乾坤為鼎器次搏烏兔藥來烹既驅二物歸黃道爭得金丹不解生二物者一體也

大鼎小爐圖

假月爐中玉蕊生。
硃砂鼎內水銀平。
只因火力調和後。
便得黃芽漸長成。

笑汝安名假月爐。
聖人思議費功夫。
其中一味長生藥。
不與凡人話有無。

笑汝安名假月爐。
金丹只此真他圖。
愛河風靜那邊春。
方見摩尼一顆珠。

汝何形象號懸胎。
却把聲名遍九垓。
豈但生人生萬物。
做仙做佛要他來。

安爐立鼎去乾坤。
煅煉精神制魄魂。
鼎內若無真種子。
猶將水火煮空鍋。

大小鼎爐說

凡修金液大丹。必先安爐立鼎。鼎之為器。匪金匪鐵。爐之為具。匪玉匪石。黃庭為鼎。氣穴為爐。黃庭正在氣穴上。縷絡相連。乃人身百脉交會之處。鼎卦曰。正位凝命是也。此之謂小鼎爐也。乾位為鼎。坤位為爐。鼎中有水銀之陰。即火龍性根也。爐內有玉蕊之陽。即水虎命蒂也。虎在下。為發火之樞機。龍居上。起騰雲之風浪。若爐內陽升陰降無差。則鼎內天魂地魄留戀。青龍與白虎相拘。玉兔與金烏相抱。火候調停。煉成至寶。故青霞子曰。鼎鼎非金鼎。爐爐非玉爐。火從臍下發。水向鼎中符。三姓既會合。二物自相拘。固濟胎不泄。變化在須臾。此謂之大鼎爐也。

內外二藥圖

上藥三品。神與氣精。其體則一。其用則二。何謂體。本來三寶一體是也。何謂用。內外兩般作用。是也。故悟真篇云。內藥還同外藥。內通外亦須通。丹頭火熟。自然紅溫。養兩般作用。此漸教也。權法也。接中根及下根人。

大藥雖分神氣精。三般原是一根生。凡夫生死如輪轉。只因迷却本來心。心即性也。故朗然子曰。本來真性號金丹。四大為爐煉作團。此頓教也。實法也。接上根人及上上根人。

內外二藥說

凡修煉者先修外藥後修內藥若高上之士夙植靈根故不煉外藥便煉內藥內藥無為無不為外藥有為有以為內藥無形無質而寔有外藥有體有用而實無外藥可以治病可以長生久視內藥可以超越可以出有入無外藥外陰陽往來內藥內坎離輻輳以外藥言之交感之精先要不漏呼吸之氣更要微微思慮之神貴在安靜以內藥言之煉精者煉元精抽坎中之元陽也元精固則交感之精自不洩漏煉氣者煉元氣補離中之元陰也元氣住則呼吸之氣自不出入煉神者煉元神坎離合體而復乾元元神凝則思慮之神自然泰定內外兼脩成仙必矣

順逆三關圖

順

心生於性。意生於心。
意轉為情。情生為妄。
故靈潤禪師曰。只因
一念妄。現出萬般形。

我法甚深深。
妙用人難識。
順逆兩俱忘。
虛空鎮長寂。

逆

檢妄回情。情返為意。
攝意安心。心歸性地。
故伯陽真人曰。金來
歸性初。乃得稱還丹。

順逆三關說

道生一。一生二。二生三。三生萬物。此所謂順去。生人生物。今則形化精。精化炁。炁化神。神化虛。此所謂逆來。成佛成仙。初關煉精化炁者。要識天癸生時。急急採之。採時須以徘徊之意。引火逼金。所謂火逼金。行顛倒轉。自然鼎內大丹凝。中關煉氣化神者。乘此火力熾盛。駕動河車。自太玄關逆流至天谷穴。炁與神合。然後下降黃房。所謂乾坤交媾罷。一點落黃庭。上關煉神還虛者。守一抱元。以神歸於昆盧性海。蓋三關自有為入無為者。漸法也。脩上一關兼下二關者。頓法也。若徑做煉神還虛者。工夫到虛極靜篤時。精自化氣。氣自化神。即關尹子忘精神而超生之旨也。

盡性了命圖

人性之善也。此言天命之性。性相近也。此言氣質之性。天命之性。論其本源。氣質之性。論其稟受。天命之性。無不善。氣質之性。有不善。程子曰。在天為命。在人為性。故知性然後能盡性。盡性然後能了命。性命不二。謂之雙脩。

性命雙脩是的確。
冥冥杳杳又玄玄。
誰知本體無生死。
死死生生孰使然。

世間萬物。本一神也。神本至虛。道本至無。易在其中矣。天位乎上。地位乎下。人物居中。自融自化。氣在其中矣。中天地而立命。稟虛靈以成性。立性立命。神在其中矣。命係乎氣。性係乎神。潛神於心。聚氣於身。道在其中矣。道者神之主。神者氣之主。氣者形之主。形者生之主。無生則形住。形住則氣住。氣住則神住。神住則性珠明矣。命寶凝矣。元神靈矣。胎仙成矣。性命雙脩之道畢矣。

盡性了命說

丹田喻日。心中元性喻月。日光日返照月。蓋交會之後。寶體乃生金也。月受日氣。故初三生一陽者。丹既居鼎。覺一點靈光。自心常照而無晝夜。一陽生於月之八日。而二陽產矣。二陽者。丹之精氣少旺而元性又少現。自二陽生之於望。而三陽純矣。三陽純者是所謂元性盡現。而如月之圓也。月既圓矣。十六而一陰生。一陰者。性歸於命之始也。自一陰生。至於月之二十三。而二陰產矣。二陰者。乃性歸於命三之二也。自二陰生於月之三十日。而三陰全矣。三陰全乃性盡歸於命也。方其始也以命而取性。性全矣。又以性而安命。此是性命雙修大機括處。

心安真土以誠以默以柔

牝牡銀鐙倚大空
威風凜凜武英雄
聖凡不敢抬頭看
兩道神光射斗中

真土圖

以物為藥
療身之病
以法為藥
療心之病
即以其人
之心還治
其人之病

寶劍雌和雄。雙雙揷真土。
雄降淨獅龍。雌伏猶狂虎。

氣養浩然勿正勿忘勿助。

兩枝寶劍埋真土

萬病皆消出幻鼎

真土根心說

夫天之氣之所從生者蓋蘊於天地之土中而無盡藏也人之氣之所從生者蓋蘊於人身之土中而無盡藏也故仁義禮智之根根於心猶草木之根根於土草木之根根於土自然暢茂而條達仁義禮智之根根於心自然生色而晬面孟子曰居移氣養移體大學曰心廣體胖心既廣矣體自胖矣而謂病之不去體者妄也至若枝葉之或憔悴而枯槁也則又如之何亦惟直從於其根焉而培之而溉之培之溉之而生意有不復息乎蓋草木之根病則枝葉病若人之心猶草木之根也心病則身病心不病則身不病故身病由於心病而體胖數語乃去病之聖藥也

魂魄圖

魂者氣之神。有清有濁。口鼻之所
以呼吸者。呼為陽。吸為陰。屈也。
魄者精之神。有虛有實。耳目之所
以視聽者。視為陽。聽為陰。靈也。

陽神曰魂。
陰神曰魄。
魂之與魄。
互為室宅。

生謂之精氣。
死謂之魂魄。
天地公共底。
謂之鬼神也。

中台三十一
二
魂魄

鬼云為魂。鬼白為魄。云者風。風者木。白者氣。氣者金。風散故輕。清輕清者。魄從魂升。金堅故重。濁重濁者。魂從魄降。故聖人以魂運魄。眾人以魄攝魂。魂畫寓目。魄夜舍肝。寓目能見。舍肝能夢。夢多者。魄制魂。覺多者。魂勝魄。蓋因魄有精。因精有魂。因魂有神。因神有意。因意有魄。五者運行不已。所以我之偽心。流轉造化。幾億萬歲。未有窮極。然核芽相生。不知其幾萬株。天地雖大。不能芽空中之核。雌卵相生。不知其幾萬禽。陰陽雖妙。不能卵無雄之雌。是以聖人萬物之來對之。以性而不對之。以心性者。心未萌也。無心則無意。無意則無魄。無魄則不受生。而輪迴永息矣。

蟾光圖

大極以此而生三才。父母以此而育我體。
我當以此而成還丹。早於鴻濛。生於坤復。
圓明閃爍。是為蟾光。玉谿子曰。剖開太極。
包。露出天地心。虛空闊無涯。微月見孤峯。

西川岸上擡頭望。
一派蟾光蘸碧波。
便好下功修二八。
臆動。仔細托黃婆。

蟾光說

太虛寥廓皓月燦然雪浪翻騰金蟾吐耀人見月之所以明而曰金精盛則月明焉孰知金之所以生者自月而產也人見金之產於月而不知月之明本出於日也月者喻元性也水喻坎宮也金蟾者喻一點真陽之竅也元性喻月性之用也性之初見圓陀陀光燦燦狀似流星蓋氣質之性稍息而元陽真性就見如雲開則月現霧散則陽暉纔見此物分明便是元氣產矣速急採取譬之見賊便捉毋令再逸收歸於鼎器之中則一點元氣蟾光終不可得而出矣

降龍圖

頭角崢嶸勢莫當。雲收雨霽暗潛藏。
從今不許翻潭洞。養類隨珠夜夜光。

降龍未得豈成仙。
降得真龍丹可圓。
須信神仙活手段。
一毫頭上見龍天。

降龍說

離日為汞中有己土。強名曰龍。其形獐惡。主生人殺人之權。專成佛成仙之道。威能變化。感而遂通。雲行雨施。品物流形。乾之九二。見龍在田。利見大人。子曰。龍德而正中者也。世人不悟此龍生生之功。每服其害。若人悟而畏之。調而馭之。則能降此獐惡之龍。而積至精之汞。降之者。制其心中真火。火性不飛。則龍可制。而有得鉛之時。故曰。不積汞。何以取其鉛。不降龍。無以伏其虎。且真鉛真汞。未易相投。而真虎真龍。亦難降伏。學道者。若能了得這箇字。其他事皆末務也。

伏虎圖

採藥尋真到虎溪。溪中虎正作雄威。
被吾制伏牽歸舍。出入將來當馬騎。

降龍伏虎也無難。
降伏歸來鎖玉關。
日月分明烹鼎內。
何憂不作大還丹。

入虎穴尋虎酪酥。其中滋味勝醍醐。
有人做到這些處。方是乾坤大丈夫。

伏虎說

坎月為鉛。中有戊土。強名曰虎。其形猖狂。雖能傷人殺人。却蘊大乘氣象。舉動風威。叩之則應。含弘光大。品物資生。文王重易曰。履虎尾。不咥人。亨。又曰。履道坦坦。幽人貞吉。孔子曰。素履之往。獨行願也。若人悟而畏之。馴而調之。則能伏此猖狂之虎。以產先天之鉛。伏之者。伏身中真水。水源至清。則虎可伏而無咥人之害。故歷代聖師。以降龍為煉己。以伏虎為持心。是以純陽翁云。七返還丹在人。先須煉己待時。紫陽翁云。若要脩成九轉。先須煉己持心。皆此義也。

身心意是誰分作三家

大道玄微見此圖。分明有象不模糊。
先將一二為之用。三四中當共一都。

三 家 相 見 圖

肝青為父。肺白為母。心赤為女。脾黃為祖。腎黑為子。子五行始。三物一家。都歸代。

不用五金併八石。只求三品共一室。
煉成一顆如意珠。軟似堯羅紅似日。

精氣神由我合成一箇

三家相見說

身心意謂之三家。三家相見者胎圓也。精氣神謂之三元。三元合一者丹成也。攝三歸一在乎虛靜。虛其心則神與性合。靜其身則精與情寂。意大定則三元混一。情合性謂之金。木併精合神謂之水。火交意大定謂之五行全。然而精化為炁者由身之不動也。炁化為神者由心之不動也。神化為虛者由意之不動也。心若不動則東三南二同成五也。身若不動則北一西四共之也。意若不動則戊己還從生數五也。身心意合則三家相見結嬰覓也。

和合四象圖

眼不視而魂在肝。耳不聞而精在腎。舌不動而神在心。鼻不嗅而魄在肺。四者無漏。則精水神火魂木魄金皆聚於意土之中。而謂之和合四象也。

天三生木。
位居東其
象為青龍。

天一生水。
位居北其
象為玄武。

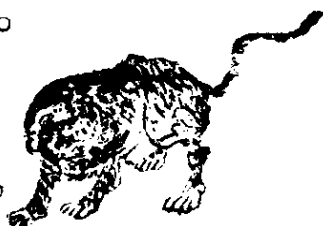
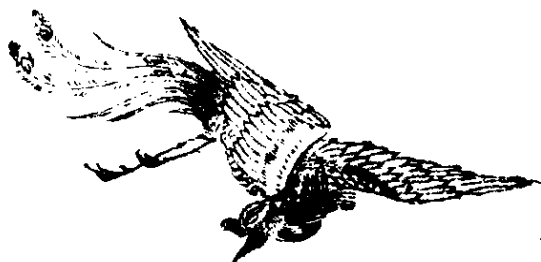
金水合處。
木火為侶。
四者渾沌。
列為龍虎。

地二生火。
位居南其
象為朱雀。

地四生金。
位居西其
象為白虎。

青龍降兮
蟠白虎朱
雀騰兮授
玄武四象
和合中
宮化作一
靈神藥。

含眼光凝耳韻調鼻息絨舌氣四大不動使金木水火土俱會於中宮謂之攢簇五行也故曰精神魂魄意攢簇歸神位靜極見天心自有神明至。

和合四象說

四象者。青龍白虎朱雀玄武也。五行者。金木水火土也。龍木生火。同屬乎心。心者。象帝之先。靈妙本有中之真無也。心若不動。則龍吟雲起。朱雀斂翼。而元氣聚矣。虎金生水。同係乎身。身者。歷劫以來清淨自無中之妙有也。身若不動。則虎嘯風生。玄龜潛伏。而元精凝矣。精凝氣聚。則金木水火混融於真土之中。而精神魂魄攢簇於真意之內。真意者。乾元也。乃天地之母。陰陽之根。水火之本。日月之宗。三才之源。五行之祖。萬物賴之以生成。千靈承之以舒慘。意若不動。則二物交。三寶結。四象和合。五行攢簇。俱會入中宮。而大丹成矣。故紫陽云。五行全要入中央。蓋謂此也。

取坎填離圖

取出坎中畫。補離還復乾。
純陽命本同。靈妙性珠圓。
克念全天理。離塵合上禪。
採鉛知下手。三疊舞胎仙。

坎為水。離為火。
天地定位。
本還原。

陽丹結在陰海中。猶如坎裏一支雄。
擒來離內溫溫養。此即神仙顛倒功。

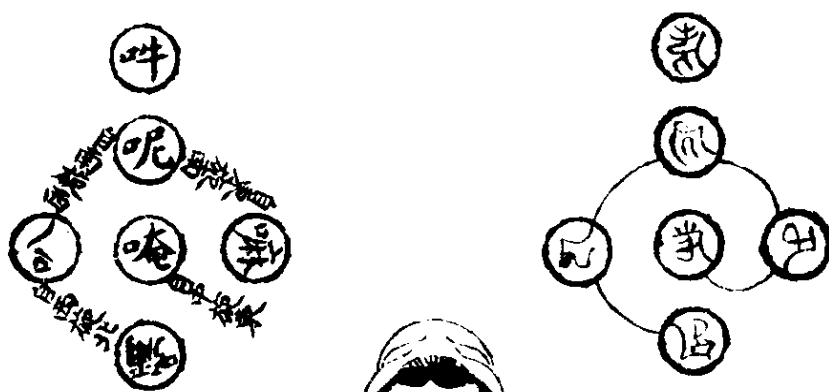
取坎填離說

鉛汞者。太極初分先天之炁也。先天炁者。龍虎初弦之炁也。虎居北方坎水之中。而坎中陽爻原屬於乾。劫運未交之先。乾因顛蹶馳驟。墮陷於坤乾之中。爻損而成離。離本汞居。故曰坎內黃男名汞祖也。龍居南方離火之內。而離中陰爻原屬於坤。混沌顛落之後。坤因含受孕育。得配於乾。坤之中爻實而為坎。坎本鉛舍。故曰離中玄女是鉛家也。似此男女異室。鉛汞異爐。陰陽不交。則天地否矣。聖人以意為黃婆。引坎內黃男配離中玄女。夫妻一媾。即變純乾。謂之取坎填離。復我先天本體。故悟真篇云。取將坎內中心寶點。化離宮腹內陰。正此義也。

觀音密呪圖

始則自上而下至於臍

唵字須要到臍

終則自下而上至於喉內

彌字在臍之下

念觀音呪說

此呪是觀音菩薩微妙心印。若人書寫六字大明呪者。即同書寫三藏法寶。若人持念六字大明呪者。即同諷誦七軸靈文。又能開智慧門。能救百難苦。三世業冤。悉皆清淨。一切罪障。盡得消除。解脫生死安樂法身。然而念呪亦有密訣。故第一聲中而唵之。乃以呼吾身毘盧遮那佛也。第二聲東而嘛之。乃以呼吾身不動尊佛也。第三聲南而呢之。乃以呼吾身寶生佛也。第四聲西而叭之。乃以呼吾身無量壽佛也。第五聲北而咪之。乃以呼吾身不空成就佛也。第六聲復上返於喉而作叶音者。乃以呼吾身大勢至金剛也。久則五炁歸元。即成就不思議功德而證圓通也。

九鼎煉心圖

第九轉

第八轉

第七轉

第六轉

第五轉

第四轉

第三轉

第二轉

第一轉

磨心地煉金丹。止念當為第一關。
念斷自然情識斷。須知水靜沒波瀾。

祖竅開時入杳冥。坎離鉛汞自氤氲。
天然真火知時煉。煉出西乾月半痕。

外直中通世罕聞。惟求枝葉不求根。
由從此處徐徐進。一段靈光漸漸明。

陽烏海底奮神威。正是金丹四轉時。
奪得先天真種子。河車搬運過曹溪。

用後金晶飛上來。霞光燦爛額門開。
三花聚頂烹龍虎。珠落黃庭結聖胎。

金烏飛入廣寒宮。白虎張威待赤龍。
赤龍奮力歸金鼎。掌握神珠照眼紅。

十月胎靈已躍然。嬰兒法乳要三年。
蟄藏住息溫溫養。猶龍潭底抱珠眠。

陽極陰消丹已成。神光赫赫耀金庭。
脫離苦海分胎出。自在崑崙頂上行。

無丹無火亦無金。脫却鉛鉉沒處尋。
還我本來真面目。未生身處一輪明。

九鼎煉心說

日也者天之丹也。黑而盪之則日不丹。心也者人之丹也。物而靈之則心不丹。故煉丹也者。煉去陰
靈之物。以復其心之本體。天命之性之自然也。天命之性。吾之真金也。人人之所必有者。氣質之性。
金之濁滓也。上智之所不無者。若以人倫日用之火。而日煉之。則氣質之性。日除。氣質之性。日除。則
天命之性。自見矣。故五帝三王君也。而以君道。而日煉其心。伊傅周召相也。而以相道。而日煉其心。
孔曾思孟師也。而以師道。而日煉其心。無時而不心在於道。無時而不以道而煉其心。此乃古先大
聖大賢為學之要法。百煉煉心。煉性之明訓也。

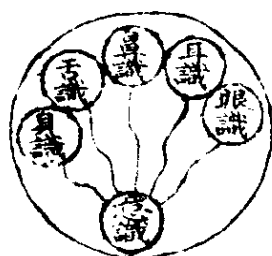
八識歸元圖

弟兄八個一人痴。獨有一個最伶俐。五個門前做買賣。一個家中作主依。伶俐者即第六意識也。此識為五賊之主司。乃輪迴之種子。三界凡夫。無一人不遭此沉溺。故圓覺經云。先斷無始輪迴根本者。斷此意識也。痴者指第七傳送識而言。主依者。即第八阿賴耶識是也。此識謂之總報主。投胎時是他先來。捨身時是他後去。故曰去後來先作主公。

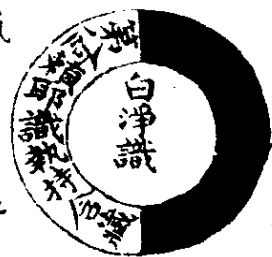
軒轅稱九鼎。

如來標八識。

太極歸無極。

第七傳送識

神火 妄 鬼水

鬼風 真 精地

境屬風。即識。

六識屬波。

七識屬浪。

八識屬心海。

九識屬湛性。

八識者。皆屬無明色身已上事。外起九識。名曰白淨識。不屬無明。不落因果。不假修証。不受一塵。故宗門謂曰實際理地。離一切相。建化門中。不捨一法。俱足一切。實而言之。以上八個識屬漸。第九識屬頓。何則。然色身幻化。故假修証。法身無相。猶若虛空。故不假修為。今以圖像會意。揀妄明真。勿令認賊為子。

八識歸元說

釋氏謂人之受生。必從父精母血與前生之識神三相合而後成胎。精氣受之父母。識神不受之父母也。蓋從無始劫流來。亦謂之生滅性。故曰生滅與不生滅和合而成八識也。蓋造化間有箇萬古不移之真宰。又有箇與時推移之氣運。真宰與氣運合。是謂天命之性。天命之性者元神也。氣質之性者識神也。故儒家有變化氣質之言。禪宗有返識為智之法。今人妄認方寸中有箇昭昭靈靈之物。渾然與物同體。便以為元神在是。殊不知此即死死生生之本。非不生不滅之元神也。噫。識易去。識難。若不以天命元神而戰退無明業識。終在生滅場中。未見有出頭之日也。

五氣朝元圖

五氣朝元說

一氣初判而列二儀二儀定位而分五常五常異地而各守一方五方異氣而各守一子青帝之子名龍烟受甲乙木德之三氣赤帝之子名丹元受丙丁火德之二氣白帝之子名皓華受庚辛金德之四氣黑帝之子名玄冥受壬癸水德之一氣黃帝之子名常存受戊己土德之五氣故金得土則生木得土則旺水得土則止火得土則息惟聖人知回機之道得還元之理於是攢五族四會三谷二而歸一也蓋身不動則精固而水朝元心不動則氣固而火朝元真性寂則魂藏而木朝元妄情忘則魄伏而金朝元四大安和則意定而土朝元此謂五氣朝元皆聚於頂也

待詔圖

形神俱妙道為徒
性命雙圓合太虛
寶詔降時騰鶴駕
玉書拜後駕龍車
龍車冉冉來雲漢
滿六虛廣無際
九天仙子笑相迎
同詣玄都朝上帝

待詔說

九年面壁之後。靈臺瑩潔。覺海圓明。性命混融。形神俱妙。與天地合德。與太虛同體。此時丹道已成。而積功累行。不可缺也。蓋道之與德。猶陰之與陽。行之與功。猶目之與足。鍾離翁云。有功無行。如無足。有行無功。目不全功。行兩圓足。目備誰云。無分作神仙。是以古仙上聖。金丹事成。溫養事畢。遊戲人間。和光混俗。隨力建功。隨方解縛。扶危拯厄。救劫匡時。普度羣迷。接引後學。道上有功。人間有行。功行滿足。潛伏俟時。只待天書降詔。玉女來迎。駕霧騰雲。直入三清聖境。如張紫陽翁悟真篇云。德行脩逾八百。陰功積滿三千。寶符降。召去朝天。穩駕瓊輿。鳳輦。

飛昇圖

飛昇說

仙有五等佛有三乘脩持功行不齊所以超脫稍異飛昇冲舉者上也坐化尸解者次也投胎奪舍者又其次也乘龍上昇者如黃帝茅蒙王玄甫韋善俊是也駕雲上昇者如楊羲李筌藍采和孫不二二是也控鯉上昇者如子英琴高是也騎鶴上昇者如子晉鄧郁是也跨鶴上昇者如桓闍屈處靜是也御鳳上昇者如葛由武夷君是也拔宅飛昇者如何侯尹喜淮南王許旌陽是也白日冲舉者如蔡瓊馮長馬成子浮丘伯是也嘗考列仙等傳始知從古至今成仙者十萬餘人拔宅者八千餘處所以純陽翁於景福寺壁間題一聯云莫道神仙無學處古今多少上昇人

性命雙修萬神圭旨彙集目錄

涵養本原圖

第一節口訣涵養本原救護命寶

洗心退藏圖 退藏沐浴工夫

玉液煉形圖 法則

安神祖竅圖

第二節口訣安神祖竅會聚先天

法輪自轉圖 工夫

龍虎交媾圖 法則

蟄藏氣穴圖

第三節口訣蟄藏氣穴衆妙歸根

胎息訣

行立坐卧四禪圖

涵養本原圖

秘密藏。腔子裏。硃砂鼎。赤龍精。神明之舍。道藏所。真汞。

菩提本性本如。萬法通分。透太虛。自有靈明開。機絨處處現真如。

真心一點原於此。無生無滅無終始。精神合道自長生。道取精神真不死。

作如是觀。清淨種。

百千法門。

同歸方寸。

河沙妙德。

盡在心源。

照無色界幾千塵。

衆妙應須無以觀。更將有向竅門看。可名物母明明說。兩顆明珠轉玉盤。

默然無言微更微。無言之內有真機。自家竅妙自家會。萬里青天一鶴飛。

止其所。自在處。光明藏。天玄。靈明竅。活潑潑。

何思何慮之天。不識不知之地。

千聖一心。萬古一理。

天君泰然。百體從令。

虛靈不昧之神。色空不二之一。

金丹。靈臺。乾山。靈山。赤水。守靈。泥丸。朱汞。玉液。金烏。

真汞。丹元。神水。日魂。主符。天君。靈臺。靈明。

三昧。如。星。布。橫。鉤。月。針。披。毛。此。出。作。佛。西。地。性。源。

性命修萬神圭旨第一節口訣

涵養本原救護命寶

內附退藏沐浴
玉液鍊形二法

欲脩長生須識所生之本欲求不死當明不死之人故曰認得不死人方纔人不死那不死的人道家呼為鐵漢釋氏喚作金剛即世人本來妙覺真心是也此心靈靈不昧了了常知其體不生不滅其相無去無來究之於先天地之先莫知其始窮之於後天地之後莫知其終高而無上廣不可極淵而無下深不可測乾坤依此而覆載日月依此而照臨虛空依此而寬廣萬靈依此而變通三教大聖教人脩道是脩這箇成仙作佛也是這箇戴角披毛也是這箇聖凡二路由此而分出生死再無別途登涅槃唯此一法然世間萬景未有一物不被無常所吞獨有這箇無生滅可縛無色相可窺端端正正停停當當分曉曉的而人自不悟其所本來也不悟者何為有妄心何謂妄心蓋為一切眾生從無始已來迷却真心不自覺知故受輪轉枉入諸趣原夫真心無妄性智本明妙湛元精由妄瞥起俄然晦昧則失彼元精粘湛發知故轉智為識形中妄心名之曰識心本無知由識故知性本無生由識故生生身種子萌蘖於茲開有漏華結生死果今人妄認方寸中有箇昭昭靈靈之物渾然與物同體便以為元神在是殊不知此即死死生生之識神劫劫輪迴之種子耳故景岑云學道之人不悟真只為從前認識神無量劫來生死本痴人喚作本來人嗟夫世人以奴為主而不知認賊為子而不覺是以世尊教人先斷無始輪迴根本者此也此根既斷則諸識無依復我元

初常明本體然而大道茫茫當從何處下手是以齊襟必舉領整網要提綱旨尹師指出脩行正路一條教人打從源頭上做起若源頭潔淨天理時時現前識念自然污染不得譬如果日常空題題滅跡此一心地法門是古今千聖不易之道故老子曰若夫脩道先觀其心觀心之法妙在靈關一竅人自受生感氣之初稟天地一點元陽化生此竅以藏元神其中空空洞洞至虛至明乃吾人生主宰真所謂有之則生無之則死生死盛衰皆由這箇儒曰靈臺道曰靈關釋曰靈山三教同一法門總不外此靈明一竅釋教曰佛在靈山莫遠求靈山只在汝心頭人人有箇靈山塔好向靈山塔下脩論其所也玄教曰大道根莖識者稀常人日用孰能知為君指出神仙窟一竅鸞鸞似月眉論其形也蓋此竅乃神靈之臺秘密之府真淨明妙虛徹靈通卓然而獨存者也眾生之本原故曰心地諸佛之所得故曰菩提交徹融攝故曰法界寂淨常樂故曰涅槃不濁不漏故曰清淨未妄不變故曰真如離過絕非故曰佛性護善遮惡故曰總持隱覆含攝故曰如來藏超越玄秘故曰密嚴國統眾德而大備燦羣昏而獨照故曰圓覺其實皆一竅也背之則凡順之則聖迷之則生死始悟之則輪迴息欲息輪迴莫若體乎至道欲體至道莫若觀照本心欲照本心應須普眼虛鑒常教朗月輝明每向定中慧照時時保得此七情未發之中時時全得此八識未染之體外息諸緣內絕諸妄含眼光凝耳韻調鼻息絨舌氣四肢不動使眼耳鼻舌身之五識各返其根則精神魂魄意之五靈各安其位二六時中眼常要內觀此竅耳常要逆聽此竅至於舌常要對着此竅運用施為念

念不離此竅行住坐卧心心常在此竅不可刹那忘照率爾相違神光一出便收來這次弗離常在此即子思所謂不可須臾離者是也先存之以虛其心次忘之以廓其量隨處隨時無礙自在正合龍虎經云至妙之要存後忘此又口訣中之口訣也然要進除六識尤在知所先後意雖為六識之主帥眼實為五賊之先鋒故古德云心是樞機目為盜賊欲伏其心先攝其目蓋弩之發動在機心之緣引在目機不動則弩住目不動則心住陰符經曰機在目道德經曰不見可欲而心不亂魯論曰非禮勿視朱子曰制於外所以養其中也金箭寶錄曰眼乃神遊玄牝門抑之於眼使歸心眼守此竅不離即如來正法眼合涅槃心之秘旨故楞嚴經云作是觀者名為正觀若他觀者名為邪觀又觀經觀心品云三界之中以心為主能觀心者究竟解脫不能觀者畢竟沈淪道德首章云常有欲以觀其微者觀此竅也常無欲以觀其妙者觀此竅中之妙也昔黃帝三月內觀者觀此也太上亦曰吾從無量劫來觀心得道乃至虛無觀心非易止念尤難是以念頭起處係人生死之根古仙云大道教人先止念念頭不住亦徒然圓覺經云居一切時不起妄念於諸妄心亦不思滅住妄想境不加了知於無了知不辨真實起信論云心若馳散即便攝來令住正念念起即覺覺之即無修行妙門唯在於此虛靖天師云不怕念起只怕覺遲念起是病不續是藥當知妄念起於識根關境成妄非實有體在眾生時智劣識強但名為識當佛地時智強識劣但名為智祇轉其名不轉其體初一心源廓然妙湛由知見立知妄塵生起故有妄念若知見無見則智性真淨復還妙湛洞徹

精了而意念銷。意念既銷。自六識而下。莫不皆銷。即文殊所謂一根既返元。六根成解脫。既無六根。則無六塵。既無六塵。則無六識。既無六識。則無輪迴種子。既無輪迴種子。則我一點真心。獨立無依。空空蕩蕩。光光淨淨。而萬劫常存。永不生滅矣。此法直指人心。一了百當。何等直截。何等簡易。但能培養本原。觀照本竅。久則油然心新。浩然氣暢。凝然不動。寂然無思。豁然知空了。然悟性。此所謂皮膚剝落盡。一真將次見矣。工夫至此。自然精神朗發。智慧日生。心性靈通。隱顯自在。自然有一段清寧闔闢之機。自然有一段飛躍活動之趣。自然有一點元陽真炁。從中而出。降黃庭入土。金寶尾闕。穿夾脊上沖天。谷下達曲江。流通百脉。溉灌三田。驅逐一身百竅之陰邪。滌蕩五臟六腑之濁穢。如服善見王之樂。眾病咸消。若奏獅子筋之絃。羣音頓絕。所以云一心療萬病。不假藥方。多是知一切諸聖。皆從此心方便門入。得成祖佛為人天之師。凡夫不能證者。由不識自心。故故曰海枯終見底。人死不知心。六道羣蒙皆此門。出歷千劫而不返。一何痛哉。所以諸佛驚入火宅。祖師特地西來。乃至千聖悲嘆。皆為不達唯心。出要道耳。如寶藏論云。夫天地之內。宇宙之間。中有一寶秘。在形山識物。靈照內外。空然寂寞。難見其謂玄玄。巧出於紫微之表。用在於虛無之間。端化不動。獨而無雙。聲出妙嚮。色吐華容。窮觀無所。寄號空空。唯留其聲。不見其形。唯留其功。不見其容。幽顯朗照。物理虛通。森羅寶印。萬像真宗。其為也形其寂也。冥本淨非。鑒法爾圓。成光超日月。德越太清。萬物無作。一切無名。轉變天地。自在縱橫。恒沙妙用。混沌而成。誰聞不喜。誰聞不驚。如何以無價之寶。隱於陰入。

之坑。哀哉。哀哉。其為自輕。悲哉。悲哉。悔何由明。其實也。煥煥煌煌。朗照十方。闕寂無物。應用堂堂。應聲應色。應陰應陽。奇物無根。妙用常存。瞬目不見。側耳不聞。其本也。冥其化也。形其為也。聖其用也。靈可謂大道之真精。其精甚靈。萬有之因。凝然常住。與道同倫。天下最親。莫過心也。百姓日用。而不知心。如魚在海。而不知水。故佛經云。一切眾生。從曠劫來。迷倒本心。不自覺悟。妄認四大為身。緣慮為心。譬如百千大海。不認但認一小浮漚。以此迷中復迷。妄中起妄。隨境流轉。寓目生情。取捨萬端。無時暫暇。致使起惑造業。循環六道。密網自圍。不能得出。究竟冥初。皆一妄迷真之咎耳。故靈潤曰。妄情牽引何時了。幸負靈臺一點光。夫靈臺一點光者。即真如靈知心也。最玄最妙。通聖通靈。極高明。極廣大。化萬法之王。為羣有之體。豎徹三界。橫亘十方。自混沌未開之前。而已曾有。雖天地既壞之後。而未嘗無。一切境界。皆是心光。若人識得心。大地無寸土。故曰三界唯心。迷人心外求法。至人見境是心境。是即心之境。心是即境之心。對境不迷。逢緣不動。能所互成。一體無異。若能達境唯心。便是悟心。成道覺盡。無始妄念。攝境歸心。出纏真如。離垢解脫。永合清淨。本然則不更生山河大地。諸有為相。如金出礦。終不更染塵泥。似木成灰。豈有再生枝葉。一得永得。盡未來際。永脫樊籠。長居聖域矣。雖然。此最上一乘大道。若根器利者。一起直入如來地。若根器鈍者。將如之何。必由下學而上達的工夫。漸次引入法門可也。使之行一步。自有一步効驗。升一級。自有一級規模。亦是行達自通。登高自卑之意。若不知入門下手工夫。安能遽到了手。極則地位。若未能盡心。而安能知性。未能

明心而安能見性。夫明心盡心之要者。時以善法扶助自心。時以赤水潤澤自心。時以境界淨治自心。時以精進堅固自心。時以忍辱坦蕩自心。時以覺照潔白自心。時以智慧明利自心。時以佛知見開於自心。時以佛平等廣大自心。故知明心是生死海中之智楫。盡心是煩惱病中之良醫。若昧此心。則永劫輪迴而遺失真性。若明此心。則頓超生死而圓證涅槃。始終不出此心。離此心。別無玄妙矣。後而雖有次第工夫。不過是成就這箇而已。噫。莫看易了。至人難遇。口訣難聞。故張平叔云。只為丹經無口訣。教君何處結靈胎。殊不知經中口訣。自載大都秘母言子。不肯分開說破。使人湊泊不來。況多為譬辭隱語。使學者眩目惑心。以致中途退步。余甚憫之。今將丹經梵典中之口訣。一一拈出。留與後人為破昏黑的照路燈。辨真偽的試金石。

太玄真人云。父母生前一點靈。不靈只為結成形。成形畢。却光明種。放下依然徹底清。空照禪師云。這箇分明箇。箇中能包天地運虛空。我今直指真心地。空寂靈知是本宗。自然居士云。心如明鏡連天淨。性似寒潭止水同。十二時中常覺照。休教昧了主人翁。智覺禪師云。菩薩從來不離真。自家昧了不相親。若能靜坐回光照。便見生前舊主人。三茅真君云。靈臺湛湛似冰壺。只許元神在裏居。若向此中留一物。豈能證道合清虛。天然禪師云。心本絕塵何用洗。身中無病豈求醫。欲知是佛非身處。明鑑高懸未照時。主敬道人云。未發之前心是性。已發之後性是心。心性源頭參不透。空前往迹費搜尋。

無心真人云。妄念纔興。神即遷。神遷六賊亂心田。心田既亂。身無主。六道輪迴在目前。高僧妙虛云。惺惺一箇主人翁。寂然不動在靈宮。但得此中無掛礙。天然本體自虛空。太乙真人云。一點圓明等太虛。只因念起結成軀。若能放下回光照。依舊清虛一物無。華嚴經頌云。有數無數一切劫。菩薩了知即一念。於此善入菩提行。常勤脩習不退轉。海月禪師云。六箇門頭一箇關。五門不必更遮攔。從他世事紛紛亂。堂上家尊鎮日安。水菴禪師云。不起一念須彌山。特立當頭着眼看。拈一縷絲輕絆倒。家家門底透長安。大為智頌云。真佛無為在我身。三呼三應太惺惺。若人不悟元由者。塵劫茫茫認識神。無垢子偈云。五蘊山頭一段空。同門出入不相逢。無量劫來賃屋住。到頭不識主人翁。惟寬禪師云。勸君學道莫貪求。萬事無心道合頭。無心始體無心道。體得無心道也休。志公和尚云。頓悟心原開寶藏。隱顯靈蹤現真相。獨行獨坐常巍巍。百億化身無數量。欽堂禪師云。應無所住生其心。廓徹圓明處處真。直下頂門開正眼。大千沙界現全身。指玄篇云。若得心空苦便無。有何生死有何拘。一朝脫下胎州襖。作箇逍遙大丈夫。段真人云。心內觀心覓本心。心心俱絕見真心。真心明徹通三界。外道天魔不敢侵。張遠霄云。不生不滅本來真。無價夜光人不識。凡夫虛度幾千生。雜在鑛中不能出。薛道光云。妙訣五千稱道德。真詮三百頌陰符。但得心中無一字。不參禪亦是工夫。

無垢子云。學道先須識自心。自心深處最難尋。若還尋到無尋處。方悟凡心即佛心。
 道遙翁云。掃除六賊。淨心基。榮辱悲歡事。勿追尋。致柔窺內景。自然神室產摩尼。
 弄丸集云。天機奧妙難輕吐。顏氏如愚曾氏魯。問渠何處用工夫。只在不聞與不覩。
 張三峯云。真心浩浩無窮極。無限神仙從裏出。世人耽着小形骸。一顆玄珠迷不識。
 解迷歌云。欲要真精無漏洩。須淨靈臺如朗月。靈臺不淨神不清。晝夜工夫休斷絕。
 北塔祚云。切忌隨他不會他。大隨此語播天涯。真淨性中纔一念。早是千差與萬差。
 橫川珙云。洞水無緣會逆流。見他苦切故相酬。西來祖意寔無意。妄想狂心歇便休。
 草堂禪師云。斷臂覓心心不得。覓心無得始安心。心安後夜雪庭際。滿目瑤花無處尋。
 佛國禪師云。心心即佛。佛心心即佛。佛心心即佛。心心即佛。悟來無一物。將軍止渴望梅林。
 華嚴經偈云。若人欲識佛境界。當淨其意如虛空。遠離妄想及諸取。令心所向皆無礙。
 寶積經頌云。諸佛從心得解脫。心者清淨名無垢。五道鮮潔不受染。有解此者成大道。
 圓悟禪師云。佛佛道同。至道心心真契。契真心廓然。透出威音外。地久天長海更深。
 世奇首座云。諸法空故我心空。我心空故諸法同。諸法我心無別體。祇在而今一念中。
 張拙秀才云。光明寂照遍河沙。凡聖元來共一家。一念不生全體現。六根纔動被雲遮。
 中峯禪師云。從來至道與心親。學到無心道即真。心道有無俱泯絕。大千世界一閒身。

張無夢云心在靈關身有主氣歸元海壽無窮

白沙先生云千休千處得一念一生持

彭鶴林云神室即是此靈臺中有長生不死胎

永明延壽云有念即生死無念即泥洹

胡敬齋云無事時不教心空有事時不教心亂

道玄居士云一出便收來既歸須放下

羅念菴云毋以妄念戕其心毋以客氣傷元氣

莎衣道人云心若在腔子裏念不出總持門

白樂天云自從苦學空門法消盡平生種種心

淨業禪師云動不忘於觀照靜不忘於止息

韜光集云心在是念亦在是動如斯靜亦如斯

冲妙云身不動而心自安心不動而神自守

徐無極云性從偏處克將去心自放時收拾來

佛印云一念動時皆是火萬緣寂處即生春

陶弘景云脩心要作長生客煉性當如活死人

無着禪師云明即明心空寂見即見性無生

華嚴經云若能諦觀心不二方見毘盧清淨身

華嚴頌云始從一念終成劫悉依衆生心想生

馬丹陽云若能常守彎彎數神自靈明氣自充

丘長春云當時一句師邊得默默垂簾仔細看

慧日禪師云一念照了一念之菩提也一念宴息一念之涅槃也

以上數語皆成仙作聖之要入道入德之門也昔阿難多聞總持積歲不登聖果息緣返照暫時即證無生蓋凡夫之心終日趣外逾遠逾背惟返照者檢情攝念攝念安心安心養神養神歸性即魏伯陽所謂金來歸性初乃得稱還丹是也噫鍊鍊成金得寶珍鍊情歸性合天真相逢此理大談者千萬人中無一人

民其背不獲其身。

聖人以此洗心。退藏於密。

紅紅白白水中蓮。
出污泥中色轉鮮。
莖直藕空蓬又實。
脩行妙理恰如然。

道乃天地心。
愚痴不解尋。
破衣要縫補。
須用水磨針。

一條直路少人尋。
尋到山根始入門。
坐定更知行無主。
真人之息自深深。

時時澆灌。常教玉
樹氣回根。
日日栽培。不使金
花精脫蒂。

不是玄門消息深。
高山流水少知音。
若能尋着來時路。
赤子依然混沌心。

行其庭不見其人。

聖人以此齋戒。神明其德。

退藏沐浴工夫

易之洗心退藏於密這句話頭唐宋神仙謂之沐浴近代諸人標為艮背總只是這箇道理這箇竅妙原夫心屬乎火而藏之以背之水者洗之之義也心居乎前而藏之以背之後者退之之義也故初機之士降伏其心束之太緊未免有煩燥火炎之患是以暫將心火之南而藏背水之北水火互相交養自然念慮不生即白玉蟾所謂洗心滌慮為沐浴是也然沐浴雖為洗心之法艮背雖有止念之功二理是則是矣皆未到實際之地此向上一着千聖秘而不傳後世學徒所以罕聞罕遇人若明得此竅真可以奪神功改天命古仙有言曰夾脊雙關透頂門脩行徑路此為尊以其上通天谷下達尾閭中通心腎不攝靈陽救護命寶此非脩行徑路而何吾人未有此身先有此息此身未滅此息先滅此又非脩行正路而何原人受生之初在胞胎內隨母呼吸受氣而成此縷與母聯屬漸吹漸開中空如管通氣往來前通於臍後通於腎上通夾脊泥丸至山根而生雙竅由雙竅下至準頭而成鼻之兩孔是以名曰鼻祖斯時我之氣通母之氣母之氣通天地之氣天地之氣通太虛之氣竅竅相通無有隔闕及乎氣數滿足裂胞而出剪斷臍帶因地一聲一點元陽落於立命之處自此後天用事雖有呼吸往來不得與元始祖氣相通人生自幼至老未有一息駐於其中三界凡夫塵生塵滅萬死萬生只為尋不着來時舊路耳太上立法教人脩煉而長生者由其能奪天地之正氣人之所以能奪天地之正氣者由其有兩孔之呼吸也所呼者自己之元氣從中而出所吸者

天地之正氣從外而入。人若根源牢固。呼吸之間。亦可以奪天地之正氣。而壽綿長。人若根源不固。精竭氣弱。所吸天地之正氣。隨呼而出。身中元氣。不為己之所有。反為天地所奪。何也。蓋為呼吸不得其門而入耳。一切常人呼吸。皆從咽喉而下。至中脘而回。不能與祖氣相連。如魚飲水。而口進腮出。即莊子所謂眾人之息以喉是也。若是至人呼吸。直貫明堂。而上至夾脊。而流入命門。得與祖氣相連。如磁吸鐵。而同類相親。即莊子所謂真人之息以踵是也。踵者。其息深深之義。既得深深。則我命在我。而不為大冶陶鑄矣。今之人有調息數息。抑息閉息。皆是隔靴搔癢。不得到於玄竅。此竅初凝。就生兩腎。次生其心。其腎如藕。其心如蓮。其梗中通外直。拄地撐天。心腎相去八寸四分。中餘一寸二分。謂之腔子裏是也。乃心腎往來之路。水火既濟之鄉。欲通此竅。先要存想山根。則呼吸之氣漸次通夾脊。透混元。而直達於命府。方纔子母會合。破鏡重圓。漸漸擴充。則根本完固。救住命寶。始可言其修煉。按了真子曰。欲點常明燈。當用添油法。尹師曰。涵養本原為先。救護命寶為急。又曰。一息尚存。皆可復命。人若知添油之法。續盡燈而復光明。即如得返魂之香。點枯芳而重茂盛。所以云油乾燈滅。氣絕身亡。然非此竅。則不能添油。非添油。則不能接命。命不接。則留性不住。性不住。忽一旦無常到來。則情情然而去矣。故呂公曰。壽精宜及早。接命莫教遲。果然是接之則長。生不接。則天死。蓋人稟天地氣數有限。不知保養。自暴自棄。如劉海蟾云。朝傷暮損。迷不知喪。亂精神無所據。細細銷磨。漸漸衰耗。竭元和神乃去。閻關之機一停。呼吸之氣立斷。嗚呼。生死機關。其速如此。世人何

事而不肯回心向道耶。況此着工夫。最是簡易。不拘行住坐卧。常操此心。退藏夾脊之竅。則天地之正氣。可扯而進。與已混元真精凝結丹田。以為超生之本。蓋以天地無涯之元炁。而續我有限之形軀。不亦易乎。學者只要認定此竅。守而不離。久久純熟。則裏面皎皎明明。如月在水。相似自然。散其邪火。銷其雜慮。降其動心。止其妄念。妄念既止。真息自現。真念無念。真息無息。息無則命根永固。念無則性體恒存。性存命固。息念俱銷。此性命雙脩之第一步也。嗟乎。人生如無根之樹。全憑氣息。以為根株。一息不來。命非己有。故欲脩長生者。必固其氣。氣固則身中之元氣。不隨呼而出。天地之真氣。恒隨吸而入。久之胎息定。鄴鄴成。而長生有路矣。此段當與第三節。參觀氣穴同看。

王液煉形圖

小小壺中別有天。鑽牛耕地種金蓮。
這般寶物家家有。因甚時人不學仙。

妙用如江河。周流無窮已。
長養玄谷芝。灌溉瑤池水。

煉液如泉曾有訣。安心是藥更無方。
積氣開關通大道。一渠流轉八瓊漿。

玉液鍊形法則

初學之人。平素勞碌。乍入園中。一旦安逸。逸則四肢不運動。安則百節不流通。以致脉絡壅塞。氣血凝滯。此通關蕩穢之法。不能無也。此法先用行氣主宰。照在玄膺一竅。此竅可通氣管。即黃庭經所謂玄膺氣管受精符是也。少頃。則津液滿口。如井水然。微漱數遍。徐徐以意引下重樓。漸達臍中。尻尾中。腕神闕。至氣海而止。就從氣海分開兩路。至左右大腿。從膝至三里下脚背。及大拇指。又轉入湧泉。由脚跟脚彎循大腿而上。至尾閭。合做一處。過腎堂夾脊雙關。分送兩肩兩膀兩臂。至手背。由中指轉手掌。一齊旋迴。過手腕。由胸傍歷臍後。從腦灌頂。復下明堂上腭。以舌迎之。至玄膺而止。此為一轉畢。稍停。又照前行功。則壅滯之處。漸次疏通。不惟貫穿諸經。亦能通達諸竅。即心印經所謂七竅相通。竅竅光明是也。蓋吾人靈明一竅。六合而內。六合而外。本無不周。本無不照。其不能然者。為形所礙耳。直要鉅到形神俱妙。方纔與道合真。夫行氣用服者。何也。故施肩吾曰。氣是添年藥。心為使氣神。若知行氣主。便是得仙人。昔人謂目之所至。心亦至焉。心之所至。氣亦至焉。斯言近之矣。鍊形用液者。何也。道家謂之蕩穢。玉液是津。玉池是口。黃庭內景云。口為玉池。太和宮。漱咽靈液。灾不干體。生光華。炁香蘭。却滅百邪。玉鍊顏。審能脩之。登廣寒。蓋液中有氣。氣中有液。液氣相生。日充月盛。為金液之基。作潤身之寶。況能穿關透節。無處不到。古歌曰。華池神水頻吞嚙。紫府元君直上奔。常使氣通關節透。自然精滿谷神存。夫玄膺一竅。乃是津液之海。生化之源。溉灌一身。皆本於此。

故太上云。舌上玄膺生死岸。子若遇之。昇天漢。法華經頌云。白玉蕊邊流舍利。紅蓮舌上放毫光。喉中甘露涓涓潤。心內醍醐滴滴涼。此乃小玉液煉形法也。人之孔竅所以通乎其虛。達乎其氣。而周流於一身之內焉。一或有所蔽塞。則為痰瘕為雜血。而一身脉絡不能相通。便生疾病。今以此法日行三五次。但得氣血流通。百脉和暢。病既去矣。止而勿行。此與退藏救護。是為表裏二段。並行而不相悖。夫涵養本原。雖是去情識。實除生滅心。心無生滅。身無生滅。定矣。欲除生滅心。必自無念始。無念之積習純熟。足可致無夢。無念之靜定純熟。足可致無生。無夢乃現在之大事也。無念乃未來之大事也。無生則不造。無夢則不化。不造不化。即不生不滅也。夫學道之士。不患不成。惟患不勤。苟能專精而勤。未有學而不得也。設使立志不堅。信道不篤。朝為而夕改。始勤而中輟。悅於須臾。厭於持久。欲望與天齊壽。不亦難乎。內觀經云。知道易。信道難。行道易。行道難。行道易。得道難。得道易。守道難。若使不難。則滿市皆神仙矣。安足為異耶。蓋脩道者。如農夫之去草一般。務拔其根。則吾心天真種子自然發生矣。況此一字法門。徹首徹尾。甚易行。甚有驗。小而試之。可以却病延年。大而用之。可以超凡入聖。在學者用功深淺何如耳。

儒而聖。道而玄。釋而禪。而妙用總持。都歸一貫。

天地靈樞。不動道場。玄牝之門。不二法門。真主人。舍利子。真一處。祖氣穴。混沌真。元始祖炁。至善之地。呼吸之根。其深遠矣。自然體。法王城。戊己門。西南鄉。總持門。

如如不動空中住。無生無滅無來去。聖師曾向我叮嚀。此是孔顏真樂處。

一靈妙有。法界圓通。雖種種邊。尤執此中。

這箇竅。絕中邊。無內外。上下圓。東西合。南北全。會此意。便成仙。

藏心於淵。美厥靈根。中理五炁。混合百神。

性藏其源。學失其真。異端投隙。害彌深。惟原氣稟由無極。只此一圖傳聖心。

黑白相符。先天地主。黃中通理。虛無之谷。蓬萊島。歸根竅。守一境。如意珠。虛空藏。造化泉源。宇宙主宰。既濟鼎器。凝結之所。果妙門。復命關。希夷府。慈胎毒。寂滅海。

上而天。中而人。下而地。而化機參兩。豈外中庸。

性命雙修萬神圭旨第二節口訣

安神祖竅翕聚先天

內附法輪自轉
龍虎交媾二法

祖竅真際。舉世罕知。不得師傳。儼似暗中射珠。蓋祖竅者。乃老子所謂玄牝之門也。悟真篇云。要得谷神長不死。須憑玄牝立根基。所以紫陽言脩鍊金丹。全在玄牝。於四百字序云。玄牝一竅。而採取在此。交媾在此。烹煉在此。沐浴在此。溫養在此。結胎在此。至於脫胎神化。無不在此。脩煉之士。誠能知此一竅。則金丹之道盡矣。所謂得一而萬事畢者是也。然而丹經大都喻言。使學者無所歸着。前輩指為先天主人。萬象主宰。太極之蒂。混沌之根。至善之地。凝結之所。虛無之谷。造化之源。不二法門。甚深法界。歸根竅復命關中。黃宮希夷府。總持門。極樂國。虛空藏。西南鄉。戊己門。真一處。黃婆舍。守一壇。淨土。西方黃中。正位。這箇神室。真土黃庭。種種異名。難以悉舉。然此一竅在身中求之。非口非鼻。非心非腎。非肝肺。非脾胃。非臍輪。非尾閭。非膀胱。非谷道。非兩腎中間一穴。非臍下一寸三分。非明堂泥丸。非關元氣海。然則果何處耶。純陽祖師云。玄牝玄牝。真玄牝。不在心。今不在腎。窮取生身受氣初。莫怪天機都洩盡。且以生身之理言之。父母一念將媾之際。而圓陀陀光燦燦。先天一點靈光。撞於母胞。如此○而已。儒謂之仁。亦曰無極。釋謂之珠。亦曰圓明。道謂之丹。亦曰靈光。皆指此先天一氣。混元至精而言。實生身之原。受氣之初。性命之基。萬化之祖也。及父母交罷。精血包羅於外。如此○而已。即吾儒所謂太極是也。由是而五臟由是而六腑由是而四肢百骸由是而能視能

聽能持能行由是而能仁能義能禮能智由是而能聖能神能文能武究竟生身本原皆從太極中
 那一些兒發出來耳參同契曰人所稟軀體本一無元精雲布因炁託初炁一凝定玄牝立焉上結
 靈關下結氣海靈關藏覺靈性氣海藏生氣命性命雖分龍虎二弦而性命之根則總持於祖竅之
 內故老子曰玄牝之門是謂天地根何以謂之玄牝之門而曰天地根也豈非吾身之天地吾身之
 玄牝耶吾身天地之根吾身玄牝之根耶吾身天地之門耶而天地之門之所從出
 者獨不有所謂先天天地生而為天地之根乎故天地之根乃天地之所由以分天而分地也而玄牝
 之門之所從出者獨不有所謂先玄牝生而為玄牝之根乎故玄牝之根乃玄牝之所由以分玄而
 分牝也何以謂之玄也豈非從有名之母中發出來也何以謂之玄之又玄豈非從無名之始中發
 出來也無名之始釋氏指為不二法門子思曰其為物不二則其生物不測莊子曰昭昭生於冥冥
 有倫生於無形而欲悟性以見性者其將求之昭昭而有倫乎抑亦求之冥冥而無形乎冥冥無形
 莫窺其朕吾儒所謂無聲無臭釋氏所謂威音王已前是也然則何以謂之王而其所以主張威音
 者太極也故謂之王余於是而知學仙學佛者但覓其王之所在而尊之爾既尊王矣而又且併其
 王而無有之是遡太極而還於無極也無極者真中也故曰聖聖相傳在此中此中就是堯舜允執
 之中孔子時中之中子思未發之中易之黃中通理之中度人經之中理五炁之中釋迦之空中之
 中老子之守中之中然中字有二義若曰中有定在者在此中也若曰中無定在者乾坤合處乃真

中也以其可得而允執也。故曰有定在。然豈特在此一身之內為然也。是雖一身之外而遍滿天地亦皆吾心之中也。又豈特在此天地之內為然也。是雖天地之外而遍滿虛空亦皆吾心之中也。易曰周流六虛。然周流於六虛之外而非不足。退藏於一身之竅而非有餘。故曰一竅能納太虛空中。道經云天之極上處距地之極下處相去八萬四千里。而天地之中適當四萬二千里之中處也。若人身一小天地也。而心膺相去亦有八寸四分。而中心之中適當四寸二分之中處也。此竅正在乾之下坤之上震之西兌之東八脉九竅經絡聯轡虛開一穴空懸黍珠。是人身天地之正中。乃藏元始祖炁之竅也。若知竅而不知妙猶知中而不知一。昔人有言曰心是地而性是王竅是帝而妙是一。一有數種有道之一有神之一有氣之一有水之一有數之一有一貫之一有協之一有精一之一有惟一之一有守之一有歸之一。歸一者以其一而歸乎其中也。守一者以其一而守乎其中也。有中則有一一而非中則非聖人之所謂一也。有一便有中中而非一則非聖人之所謂中也。故孔子之一以其中之一而貫之也。堯舜之中以其一之中而執之也。伏羲氏之河圖而虛其中者先天也。乃吾身祖竅之中也。孔子曰先天而天弗違。老子曰無名天地之始。即釋氏所謂茫乎無朕一片太虛是也。神禹氏之洛書而實其中者後天也。乃吾身祖竅之一也。孔子曰後天而奉天時。老子曰有名萬物之母。即道家所謂露出端倪一點靈光是也。然而河圖中矣。中而未始不一。洛書一矣。一而未始不中。中包乎一一主乎中。豈非精微之妙理無為之神機耶。道德經曰多言數窮。

不如守中洞玄經曰丹書萬卷不如守一者生生不息之仁也中庸曰脩道以仁論語曰天下歸仁禮記曰中心安仁周易曰安土敦仁予嘗譬之菓實之仁中有一點者太極也而抱之兩者一陰一陽也易曰易有太極是生兩儀故易也者兩而化也太極也者一而神也以此一點之神而含養於祖竅之中不得動不得怠謂之安神祖竅非所以復吾身之乾元乎以此一點之仁而敦養於坤土之中而勿忘而勿助謂之安土敦仁非所以立吾身之太極乎又若蓮子之屬中有一條而抱之兩片者非所謂一以貫之邪一而二二而三三生萬物故張紫陽云道是虛無生一炁便從一炁產陰陽陰陽再合成三體三體重生萬物昌昔文始先生問於老子曰脩身至妙至要載於何章老子曰在於深根固蒂守中抱一而已何謂守中曰勤守中莫放逸外不入內不出還本原萬事畢故老子所謂守中者守此本體之中也儒之執中者執此本體之中釋之空中者本體之中本洞然而空也老子所謂抱一者抱此本體之一也釋之歸一者歸此本體之一也儒之一貫者以此本體之一而貫之也惟精惟一者易之所謂精義入神者是也允執厥中者記之所謂王中心無為以守至正者是也夫曰王中心者蓋以一點之仁主此中心之中而命之曰王所謂天君者是也夫何為哉以守至正而已矣命由此立性由此存此兩者同出異名原是竅中舊物如今復返竅中則蒙莊所謂南海之儻北海之忽相遇於混沌之地矣脩丹之士不明祖竅則真息不住而神化無基藥物不全而大丹不結蓋此竅是總持之門萬法之都亦無邊傍更無內外不可以有心守不可以無心求以

有心守之則着相。以無心求之則落空。若何可也。受師訣曰。空洞無涯是玄。寂知而不守是王。夫常將真我安止其中。如如不動。寂寂惺惺。內外兩忘。渾然無事。則神戀氣而凝。命戀性而住。不歸一而一。自歸不守中而中。自守中心之心既實。五行之心自虛。此老子抱一守中。虛心實腹之本旨也。張紫陽云。虛心實腹。義俱深。只為虛心要識心。劉海蟾云。中央神室本虛。閑自有先天真氣到。呂純陽云。守中絕學。方知與抱一無言始見佳。徐佐卿云。儵忽遨遊歸混沌。虎龍蟠踞入中黃。正陽翁云。要識金丹端的處。未生身處下工夫。如如居士云。坤之上乾之下。中間一寶難酬價。

李清菴中和集云。兩儀肇判分三極。乾以直專坤闢翕。天地中間玄牝門。其動愈出靜愈入。王玉陽雲光集云。谷神從此立天根。上聖強名玄牝門。點破世人生死穴。真仙於此定乾坤。譚處端水雲集云。陰居於上陽居下。陽氣先升陰氣隨。配合虎龍交媾處。此時如過小橋時。河上公過明集云。杳杳冥冥開妙恍。恍恍惚惚葆真靈。斂之潛藏一粒中。放之瀾漫六合表。張紫陽悟真篇云。震龍汞自出離鄉。兌虎金生在坎方。二物總因兒產母。五行全要入中央。張景和枕中記云。混元一竅是先天。內面虛無理自然。若向未生前見得明。知必是大羅仙。

葛仙翁玄玄歌云。乾坤合處乃真中。中在虛無甚空濶。族將龍虎竅中藏。造化樞機歸掌握。羅公遠弄丸集云。一竅虛無天地中。纏綿秘密不通風。恍惚杳冥無色象。真人現在寶珠中。天來子白虎歌云。玄牝之門鎮日開。中間一竅混靈臺。無關無鎖無人守。日月東西自往來。張鴻濠還元篇云。天地之根始玄牝。呼日吸月持橈柄。隱顯俱空空。空不空。尋之不見呼之應。高象先金丹歌云。真一之道何所云。莫若先敲戊己門。戊己門中有真水。真水便是黃芽根。丁野鶴逍遙遊云。三教一元這箇圓。生在無為象帝先。悟得此中真妙理。始知大道祖根源。蕭紫虛大丹訣云。學人若要覓黃芽。兩處根源共一家。七返九還須識主。工夫毫髮不容差。李靈陽祖竅歌云。箇箇無生無盡藏。人人本體本虛空。莫道瞿曇名極樂。孔顏樂亦在其中。陳致虛轉語偈云。一者名為不二門。得門入去便安身。當年曾子一聲唯。悞了閭浮多少人。薛紫賢虛中詩云。天地之間猶橐籥。橐籥須知鼓者誰。動靜根宗由此得。君看放手有風無。呂祖純陽文集云。陰陽二物隱中微。只為愚徒自不知。實實認為男女是。真真說做坎離非。李道純無一歌云。道本虛無生太極。太極變而先有一。一分為二。二生三。四象五行從此出。壽涯禪師語錄云。陀羅門啟妙難窮。佛佛相傳只此中。不識西來真實義。空穿鐵屐走西東。馬丹陽醉中吟云。老子金丹釋氏珠。圓明無欠亦無餘。死尸生門宗此竅。此竅猶能納太虛。曹文逸大道歌云。借問真人何處來。從前元只在靈臺。昔年雲霧深遮蔽。今日相逢道眼開。

劉長生仙樂集云一竅虛空玄牝門調停節候要常溫仙人鼎內無他藥雜鑛銷成百煉金
李道純中和集云乾坤闔闢無休息離坎升沉有合離我為諸君明指出念頭復處立丹基
劉海蟾見道歌云函谷關當天地中往來日月自西東試將寸管窺玄竅虎踞龍蟠氣象雄
無心昌老秘訣云自曉谷神通此道誰能理性欲脩真明明說向中黃路霹靂聲中自得神
玉蟾白真人云性之根命之蒂同出異名分兩類合歸一處結成丹還為元始先天氣
緣督趙真人云虛無一竅正當中無生無滅自無窮昭昭靈靈相非相杳杳冥冥空不空

紫陽張真人金丹序云此竅非凡竅乾坤共合成名為神氣穴內有坎離精

瑩蟾李真人道德頌云闔闢應乾坤斯為玄牝門自從無出入三界獨稱尊

司馬子微云虛無一竅號玄關正在人身天地間八萬四千分上下九三六五列循環大包法界渾
無迹細入塵埃不見顏這箇名為祖炁穴黍珠一粒正中懸已上口訣皆發明祖竅之妙

老子曰天地之間其猶橐籥乎莊子曰樞得其環中以應無窮坤曰正位居體鼎曰正位凝命艮曰
君子思不出其位而孟子亦曰立天下之正位惟此正位也以言乎其大則足以包羅乎天地而無
外故謂之廣居而大道從此出矣毛詩曰秉心塞淵太玄經曰藏心於淵美厥靈根參同契曰真人
潛深淵浮游守規中曰塞曰藏潛而守之之義也然而浮游二字不可不知也浮游者優游也即孟
子之所謂勿忘勿助也釋氏所謂應如是住如是降伏其心亦此義也

接三陰之正氣於風輪其專精之名曰太玄樓三陰之正氣於水樞其專精之名曰太乙太乙正陽也太玄正陰也陽之正氣其色赤陰之正氣其色黑水陽也而其伏為陰風陰也而其發為陽赤下黑左青右白黃潛於中宮而五運流轉故有輪樞之象焉

法輪自轉圖

發動法輪後日月須更海嶠起雲雷
風雨潤澤及於後散作甘泉潤九垓

旋斗歷箕

迴度五常

法天之樞

仙壽萬億

法水能朝有秘關道遙日夜造輪環
於中壅滯生諸病造次通流便駐顏

水涵太乙之中精故能潤澤百物而行乎地中風涵太古之中精故能動化百物而行乎天上上赤之象其宮成離下黑之象其宮成坎夫兩端之所以平者以中存乎其間故也

法輪自轉工夫

三教法門同途異轍迹雖分三理則一也如此着工夫釋家謂之法輪道家謂之周天儒家謂之行庭易曰及其背不獲其身行其庭不見其人無咎行庭者天行健之之行也天之行也日一周天何其健與若吾身亦一小天地者周天之行健也易曰天行健君子以自強不息然吾身中之黃庭太極立焉而天則旋乎其外而往來之不窮矣艮曰時止則止太極立焉時行則行周天行焉又不觀之繫辭乎繫辭曰日月相推而明生焉又曰寒暑相推而歲成焉又曰屈伸相感而利生焉此行庭之心法也何為立極即前所謂心中之仁安於中心之中而為土中者以敦養之自有消息真機而心身性命相為混合矣一屈一伸一往一來真有若日月之代明寒暑之錯行其殆天運之自然是亦吾身之一天地也始而有意終於無意起初用意引氣旋轉由中而達外由小而至大口中默念十二字訣曰白虎隱於東方青龍潛於酉位一句一圈數至三十六遍而止及至收回從外而旋內從大而至小亦念訣曰青龍潛於酉位白虎隱於東方亦數三十六遍復歸太極而止是為一周天也久則不必用意自然璇璣不停法輪自轉真箇有歇手不得處全陽子云與日月而周回同天河而輪轉輪轉無窮壽命無極鳴道集云安閑自得長生道晝夜無聲轉法輪韓道遙云法輪要轉常須轉只在身中人不見駕動之時似日輪日輪向我身中轉又云法輪轉得莫停留念念不離輪自轉當其轉也澌然如雲霧之四塞颺然如風雨之暴至恍然如畫夢之初覺渙然如沈疴之脫體精

神冥合如夫婦之交接骨肉融和如澡浴之方起易曰黃中通理正位居體美在其中而暢於四肢
斯言信矣

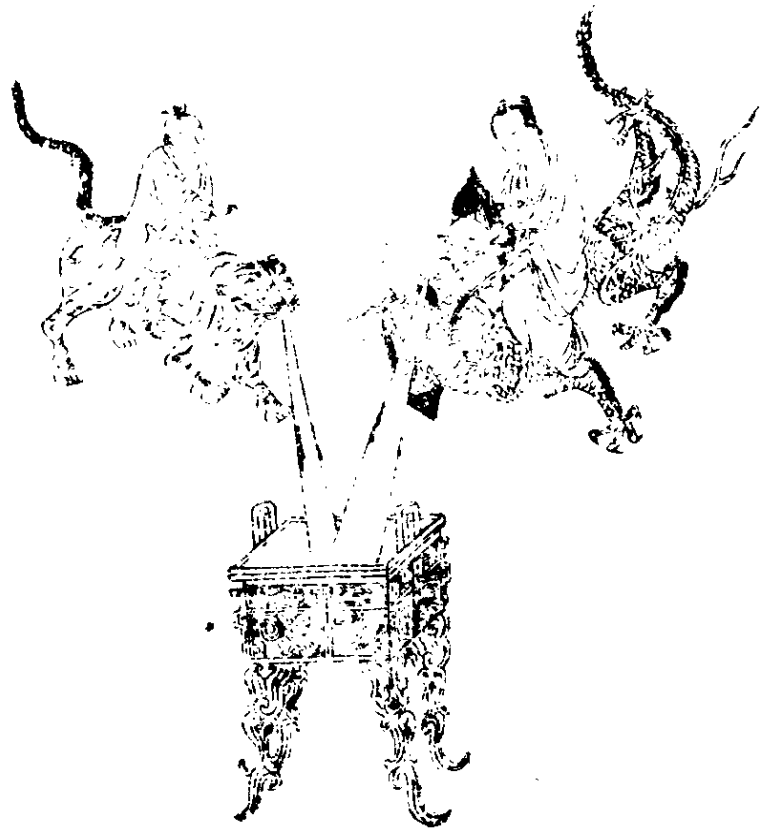
龍虎交媾圖

龍呼於虎。虎吸龍精。
兩相飲食。俱相貪併。

白面郎君騎白虎。
青衣女子跨青龍。
鉛汞鼎邊相見後。
一時關鎖在其中。

男女相須。含吐以滋。
雌雄錯雜。以類相求。

虎在西兮龍在東。
東龍西虎各爭雄。
若解相吞歸一處。
神仙頃刻不勞功。

嬰兒姤女齊齊出。
却被黃婆引入室。
雲騰雨施片時間。
不覺東方紅日出。

龍虎交媾法則

夫人也坎離交則生分則死此理之必然無一人不如此者蓋離三為陽而居南外陽而內陰也謂之真汞坎三為陰而居北外陰而內陽也謂之真鉛故紫陽真人云日居離位反為女坎配蟾宮却是男此言坎之男離之女猶父之精母之血也日之烏月之兔也砂之汞鉛之銀也天之玄地之黃也此數者皆指示龍虎二氣也參同契曰離己日光坎戊月精故離之己象龍之弦氣也坎之戊象虎之弦氣也夫戊與己是黃庭真土之體因太極一判分居龍虎二體之中脩丹之士若欲返其本復其初使龍虎歸於鼎中情性合於竅內常用龍從火裏出虎向水中生之二訣則炎烈火中出飛龍之矯矯泓澄水底躍走虎以眈眈始得龍虎相交向鴻蒙而潛歸混沌繼則夫妻合體從恍惚而竟入虛無共至黃房互相吞啖兩情留戀二氣交加有如天地之構精日月之交光盤旋於祖竅之間自然復此先天未判之氣而成混元真一之精為大藥之根元作還丹之基本也原夫龍之情性常在於戊虎之情性常在於己只緣彼此各有土氣二土合併而成刀圭是以坎離交而地天泰龍虎交而戊己合也戊己合為一體則四象會合而產大藥也易曰天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生天地以陰陽交媾而生物丹法以陰陽交媾而生藥蓋未有不交媾而可以成造化者也玉芝書云玄黃若也無交媾爭得陽從坎下飛是乃作丹之大端脩仙之第一義也若天地之氣不絪縕則甘露不降坎離之氣不交併則黃芽不生龍虎二弦之氣不會合則真一種子不產真一種子

不產則將何者為橋柄而凝成金液大丹耶然交媾之理有二有內交者有外交者坎離龍虎交內
交也產藥也乾坤子午交外交也結丹也此二法天淵不同學者宜細辨之張紫陽云既驅二物歸
黃道爭得金丹不解生是此義也呂純陽云二物會時為道本五行全處得丹名是此義也陳抃一
云戊己午交情性合坎離縱橫虎龍降是此義也張用成云虎躍龍騰風浪粗中央正位產玄珠是
此義也張平叔金丹四百字云龍從東海來虎向西山起兩獸戰一場化作一泓水亦此義也夫龍
虎交媾者乃三元合一之法也所以會乾坤交坎離簇陰陽合性命使二者復變而為一以至九宮
八卦七政六位五行四象三才之生於二者莫不皆歸於一矣一者有物混成先天地生是也太哉
一乎以其流行謂之炁以其凝聚謂之精以其妙用謂之神始因太極一判分居二體之中日遠日
疎卒至危殆是以聖人則天地之要知變化之源取精於水府召神於靈關使歸玄牝中得與祖
炁聚會三家相見合為一體先則凝神於混沌次則寂照含虛空抱一無離是為返本還元之妙道
也書曰人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中蓋言心與精而為一而會歸於黃中之中而允執
之者此堯舜之所以開道統之傳而為萬古聖學之宗也

蟄藏氣穴圖

水鄉鉛 黑虎髓 多寶藏 造化爐 瀝氣門 閻闔處

混沌生前混沌圖。箇中消息不容傳。
劈開竅內竅中竅。踏破天中天外天。
斗柄逆旋方有象。台光返照始成仙。
一朝撈得潭心月。覷破胡僧面壁禪。

靜虛非枯
寂中有未
發中有無
亦何有無
之即頑空

得瀝氣之門
所以收其根
知元神之囊
所以歸其光
若野內安若
石中藏所以
為珠玉之房

不思善兮不思惡。箇裏至人活潑潑。
剝那裂破鴻濛殼。進出一靈真大藥。
大藥出兮光燦燦。頓悟頓脩成妙覺。
覺妙圓通跨鶴歸。勝蓮花界逍遙樂。

常寂而常
照不起寂
照起常明
而常覺不
起明覺想

杳冥府 地黃泉 無盡藏 偃月爐 生殺舍 真金鼎

金華月輪 素靈胎 北氣海 聖見 曲江

長胎住息之鄉
神御氣氣留神
不可須臾離也

玄門生戶 元池華光 蓬萊有果 真氣果胎
心依息息歸心
豈容毫髮殊哉
安身立命之竅

性命雙修萬神圭旨第三節口訣

蟄藏氣穴衆妙歸根

內附行住
坐卧四法

前節言翕聚乃守中抱一之工夫。此節言蟄藏則深根固蒂之口訣。翕聚蟄藏相為表裏。非翕聚則不能發散。非蟄藏亦不能發生。是此二節一貫而下兩不相離者也。此訣無它。只是將祖竅中凝聚那點陽神下藏於氣穴之內。謂之送歸土金牢封固。又謂之凝神入氣穴。此穴有內外兩竅。外竅喻桃杏之核。內竅譬核中之仁。古仙有曰。混沌生前混沌圓箇中。消息不容傳。劈開竅內竅中竅。踏破天中天外天。此竅中之竅。釋尊標為空不空。如來藏老君名之玄。又玄衆妙門。海蟾亦曰無底曰橐。有孔曰籥。中間一竅無人摸着。此指竅中之竅而言也。是竅也。為陰陽之源。神氣之宅。胎息之根。呼吸之祖。胎者藏神之府。息者化胎之源。胎因息生。息因胎住。而竅中之竅。乃神仙長胎住息之真去處也。然天地雖大。亦一胎也。而日月之往來。斗柄之旋轉者。真息也。又不觀三氏之書乎。易經曰。成性存存。道義之門。道德經曰。玄之又玄。衆妙之門。道教經曰。制之一處。無事不辦。皆直指我之真人呼吸處而言之。然則真人呼吸處。果何處耶。吾昔聞之師曰。藏元精之宵冥府。結胎息之丹元宮。上赤下黑。左青右白。中央黃暈之間。乃真人呼吸之處。正當臍輪之後。腎堂之前。黃庭之下。關元之上。即黃庭經所謂上有黃庭下關元。後有幽闕前命門。是也。廖蟾暉云。前對臍輪。後對腎中。間有箇真金鼎。是也。既識此處。即將向來所疑之神。而安於竅中之竅。如龜之藏。如蛇之蟄。如蚌之含光。如蟾

之納息綿綿續續勿忘勿助若存而非存若無而非無引而收之於無何鄉運而藏之於闔闔處少焉呼吸相含神氣相抱結為丹母鎮在下田外則感召天地靈陽之正氣內則擒制一身鉛汞之英華如北辰所居眾星皆拱久則神氣歸根性命合一而大藥孕於其中也然凝神調息皆有口訣不然思慮之神妄交於呼吸之氣結成幻丹而反害藥物矣所以仙翁云調息要調真息息鍊神須鍊不神神黃帝陰符經曰人知其神之神不知不神之所以神不神者性也蓋性者神之根也神本於性而性則未始神神中炯炯而不昧者乃是真性也仙姑大道歌曰我為諸君說端的命蒂從來在真息真息者命也蓋命者氣之蒂也氣本於命而命則未始氣氣中氤氳而不息者乃是真命也這箇不神之神與那箇真息之息他兩箇方纔是真夫妻真陰陽真龍虎真性命紐結做一團混合為一處打成作一片煅煉在一爐或名之曰牛女相逢又曰牝牡相從又曰烏兔同穴又曰日月同宮又曰魂魄相投又曰金火混融究而言之不過凝神合氣之法耳是以神不離氣氣不離神吾身之神氣合而後吾身之性命見矣性不離命命不離性吾身之性命合而後吾身未始性之性未始命之命見矣崔公入藥鏡曰是性命非神氣權而言之則二實而言之則一神氣固非二物性命則當雙脩然而雙脩之旨久失其傳以致玄禪二門互爭高下劉海蟾云真箇佛法便是道一箇孩兒兩箇抱清和翁曰性命雙脩教外傳其中玄妙妙而玄簇將元始歸無始逆轉先天作後天此端奧妙非師因通口訣玄微詳載於後今姑就諸仙所證者而言之便於初機而易得悟入也按白玉蟾

云昔日遇師親口訣。只要凝神入氣穴。氣穴者。內竅也。繫神於中。藏氣於內。以如來空空之心。合真人深深之息。則心息相依。息調心淨。益蘊一點真心於炁中。便是凝神入氣穴之法。神既凝定。氣穴常要回光內照。照顧不離。則自然旋轉真息。一降一升。而水火木金相為進退矣。仙諺曰。欲得長生。先須久視。久視於上丹田。則神長生。久視於中丹田。則氣長生。久視於下丹田。則形長生。夫日月之照於天地間。螺蚌吸之則生珠。頑石蓄之則產玉。何況人身自有日月。豈不能回光內照。結自己之珍珠。產自己之美玉哉。然而神即火也。氣即水也。水多則火滅。火多則水乾。中年之人。大抵水不勝火者多矣。所以命宜早接油。要早添油之法。已載前救護命寶之下。今復詳言。則天人一氣之旨。盡露矣。夫天人之際。惟一氣之相為闔闢。相為聯屬。已爾。而非有二也。故我而呼也。則天地之氣於焉而發而散。我而吸也。則天地之氣於焉而翕而聚。此天人相與之微。一氣之感通者然也。故天地所以能長且久者。以其呼吸於其內也。人能效天地呼吸於其內。亦可與天地同其長久。曹仙姑云。元和內運即成真。呼吸外施終未了。以口鼻之氣往來者。外呼吸也。乾坤之氣闔闢者。內呼吸也。蕭了真云。老子明開眾妙門。一開一闔應乾坤。果於罔象無形處。有箇長生不死根。此指內呼吸也。張平叔云。玄牡之門世罕知。休將口鼻妄施為。饒君吐納經千載。爭得金烏搗兔兒。此斥外呼吸也。外呼吸乃色身上事。接濟後天以養形體。內呼吸乃法身上事。栽培先天以養谷神。蓋內呼吸之息。原從天命中來。非同類之物。不能相親。是以聖人用伏炁之法。奪先天地之冲和。逆上雙關。前返乎後。

以達本根。使母之氣伏于子之氣。子母眷戀於其間。則息息歸根。而為金丹之母矣。前輩云。伏炁不服。氣服氣須伏炁。服氣不長生。長生須伏炁。炁之積於下者。無地可透。自然升之。而上至髓海。氣之積於上者。無處可奔。自然降之。而下至氣海。二氣相接。循環無端。古先達人得濟長生者。良由有此逆用之法也。此法自始至終。丟他不得。起手時有救護補益之功。第二節有流戊就己之功。第三節有添油接命之功。第四節有助火載金之功。第五節火熾而有既濟之功。第六節胎成而有沐浴之功。第七節溫養而有乳哺之功。嬰兒救出於苦海。此時到岸不須船。這着功夫。方纔無用矣。且人始生也。一剪肚臍。而幾希性命。即落在我之真人呼吸處矣。既之而在於天地之間。又既之而在於肉團之心。又既之而散於耳目口鼻四肢百骸。日復一日。神馳氣散。乃死之徒也。故神仙以歸伏法度人。必先教之返本。返本者。何以其散之於耳目口鼻四肢百骸者。而復返之於肉團之心。謂之涵養本原。又將以肉團心之所涵養者。而復返之於天地之間。謂之安神祖竅。又將以天地間之所翕聚者。而復返之於真人呼吸處。謂之蟄藏氣穴。日復一日。神凝氣聚。乃生之徒也。古仙曰。屋破脩容易。藥枯生不難。但知歸伏法。金寶積如山。此時補完乾體。接續氣數。以全親之所生。以全天之所賦。真汞纔有八兩。真鉛始足半斤。氣若嬰兒。心同赤子。陰陽胎合。混沌不分。出息微微。入息綿綿。漸漸入而漸漸柔。漸漸和。而漸漸定。久則竅中動息。兀然自住。內氣不出。外氣反進。此是胎息還元之初。眾妙歸根之始也。呂知常曰。一息暫停。方可奪天地造化。程伊川曰。若非竊造化之機。安能長生。翁葆光

曰一刻之工夫可奪天地一年之氣數。此三者豈虛語哉。蓋胎息妙凝之時。入無積聚。出無分散。體相虛空。泯然入定。定久內外合一。動靜俱無。璇璣停輪。日月合璧。萬里陰沈。春氣合九。霄清徹露。華凝妙矣哉。其陰陽交感之真景象歟。斯時也。元精吐華。而乾金出鑛矣。此係重開混沌。再入胞胎。開無漏花。結菩提果。非夙有仙骨者。不能知此道之妙也。

後有密戶前生門。出日入月呼吸存。此老氏黃庭外景經之口訣也。只就真人呼吸處。放教姤女往來飛。此李長源混元寶章之口訣也。內交真炁存呼吸。自然造化返童顏。此許旌陽醉思仙歌之口訣也。西方金母最堅剛。走入壬家水裏藏。此石杏林還元篇中之口訣也。要知大道希夷理。太陽移在月明中。此薛紫賢復命篇中之口訣也。先賢明露丹臺旨。幾度靈烏宿桂柯。此劉海蟾還金篇中之口訣也。兩般靈物天然合。此子神機這裏求。此陳默默崇正篇中之口訣也。古佛之音超動靜。真人之息自遊絲。此釋鑑源青蓮經中之口訣也。一息漸隨無念育。半醒微覺有身浮。此羅念菴胎息篇中之口訣也。出息不隨萬緣入。息不居蘊界。此般若尊者答東印度國王口訣也。水銀寶滿葫蘆裏。封固其口置深水。此華綠華氣穴圖中之口訣也。

萬物生皆死元神死復生以神歸氣穴丹道自然成此石杏林之口訣也

歸根自有歸根竅復命寧無復命關踏破兩重消息子超凡入聖譬如闢此李清庵之口訣也
心思妙意思玄臍間元氣結成丹谷神不死因胎息長生門戶要綿綿此羣仙珠玉口訣也
專氣致柔神久留往來真息自悠悠綿綿進還歸元命不汲靈泉常自流此海蟾翁口訣也
一身上下定中央腎前臍後號黃房流戊作媒將就己金來歸性質新郎此上陽子口訣也
一條直路少人尋風虎雲龍自嘯吟坐定更知行氣主真人之息又深深此陳致虛口訣也
圓不圓來方不方森羅天地暗包藏如今內外兩層白體在中央一點黃此大成集口訣也
息調心淨守黃庭一部渾全圓覺經悟却此身猶是幻蒲團坐上要惺惺此抱朴子口訣也
經營鄩鄩體虛無便把元神裏面居息往息來無間斷聖胎成就合元初此陳虛白口訣也
諦觀三教聖人書息之一字最簡直若於息上做工夫為佛為仙不勞力息緣達本禪之機息心明
理儒之極息氣神道之玄三息相須無不克此李道純中和集中之口訣也

袁天綱胎息訣

夫元氣者大道之根天地之母一陰一陽生育萬物在人為呼吸之氣在天為寒暑之氣能改移四
時之氣者戊己也春在巽能發生萬物夏在坤能長養萬物秋在乾能成熟萬物冬在艮能涵養萬
物故學道者當取四時正氣納入胎中是為真種積久自得心定神定息定龍親虎會結就聖胎謂

之真人胎息

太始氏胎息訣

夫道太虛而已矣。天地日月皆從太虛中來。故天地者太虛之真胎也。日月者太虛之真息也。人能與太虛同體。則天地即我之胎。日月即我之息。太虛之包羅。即我之包羅。豈非所謂超出天地日月之外。而為混虛氏其人歟。

達磨祖師胎息經

胎從伏氣中結。氣從有胎中息。氣入身中為之生。神去離形為之死。知神氣可以長生。固守虛無。以養神氣。神行則氣行。神住則氣住。若欲長生。神氣相注。心不動念。無來無去。不出不入。自然常住。勤而行之。是真道路。

張景和胎息訣

真玄真牝。自呼自吸。似春沼魚。如百蟲蟄。瀨氣融融。靈風習習。不濁不清。非口非鼻。無去無來。無出無入。返本還元。是真胎息。

王子喬胎息訣

奉道之士。須審子午卯酉四時。乃是陰陽出入之門戶。定心不動。謂之曰禪。神通萬變。謂之曰靈。智周萬事。謂之曰慧。道元合炁。謂之曰脩。真氣歸元。謂之曰鍊。龍虎相交。謂之曰丹。三丹同契。謂之曰

了有志於道者。知此根源。依法修行。自可入於長生大道矣。

許棲巖胎息訣

凡修道者。常行內觀。遣去三尸。驅除六賊。納氣於丹田。定心於覺海。心定則神寧。神寧則氣住。氣住則胎長矣。胎之長者。由於息之住也。無息不胎。無胎不息。住息長胎。聖母神孩。故曰胎息定而金木交。心意寧而龍虎會也。

王方平胎息訣

凡所修行。先定心。心定則神凝。神凝則心安。心安則氣升。氣升則境忘。境忘則清靜。清靜則無物。無物則命全。命全則道生。道生則絕相。絕相則覺明。覺明則神通。經曰。心通萬法。皆通心靜。萬法皆滅。此我佛如來真定法門者也。學者果能定心。氣凝胎息。則還丹不遠。金液非遙。

赤肚子胎息訣

氣穴之間。昔人名之曰生門死戶。又謂之天地之根。凝神於此。久之元氣日充。元神日旺。神旺則氣暢。氣暢則血融。血融則骨強。骨強則髓滿。髓滿則腹盈。腹盈則下實。下實則行步輕健。動作不疲。四體康健。顏色如桃。去仙不遠矣。

性空子胎息訣

我之本體。本自圓明。圓明者。是我身中天地之真胎也。我之本體。本自空空。寂寂者。是我身中日月。

之息也。惟吾身之天地有真胎矣。而後天地之胎與我之胎相為混合。而胎我之胎。惟吾身之日月有真息矣。而後日月之息與我之息相為混合。而息我之息。惟吾身之本體既虛空矣。而後虛空之虛空與我之虛空相為混合。而虛空我之虛空。

幻真先生胎息銘

三十六咽一咽為先。吐唯細細。納唯綿綿。坐臥亦爾。行立坦然。戒於喧雜。忌以腥羶。假名胎息。實曰內丹。非只治病。決定延年。久久行之。名列上仙。已上口訣。舉其大畧。餘者載於丹經。不可得而盡述。此蟄藏工夫。其用大矣。謂人之元神藏於氣穴。猶萬物藏於坤土。神入地中。猶天氣降而至於地氣。與神合。猶地道之承於天。參同契曰。恒順地理。承天布宣。易曰。至哉坤元。萬物資生。蓋亥月純坤用事之時。時當草木歸根。蟄蟲入戶。閉塞成冬。冬雖主藏。然次年發育之功。實胚胎於此。蓋一陽不生於復。而生於坤。坤雖至陰。然陰裏含陽。大藥之生。實根柢於此。藥將產時。就與孕婦懷胎相似。保完真種。不敢放肆。慎起居。節飲食。忌酒色。戒惱怒。外不役其形骸。內不勞其心志。至於行住坐卧。各各有方。行則措足於坦途。住則凝神於太虛。坐則調丹田之息。卧則抱臍下之珠。故曰。行住坐卧。不離這箇。

行亦能禪坐亦禪聖可如斯凡不然論人步履之間不可趨奔太急急則動息傷胎必須安詳緩慢而行乃得氣和心定或往或來時行時止眼視於下心藏於淵即王重陽所謂兩脚任從行處去一靈常與氣相隨有時四大醺醺醉借問青天我是誰

行禪圖

萬法歸一。
一歸何處。
有者箇在。
又恁麼去。

白樂天云。心不擇時適。足不擇地安。窮通與遠近。一貫無兩端。
寶誌公云。若能放下空無物。便是如來藏裏行。
維摩經云。舉足下足。皆從道場來。
法藏集云。晝心夜心。常遊法苑去。

隨時隨處。逍遙於莊子無何有之鄉。
不識不知。遊戲於如來大寂滅之海。
若天朗氣清之時。當用立禪納氣法而接命。其法曰。脚根着地。鼻通天。兩手相懸在穴邊。二氣引從
天上降。吞時汨汨到丹田。

立禪圖

心無所住。
湛然見性。
體用如如。
廓然無聖。

或住或立。冥目冥心。檢情攝念。息業養神。已往事。勿追思。未來事。勿迎想。現在事。勿留念。欲得保身
道訣。莫若閑靜。介潔。要求出世禪功。無如照收凝融。昔廣成子告黃帝曰。目無所見。耳無所聞。心無
所知。神將守形。形乃長生。其意大同。允為深切。

坐禪圖

坐久忘所知。忽覺月在地。
泠泠天風來。蕭然到肝肺。
俯視一泓水。澄湛無物蔽。
中有纖鱗遊。默默自相契。

帝堯之憂
文王之懼
孔子之志
莊周之止

無事此靜坐。一日如兩日。
若活七十年。便是百四十。
靜坐少思慮。欲冥心養氣存神。
此是修真要訣。學者可以書紳。

坐不必趺跏。當如常坐。夫坐雖與常人同。而能持孔門心法。則與常人異矣。所謂孔門心法者。只要存心在真去處是也。蓋耳目之竅。吾身之門也。方寸之地。吾身之堂也。立命之竅。吾身之室也。故眾人心處於方寸之地。猶人之處於堂也。則聲色得以從門而搖其中。至人心藏於立命之竅。猶人之處於室也。則聲色無所從入而窺其際。故善事心者。潛室以頤晦。而耳目為虛矣。御堂以聽政。而耳目為用矣。若坐時不持孔門心法。便是坐馳。便是放心。壇經曰。心念不起。名為坐。自性不動。名為禪。坐禪妙義。端不外此。

覺悟時切不可妄想則心便虛明

掃石焚香任意眠。醒來時有客談玄。
松風不用蒲葵扇。坐對清崖白丈泉。

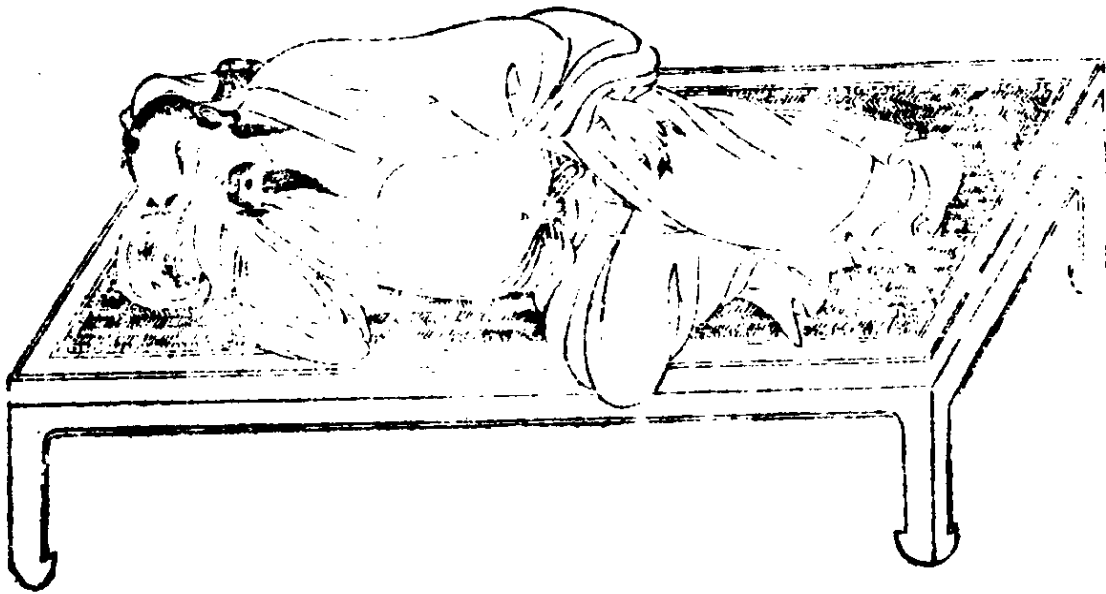
古洞幽深絕世人。石床風細不生塵。
日長一覺羲皇睡。又見峰頭上月輪。

開心宗之性。
示不動之體。
悟夢覺之真。
入聞思之寂。

卧 禪 圖

人間白日醒猶睡。老子山中睡却醒。
醒睡兩非還兩是。溪雲漠漠水泠泠。
元神夜夜宿丹田。雲滿黃庭月滿天。
兩箇鶻鶻浮綠水。水心一朵紫金蓮。

紛擾中亦只如處常則事自順遂

古人有言。脩道易。鍊魔難。誠哉是言也。然色魔食魔。易於制伏。獨有睡魔難鍊。是以禪家有長坐不卧之法。蓋人之真元。常在夜間走失。苟睡眠不謹。則精自下漏。氣從上洩。元神無依。亦棄軀而出。三寶各自馳散。人身安得而久存哉。至人睡時。收神下藏。丹窟與氣合。交水火互相拘鈐。則神不外馳。而炁自安定矣。今以常人之神。則寄之於目矣。而夜寐既熟。則藏之於腎。至夙興之時。而目之神。有不爽然清乎。藉其不夜。而腎神豈能清。今又以天道言之。日則麗之於天矣。而夜淪地中。則藏之於海。至啟明之候。而天之氣。有不爽然清乎。藉其不夜。而海氣豈能清。此則崔公入藥鏡所謂水火交。永不老是也。今之人。情然而睡。忽然而醒。是何物主之。而使之覺也。夫魂與神併。則覺。魄與尸合。則昏。昏者死之根。覺者生之兆。魂屬陽而喜清虛。魄屬陰而好馳騁。魄者鬼也。魂者神也。神則日接之於物。夜形之於夢。黃梁未熟。南柯未寤。一生之榮辱富貴。百歲之悲憂悅樂。備嘗於一夢之間。使其去而不還。遊而不返。則生死路隔。幽冥之途絕矣。由是觀之。人不能自生。而其所以生者。夢中之人為之也。人不能自死。而其所以死者。夢中之人為之也。然不知所以夢。則亦不知所以死。不知所以覺。則亦不知所以生。夢中之有覺者。以夢之中而自有真覺者在焉。死中之有生者。以死之中而自有長生者在焉。是故因覺知生。因夢知死。知斯二者。可以入道矣。夫人之覺也。耳其有不能聽乎。目其有不能視乎。手其有不能持乎。足其有不能行乎。心其有不能喜。不能怒乎。而人之睡也。耳固在也。何其不能聽乎。目固在也。何其不能視乎。手固在也。何其不能持乎。足固在也。何其不能行乎。

心固在也。何其不能喜不能怒乎。由此觀之。則其死也。似為無知而無覺矣。而人之睡而夢也。而夢之時。亦有耳能聽矣。而其聽也。何其不屬於人之耳乎。亦有目能視矣。而其視也。何其不屬於人之目乎。亦有手能持矣。而其持也。何其不屬於人之手乎。亦有足能行矣。而其行也。何其不屬於人之足乎。亦有心能喜能怒矣。而其喜也怒也。何其不屬於人之心乎。由此觀之。則其死也。似為有知而有覺矣。然死生通乎晝夜之道。夢覺之常者乎。古之真人。其覺也無憂。其寐也無夢。故無夢地位。非道成之後。不能到也。然初機之士。煉心未純。昏多覺少。纔一合眼。元神離腔。睡魔入舍。以致魂夢紛飛。無所不至。不惟神出氣移。恐有漏爐逆鼎之患。若欲敵此睡魔。須用五龍盤體之法。訣曰。東首而寢。側身而卧。如龍之蟠。如犬之曲。一手曲肱枕頭。一手直摩臍腹。一隻脚伸。一隻脚縮。未睡心先睡。自致虛極。守靜篤。神氣自然歸根。呼吸自然含育。不調息而息自調。不伏氣而氣自伏。依此修行。七祖有福。陳希夷已留形於華山。將青霞曾脫殼於王屋。此乃卧禪的旨。與那導引之法不同。王夫到時。自然寢寐神相抱。覺悟候存亡。亦能遠離顛倒夢想。即漆園公所謂古之真人。其覺也無憂。其寢也無夢。是已然。雖睡熟。常要惺惺。及至醒來。慢慢展轉。此時心地湛然。良知自在。如佛境界。正白樂天所云。前後際斷處。一念未生時。此際若放大靜一場。効驗真有不可形容者。昔尹師靜室中。有一聯云。覺寢時切不可妄想。則心便虛明。紛擾中亦只如處常。則事自順遂。李真人滿江紅詞云。好睡家風。別有箇睡眠三昧。但睡裏心誠。睡中澄意。睡法既能知旨趣。便於睡裏調神氣。這睡功消息。睡

安禪少人會。又敵魔詩云。坐中昏睡。忘禁它鬼面神頭見也。麼昏散。皆因由氣濁。念緣未斷。屬陰多。潮來水面侵。隈岸風定。江心絕浪波。性寂情空心不動。坐無昏散。睡無魔。上古之人有息無睡。故曰。向晦入宴息。若一覺睡熟。陽光盡為陰濁所陷。就如死人一般。若知宴息之法。當向晦時。耳無聞目。無見口無言。心無累。鼻息無喘。四肢無動。那一點元神真氣相依相戀。如爐中種火相似。久久純熟。自然神滿不思睡。氣滿不思食。精滿不思慾。元炁自聚。真精自凝。胎嬰自棲。三尸自滅。九蟲自出。所謂睡魔不知從何而去矣。其身自覺安而輕。其心自覺虛而靈。其氣自覺和而清。其神自覺圓而明。若此便入長生路。休問道之成不成。

紫中道人答問

客問坐禪一事。如何。予答曰。嚙津納氣。是人行。有樂方能造化。生鼎內若無真種子。猶將熟火煮空鑪。釋氏云。此是心魔。磨磚作鏡的工夫。其言相是。而不相非。粵自晉之伯陽。宋之紫陽。絕唱斯道。厥後繼其緒者。即海瓊。紫瓊。黃房。緣督。上陽。諸真。疊繼。則金丹之草一絲之脈。至今不斷。代不乏人。以接紹三教一源之道統。若言守靜元坐。迺最下小乘之法。外道惑人之邪徑耳。客復問。然則畢竟如何。予曰。子肯大施法財。告天盟願。即當為汝言。客踞而請曰。弟子歷劫難遇。今生遭逢。願師慈悲。恩莫大焉。予曰。子來。吾語汝。子今心誓旦旦。予將妄言之。子勿妄聽之。子以實言之。子勿妄信之。當告汝言。夫精氣神三寶。則撐持宇宙。總括陰陽。天地得之而函蓋。乾坤人心得之則脩仙。作佛。惟有

內有外。知之者可以兼而修之。不知者獨脩一物。獨脩者乃頑冥之漢也。兼脩者能證仙佛之果也。緣其亂統。則說到此地。未有不望洋而退舍者矣。子果無疑。當以告子。凡言內外兼脩者。其精在香冥恍惚之中。此精姓金。喚九三郎。諱元晶。號曰金華商夫。居玉池之西。出入跨虎。乳名雙兒。晚則喚為金公。凡到鄰家。便稱主人。其情嗜交梨。此乃先天地之精。却為人之至寶。其炁乃虛無中采。此炁姓白。喚太乙郎。名元炁。號曰宇宙主宰。素練郎君。寄居西川。出入騎白虎。乳名喚真種子。晚則呼白頭老子。到鄰家。便稱父母。好食烏龜。而多情。此為先天地之真炁。即是人之至寶。故上陽子曰。既自虛無中來。却非天之所降。地之所出。又非我身所有。亦非精。亦非血。非草木。非金石。是皆非也。誰得而知之乎。然以先天地之神而言。其神號無位真人。佛云。訖利陀耶佛。若認得此神。却有妙用。此神專主殺人。專主生人。脩仙作佛者。必要此神主之方得。而內經故曰。人身中殆有兩精者。一魂一魄是也。夫隨精往來者。神即是也。白祖云。唯人頭有九宮中一宮。名曰谷神。神常居其谷。日則接於物。夜則接於夢。神不能安其居也。南柯未斷。黃梁未熟。一生之榮辱富貴。百歲之憂悲悅樂。備嘗於一夢之間。使之遊而不返。去而不還。則幽冥之途。隔生死之路。絕矣。由是觀之。人不能自生而神生之人。不能自死而神死之。若神長居其谷。人烏得而死乎。紫陽曰。煉神須煉不神神。蓋謂此耳。天籟子曰。雖久學定身。心無五時七候者。促齡穢質。色謝歸空。自云慧覺。復稱道成。實所失然。可謂誤矣。若言坐禪一事。予所厭聞。故上品聖仙之貴。當於人類中脩之。如或未然。乞勿開口。未嘗醒語。

性命雙修萬神圭旨利集目錄

採藥歸壺圖

第四節口訣天人合發採藥歸壺

聚火載金圖 訣法

乾坤交媾圖

第五節口訣乾坤交媾去礦留金

周天璇璣圖

卯酉周天口訣

靈丹入鼎圖

第六節口訣靈丹入鼎長養聖胎

火候崇正圖

行火候法

長養聖胎圖

採藥歸壺圖

天人合發之機。子母分胎之路。九靈續鼓。太玄關。尾閭穴。

欲達未達意方開。似悟未悟機正密。存存匪懈養靈根。一初圓明自家覓。真鉛出水少人知。半是無為半有為。乍見西方一點月。純陽疾走報鍾離。

聞於不聞好溫存。見於不見休驚怕。只在勿忘勿助間。優而游之使自化。

一陽動處眾陽來。玄竅開時竅竅開。收拾蟾光歸月窟。從茲有路到蓬萊。

任督接交之處。陰陽變化之鄉。三足金蟾。藏金斗。生死穴。

有象之後。陰陽分也。

無象之前。陰陽合也。

地軸。陰陽。龍虎。三岔。骨。虎。危。穴。河車。路。上天梯。

朝天機。氣海門。曹溪路。三岔。只。平。易。穴。咸。池。陰。陽。禁。門。會。陽。長。壽。門。

性命雙修萬神圭旨第四節口訣

天人合發採藥歸壺

內附開任開督
聚火載金二訣

聞之師曰。人受天地中氣以生。原有真種。可以生生無窮。可以不生不滅。但人不能保守。日日消耗。卒至於亡。聞知保守。又不知煅煉火法。終不堅固。易為造化所奪。苟能保守無虧。又能以火煅煉。至於凝結成丹。如金如玉。可以長生。可以不化。蓋欲煉此丹。須以藥物為主。欲採藥物。當在根本用功。何謂根本。吾身中太極是也。天地以混混沌沌為太極。吾身以竅竅冥冥為太極。天地以此陰陽交媾而生萬物。吾身以此陰陽交媾而生大藥。大藥之生於身。與天地生物不異。總只是陰陽二氣一施一化而玄黃相交。一稟一受而上下相接。混而為一。故曰混沌。混沌乃天地之郭郭。竅冥亦是太極之胞胎也。南華經云。至道之精。窈窕冥冥。道德經云。窈兮冥兮。其中有精。其精甚真。惟此真精。乃吾身中之真種子。是也。以其入於混沌。故名太極。以其為一身造化之始。故名先天。以其陰陽未分。故名一氣。又名黃芽。又名玄珠。又名真鉛。又名陽精。此精若凝結於天地之間。或為金。或為石。歷千百年而不可朽。人能反身而求之於自己。陽精凝結成寶。則與天地相為無窮。金石異足比哉。然此陽精不容易得。蓋人之一身。徹上徹下。凡屬有形者。無非陰邪滓濁之物。故雲房真人曰。四大一身皆屬陰。不知何物是陽精。緣督子曰。一點陽精。秘在形山。不在心腎。而在乎玄關一竅。趙中一曰。一身內外盡皆陰。莫把陽精裏面尋。丘長春曰。陽精雖是房中得之。而非御女之術。內非父母所生之軀。

外非山林所產之寶。但着在形體上模索。皆不是。亦不可離形體而向外尋求。若此等語。何異水中撈月。鏡裏攀花。真正智過。頗閱實難。強猜。是以祖師罕言之。而世人罕知之。不獨今之為然。古人亦有難知之語。如玉鼎真人云。五行四象坎和離。詩訣分明說。與伊藥。生下手功夫處。幾人會得。幾人知。紫陽真人云。此箇事。世間稀。豈是等閒人得知。杏林真人云。神氣歸根處。身心復命時。這些真孔竅。料得少人知。伯陽真人云。一者以掩蔽世人。莫知之一者何物也。就是那未發之中。不二之一。即前所謂先天一氣是也。翠虛篇云。大藥須憑神氣精。採來一處結。交成丹頭。只是先天氣。煉作黃芽。發玉英。復命篇云。採二儀未判之氣。奪龍虎始媾之精。閃入黃房。煅成至寶。崇正篇云。雲淵萬丈。睡驪龍。領下藏珠。炯炯紅蓮。密不驚。方採得更依時。日法神功。蓋採者以不採而採之。取者以不取而取之。在於靜定中有非動作可為也。昔黃帝遺其玄珠。使知索。使離朱索。使喫詬索。索之皆不得。乃使罔象罔象得之。罔象者忘形之謂也。必忘形罔象。然後先天一氣可得。擊壤集先天吟云。一片先天。號太虛。當其無事。見真腴。又云。若問先天一字。無後天方要着。工夫謂先天寂然不動。窈窕冥冥。太極未判之時是也。何謂後天感而遂通。恍恍惚惚。太極已判之時是也。混元寶章云。寂然不動。感而通。窺見陰陽造化功。信乎寂然不動。則心與天通。而造化可奪也。翠虛篇云。莫向腎中求造化。却須心裏覓先天。當其喜怒哀發之時。觀聞不及之地。河海靜默。山嶽藏煙。日月停景。璇璣不行。八脉歸源。呼吸俱泯。既深入於窈冥之中。竟不知天之為益。地之為輿。亦不知世之有人。己之有軀。少

馬三宮氣滿。機動籟鳴。則一劍鑿開混沌。兩手擘裂鴻濛。是謂無中生有。寧玄子詩云。不在塵勞不
在山。直須求到窈冥端。何謂窈冥端。虛極靜篤之時也。心中無物為虛。念頭不起為靜。致虛而至於
極。守靜而至於篤。陰陽自然交媾。陰陽一交。而陽精產矣。故陳圖南曰。留得陽精。神仙現成。蓋陽精
日日發生。但世人不知翕聚。以致散而為周身之氣。至人以法追攝。聚而結一黍之珠。釋氏呼為菩
提。僊家名曰真種。脩性者若不識這箇菩提子。即圓覺經所謂種性外道是也。脩命者若不識這箇
真種子。即玉華經所謂枯坐傍門是也。張紫陽曰。大道脩之有易難。也知由我也。由天。人若不知藥
生。不知採取。不知烹煉。但見其難。不見其易。誠知藥生時候。採取口訣。烹煉功夫。但見其易。不見其
難。此兩者在人。遇師與不遇師耳。故曰。月之圓。存乎口訣。時之子。妙在心傳。然時之子。却有兩說。有
箇活子時。有箇正子時。昔聞尹師曰。欲求大藥為丹本。須認身中活子時。又偈曰。因讀金丹序。方知
玄牝竅。因讀入藥鏡。又知意所到。大道有陰陽。陰陽隨動靜。靜則入窈冥。動則恍惚應。真主分戊己。
戊己不同時。己到但自然。戊到有作為。烹煉坎中鉛。配合離中汞。鉛汞結丹砂。身心方入定。曰動靜
曰窈冥。曰真主。皆是發明活子時之口訣也。云何謂之動靜。曰寂然不動。返本復靜。坤之時也。吾則
靜以待之。靜極而動。陽氣潛萌。復之時也。吾則動以應之。當動而或雜之以靜。當靜而或間之以動。
或助長於其先。或忘失於其後。則皆非動靜之常矣。夫古之至人。其動也天行。其靜也淵默。當動則
動。當靜則靜。自有常法。今之學者。不知丹法之動靜有常。或專主乎動。或專主乎靜。其所謂動者。乃

行氣之動。其所謂靜者。乃禪定之靜。二者胥失之矣。指玄篇不云乎。人人氣血本通流。榮衛陰陽百刻周。豈在閉門學行氣。正如頭上又安頭。曷嘗以行氣為動哉。翠虛篇不云乎。惟此乾坤真運用。不必兀兀徒無言。無心無念神已昏。安得凝聚成胎仙。豈以禪定為靜哉。凡人動極而靜。自然入於窈冥。窈冥即是寐時。雖入於無天無地無我無人境界。却不涉於夢境。若一涉夢境。即有喜怒哀驚恐煩惱悲歡愛慾種種情況。與晝間無異。且與窈冥時無天無地無我無人景象。絕不相似。窈冥。惟晝間動極思靜。有此景象。若夜間睡熟。必生夢境。安得有此晝間每有窈冥時候。人多以紛華念慮害之。而求其時入窈冥者。蓋亦鮮矣。崔公入藥鏡云。一日內十二時。意所到皆可為一日之內。意到不止一次。則採藥亦不止一次。張平叔所謂一粒復一粒。從微而至著是也。大抵藥物當以真意求之。故曰。好把真鉛著意尋。又曰。恒向華池著意尋。蓋人身真意。是為真土。真土之生。有時不由感觸自然發生。雖與中馬上一切喧鬧之地。不能禁止。故曰。真土真土有二。戊己是也。土既有二。則意亦有二。必矣。所謂二者。一陽一陰是也。謂之真者。無一毫強偽。若有一毫強與偽。即是用心揆度謀慮。便屬虛假。非真意也。有此真意。真鉛方生。何謂有此真意。真鉛方生。蓋動極而靜。真意一到。則入窈冥。此意屬陰。是為己土。陰陽交媾。正當一陽爻動之時。自覺心花發現。暖氣沖融。陰陽乍交。真精自生。真精即是真鉛。所謂水鄉鉛。只一味是也。陰陽交罷。將判未判。恍恍惚惚。乃是靜極而動。此意屬陽。是為戊土。此時真鉛微露。藥苗新嫩。此乃有物有象之時。與平旦幾希一般。撥動關候。急忙用功。

採取則窮冥所生真精。方無走失。所謂採取工夫。即達磨祖師形解訣。海蟾祖師初乘訣。二訣大畧相同。不外乎吸。舐。撮。閉。四字。純陽祖師云。窮窮冥冥。生恍恍惚惚。恍恍惚惚。結成團。正是此訣。雖則是有為之法。然非真土。一生何以施功。是以採鉛由於真土生也。故曰真土擒真鉛。鉛升與汞配合。汞得鉛。自不飛走。故曰真鉛制真汞。鉛汞既歸真土。則身心自爾寂然不動。而金丹大藥結矣。是以一時之內。自有一陽來復之機。是機也不在冬至。不在朔旦。亦不在子時。非深達天地陰陽洞曉身中造化者。莫知活子時。如是其秘也。既曰一日十二時。凡相媾處皆可為。而古仙必用半夜子。陽初動之時者。何也。其時太陽正在北方。而人身氣到尾閭關。蓋與天地相應。乃可以盜天地之機。奪陰陽之妙。煉魂魄而為一合性命。而雙脩惟此時。乃坤復之間。天地開闢於此時。日月合璧於此時。草木萌蘖於此時。人身之陰陽交會於此時。神仙於此時。而採藥則內真外應。若合符節。乃天人合發之機。至妙至妙者也。陳泥丸云。每當天地交合時。盜取陰陽造化機。陰符經曰。食其時。百骸理盜其機。萬化安。何者。謂之機。天根理極微。今年初盡處。明日起頭時。此際易得意。其間難下詞。人能知此意。何事不能知。此際正是造化真機妙處。盡真機之妙者。周易也。盡周易之妙者。復卦也。盡復卦之妙者。初爻也。故曰復其見天地之心乎。蓋此時天地一陽來復。而吾身之天地亦然。內以採取吾身之陽。外以盜取天地之陽。則天地之陽有不悉歸於我之身中。而為我之藥物乎。然而天地雖大。造化雖妙。亦不能越此發機之外矣。此感彼應。理之自然。人若知此。天人合發之機。遂於中夜靜坐。凝神聚

氣收視返聽閉塞其兌築固靈株一念不生萬緣頓息渾渾淪淪如太極之未分溟溟洋洋如兩儀之未兆湛兮獨存如清淵之印月寂然不動如止水之無波內不覺其一身外不知其宇宙遠夫亥之末子之初天地之陽氣至則急採之未至則虛以待之不敢為之先也屈原遠遊篇云道可受兮不可傳其小無外兮其大無垠毋滑而魂兮彼將自然一氣孔神兮於中夜存虛以待之兮無為之先許旌陽三寶歌云存心絕慮候晶凝指玄篇云塞兌垂簾默默窺皆是法器待時之謂也嗚呼時辰若至不勞心內自相交自結凝入室按時須等着輪義駁自騰昇豈可為之先也哉夫金丹大藥孕於先天產於後天其妙在乎太極將判未判之間靜已極而未至於動陽將復而未離乎陰斯時也冥冥兮如煙嵐之罩山濛濛兮如霧氣之籠水霏霏兮如冬雪之漸凝漸聚沉沉兮如漿水之漸研漸清俄頃癢生毫數肢體如綿心覺恍惚而陽物勃然舉矣此時陽氣通天信至則瓊鐘一扣玉洞雙開時至氣化藥產神知地雷震動巽門開龍向東潭踴躍來此是玄關透露而精金出鑛之時矣邵康節云恍惚陰陽初變化絪縕天地乍回旋中間些子好光景安得功夫入語言白玉蟾云因看斗柄運周天頓悟神仙妙訣一點真陽生坎位補却離宮之缺自古乾坤這些離坎日日無休歇今年冬至梅花依舊凝雪先聖此日閉關不通來往皆為羣生設物物總含生育意正在子初亥末造物無聲水中火起妙在虛危穴如今識破金烏飛入蟾窟所謂虛危穴者即地戶禁門是也其穴在於任督二脉中間上通天谷下達湧泉故先聖有言天門常開地戶永閉蓋精氣聚散常在此

處水火發端也在此處。陰陽變化也在此處。有無交入也在此處。子母分胎也在此處。羣虛篇云。有一子母分胎路。妙在尾箕斗牛女。此穴干涉最大。係人生死岸頭。故仙家名為生死窟。參同契云。築固靈株者此也。拘畜禁門者此也。黃庭經云。閉塞命門。保玉都者此也。閉子精路。可長活者此也。蓋真陽初生之時。形如烈火。狀似炎風。斬關透路而出。必由此穴經過。因閉塞緊密。攻擊未開。只得驅回尾閭。連空焰。趕入天衢。望上奔一撞三關。直透頂門。得與真汞配合。結成丹砂。非拘束禁門之功。而誰歟。

無中出有還丹象。陰裏生陽大道基。此呂祖純陽文集中之口訣也。極致冲虛守靜篇。靜中一動陽來復。此李清庵火候歌中之口訣也。一點最初真種子。入得丹田萬古春。此鍾離權破迷正道歌口訣也。一陽纔動大丹成。片餉工夫造化靈。此白玉蟾萬法歸一歌口訣也。虛極又虛元氣凝。靜之又靜陽來復。此瑩蟾子煉虛歌中之口訣也。渺渺但撈水裏月。分明只採鏡中花。此劉海蟾還金篇中之口訣也。恍惚杳冥二氣精。能生萬象合乾坤。此許旌陽石函記中之口訣也。恍惚之中尋有象。窮冥之內覓真精。此張紫陽悟真篇中之口訣也。日精若與月華合。自有真鉛出世來。此還陽子見性篇中之口訣也。

若問真鉛何物是。蟾光終日照西川。此張用成悟真篇中之口訣也。
真鉛不產五金內。生在窈冥天地先。此諸真玄奧廣集中之口訣也。
坎水中間一點真。急須取向離中轉。此李道純原道歌中之口訣也。
三物混融三性合。一陽來復一陰消。此李清庵中和集中之口訣也。
些兒欲問天根處。亥子中間得最真。此劉奉真白龍洞中之口訣也。
陰躋泥丸一氣循環。下穿地戶。上撥天關。此梅志仙採藥歌口訣也。
萬籟風初起。千山月乍圓。急須行政令。便可運周天。此石杏林口訣也。
可道非常道。行功是外功。些兒真造化。恍惚窈冥中。此瑩蟾子口訣也。
藥取先天氣。火尋太陽精。能知藥取火。定裏見丹成。此石得之口訣也。
要覓長生路。除非認本元。都來一味藥。剛道數千般。此呂純陽口訣也。
元君始煉汞。神室含洞虛。玄白生金公。巍巍建始初。此金碧經口訣也。
得訣歸來試煉看。龍爭虎戰片時間。九華天上人知得。一夜風雷撼萬山。此彭鶴林口訣也。
虎之為物最難言。尋得歸來玄又玄。一陽初動癸生處。此際因名大易先。此上陽子口訣也。
半斤真汞半斤鉛。隱在靈源太極先。須趁子時當採取。鍊成金液入丹田。此陳泥丸口訣也。
捉得金精固命基。日魂東畔月華西。於中鍊就長生藥。服了還同天地齊。此呂純陽口訣也。

燦燦金華日月精。溶溶玉液乾坤髓。夜深天宇迴無塵。惟有蟾光照神水。此徐神翁口訣也。
兌金萬寶正西成。桂魄中秋倍樣明。便好用功施採取。虛中以待一陽生。此陳默默口訣也。
一泓神水滿華池。夜夜池邊白雪飛。雪裏有人擒玉兔。趕教明月上寒枝。此玄奧集口訣也。
窈冥纔露一端倪。恍惚未曾分彼此。中間主宰這些兒。便是世人真種子。此陳圖南口訣也。
只取一味水中金。收拾虛無造化窟。促將百脉盡歸根。脉住氣停丹始結。此陳翠虛口訣也。
先天一氣號真鉛。莫信迷徒妄指傳。萬化滋張緣朕兆。一靈飛走賴拘鈐。此龍眉子口訣也。
塞兌垂簾寂默窺。滿空白雪亂參差。慇懃收拾無令失。貯看孤輪月上時。此鍾離權口訣也。
無不為之有以為。坎中有白要歸離。水源初到極清處。一點靈光人不知。此薛道光口訣也。
莫怪瑤池消息稀。只緣人事隔天機。若人尋得水中火。有一黃童上太微。此呂洞賓口訣也。
玄關欲透做工夫。妙在一陽來復天。癸纔生忙下手。採處切須虔篤。此瑩蟾子李翁口訣也。
忽然夜半一聲雷。萬戶千門次第開。若識無中含有象。許君親見伏羲來。此邵康節口訣也。
元來一味坎中金。未得師傳枉用心。忽爾打開多寶藏。木非土也不成林。此上陽子口訣也。
父精母血結胎成。尚自他形似我形。身內認吾真父母。方纔捉得五行精。此陳翠虛口訣也。
西南路上月華明。大藥還從此處生。記得古人詩一句。曲江之上鵲橋橫。此陳泥丸口訣也。
煉丹仔細辨功夫。晝夜慇懃守藥爐。若遇一陽纔起復。嫩時須採老時枯。此玄奧集中口訣也。

佛印指出虛而覺丹陽訣破無中有捉住元初那點真萬古千秋身不朽此張三峰口訣也
水鄉鉛只一味不是精神不是氣元來即是性命根隱在先天心坎內此珠玉集中口訣也
恰恰相當絕妙奇中秋天上月圓時陽生急採無令緩進火功夫要慮危此上陽子口訣也
離坎名為水火精本是乾坤二卦成但取坎精點離穴純乾便可攝飛瓊此陳泥丸口訣也
恍惚之中有至精龍吟虎嘯最堪聽玄珠飛赴崑崙去晝夜河車不暫停此玄奧集口訣也
軋軋相從響發時不從他得豁然知桔槔說盡無生曲井底泥蛇舞柘枝此薛紫賢口訣也
返本還元已到乾能升能降號飛仙一陽生是興功日九轉周為得道年此許宣平口訣也
日烏月兔兩輪圓根在先天採取難月夜望中能採取天魂地魄結靈丹此陳翠虛口訣也
一氣團成五物真五物團成一物靈奪得乾坤真種子子生孫兮又生孫此金丹撮要口訣也
精神氣血歸三要南北東西共一家天地變通飛白雪陰陽和合產金華此回谷子口訣也
精氣神藥最親以此脩丹尚未真脩丹只要乾坤髓乾坤髓即坎離仁此王果齋之口訣也
鉛汞相傳世所稀硃砂為質雪為衣朦朧只在君家舍日日君看君不知此陳泥丸口訣也
先天至理妙難窮鉛產西方汞產東水火二途分上下玄關一竅在當中此李清庵口訣也
閑觀物態皆生意靜悟天機入窈冥道在險夷隨地樂心忘魚鳥自流行此王陽明口訣也
天心復處是無心心到無時無處尋若謂無心便無事水中何故却生金此邵康節口訣也

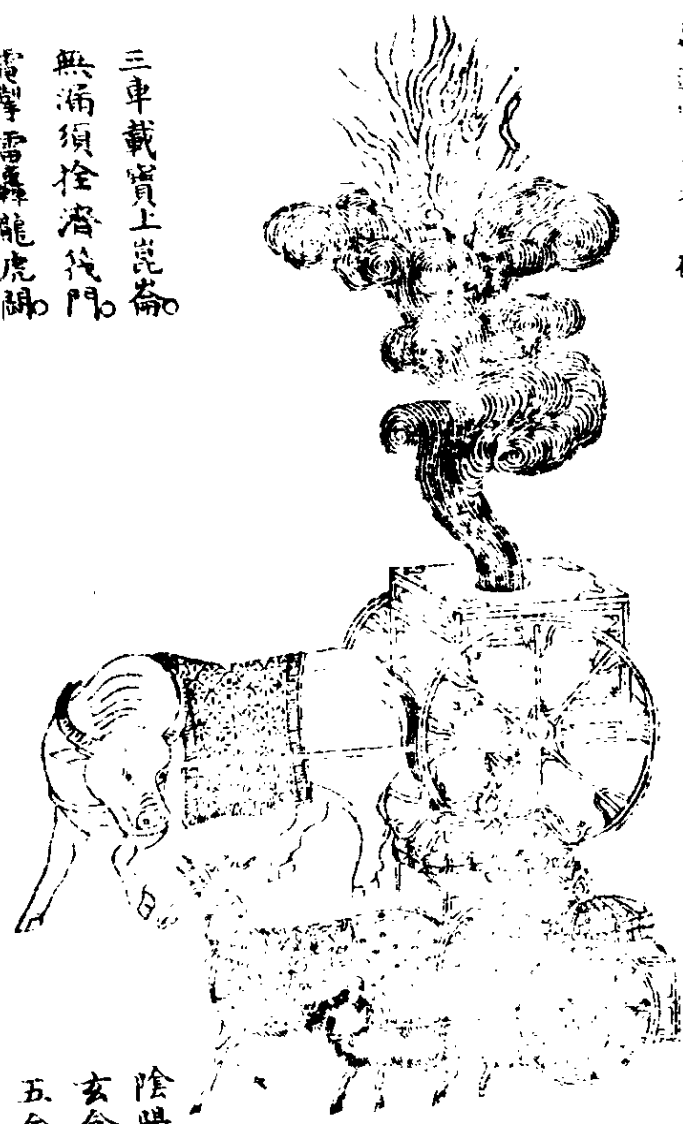
煉汞烹鉛本沒時。學人當向定中推。客塵欲染心無着。天癸纔生神自知。性寂金來歸性本。精凝坎去補南離。兩般靈物交併後。陰盡陽純道可期。此李清庵中和集中之口訣也。火符容易藥非遙。天癸生如大海潮。兩種汞鉛知採取。一齊物欲盡捐消。掀翻萬有三元合。煉盡諸陰五氣朝。十月脫胎丹道畢。嬰兒形兆謁神霄。此李道純中和集中之口訣也。奪取天機妙。夜半看辰杓。一些珠露阿誰運。到稻花頭。便向此中採取。宛如碧蓮含蕊。滴破玉池秋。萬籟風初起。明月一沙鷗。此陳楠口訣也。以上皆諸真得藥口義。各引數言。以便印證者。

羊車鹿車牛車白牛車皆載金華而高升彼岸

聚火載金圖

金滿三車奪聖機。
衝開九竅過曹溪。
迢迢運入崑崙頂。
萬道霞光射紫微。

三車載寶上崑崙。
無漏須擒濟後門。
雷擊雷轟龍虎闕。
急收甘雨潤乾坤。

北方正炁。
號曰河車。
載金上作。
度我還家。

陰陽之始。
玄含黃紫。
五金之主。
北方何車。

下乘中乘上乘最上乘。咸度法寶而直入涅槃。

聚火載金訣法

起先運南方離宮之火。以鍊北方水中之金。是為以紅投黑。則凝神入坤臍而生藥。如今運北方水中之金。以制南方火中之木。是為以黑見紅。則凝神入乾頂而成丹。故紫陽悟真篇云。依他坤位生成體。種在乾家交感宮。崔公入藥鏡云。產在坤。種在乾。乾居上為鼎。坤居下為爐。非猛烹極煨。則藥不能出爐。非倒行逆施。則藥不能升鼎。鉛者其性沉重之物也。若不得火。何由而飛。汞者其性飛揚之物也。若不得鉛。何由而結。是以聚火之法。最為緊要也。何謂聚火之法。此法即達磨海蟾二祖師吸舐撮閉四字訣是也。吸者。鼻中吸氣。以接先天也。舐者。舌拄上腭。以迎甘露也。撮者。緊撮谷道。內中提。明月輝輝頂上飛也。閉者。塞兌垂簾。兼逆聽。久而神水落黃庭也。故翠湖云。下不閉。則火不聚。而金不升。上不閉。則藥不凝。而丹不結。是以聚火之法。乃採取烹煉之先務也。其恍恍惚惚。是採取時候。猛烹極煉。是採取功夫。吸舐撮閉。又是烹煉之的旨也。夫採取之法。貴乎知時。不可太早。太早則藥嫩易升。亦不可太遲。太遲則藥老成質。必同乎鉛華吐白。玄珠成象。方是採取時節。張紫陽云。鉛遇癸生須急採。金逢望遠不堪嘗。張三峰云。雷光燦處尋真種。風信來時覓本宗。雷光燦處。則鉛冥之後。恍惚之間。一陽爻動之時。珠落華池之際。此時即用參同契拘畜禁閉訣。緊塞太玄。閉任開督。即忙鼓之以橐籥。吹之以巽風。煨之以猛火。火熾則水沸。水沸則駕動河車。載金上升泥丸。與真汞配合。汞得鉛降。亦不飛走。如此漸漸抽添。漸漸凝結。自然鉛日減。汞日添。久之鉛盡汞自乾。陰盡

陽自純至此則金丹大藥成矣。鍊此大藥別無他術。只是採取先天一點祖炁。以為金丹之母。受之師曰。鍊大梵之祖炁。飛肘後之金晶。存帝一之妙相。返三素於黃庭。此是口訣中之口訣也。學者徒知以鉛汞交結為丹。而不知採取抽添烹煉火候。各有次序法度。蓋採取以作其始。抽添以成其終。於中調停。全仗火候。所以紫陽云。縱識朱砂及黑鉛。不知火候也如閑。朱晦翁云。神仙不作參同契。火候工夫那得知。薛道光云。聖人傳藥不傳火。從來火候少人知。莫將大道為兒戲。須共神仙仔細推。火候之法。有文有武。不可一律齊也。靜中陽動。金離礦。地下雷轟。火逼金。此第四節之火候也。謾守藥爐看火候。但安神息任天然。此第六節之火候也。陽文陰武。無令失進退。抽添有馭持。此第五節之火候也。成性存存者。儒家之火候也。綿綿若存者。道家之火候也。不得勤。不得怠者。釋家之火候也。三月不違者。顏子之火候也。吾日三省者。曾子之火候也。日知其所亡。月無忘其所能者。子夏之火候也。戒慎乎其不覩。恐懼乎其不聞。子思之火候也。必有事焉而勿正。心勿忘。勿助長者。孟子之火候也。發憤忘食。孔子之武火也。樂以忘憂。孔子之文火也。不知老之將至。云爾者。至誠無息。而火候純也。火候純。大丹成。而作聖之功畢矣。

生介三

51

上上金 威光鼎 般若岸 皮羅漢地 百靈之命宅 津夜之山原

355

性命雙修萬神圭旨第五節口訣

乾坤交媾去鑛留金

內附卯酉
周天口訣

予前以性命之統乎其中者而言之乃上乘法也予今以性命之歸乎其根者而言之乃最上乘法也夫以性命之統乎其中者此道寥寥自鍾呂而下世鮮知之矣況乎性命之歸乎其根者耶而世之知之者為尤鮮矣似此竅妙之奧性命之微若不複語重言則學者難於悟入原人自父母未生以前本體太虛而已矣其予之所謂無極者乎既而父母構精之後一點靈光而已矣其予之所謂太極者乎而一點靈光元從太虛中來者我之元神也由是而氣由是而形人惟知有此形氣已爾美衣美食以奉養此身也功名富貴以尊崇此身也如此而生如此而死自以為得矣而子思之所謂天命之性者非惟不能知亦且不願知也而其所以不願知者豈非孟子所謂不可以已而失其本心者乎若能知所以反而求之以復還我太虛一氣之本初一點靈光之舊物者非此金丹大道不可也然而金丹大道之秘秘在性命兩字性者天也常潛於頂故頂者性之根也命者海也常潛於臍故臍者命之蒂也經云性在天邊命沉海底是也蓋天中之竅圓而藏性能通於地中之竅故其貫也則自上而下直養而無害也地中之竅方而藏命能通於天中之竅故其貫也則自下而上直養而無害也孔子曰智者動天圓之象也仁者靜地方之象也天圓者何圓陀之義也乃性之所寄為命之根矣地方者何方寸之義也乃命之所係為性之樞矣性命混成實非有兩潛天而天潛

地而地優優洋洋無體無方。在眼曰見。在耳曰聞。在鼻辨香。在口談論。在手執捉。在足運奔。悟者知是佛性。迷者喚作精魂。蓋佛性者。本性也。而所謂本性者。豈非是我本來之所自有之真性歟。真性者。天命之性也。以其不落邊際。故謂之中。以其一真無妄。故謂之誠。以其與物同體。故謂之仁。以其至尊無對。故謂之獨。混沌一箇無欠無餘。及乎太極一判。兩儀始分。則輕清者騰。而在上。重濁者沉。而在下。於是坎宮有鉛。離宮有汞。而向之所謂一物者。至此分而為二矣。故薛紫賢復命篇云。一物分為二。能知二者名。這二者之名。丹經不敢漏洩。巧喻多端。萬字千名。不可勝計。如論頂中之性者。喻之曰汞也。龍也。火也。根也。日也。魂也。離也。乾也。已也。天也。君也。虛也。兔也。無也。主也。浮也。朱砂也。扶桑也。姤女也。崑崙也。如論臍中之命者。喻之曰鉛也。虎也。水也。蒂也。月也。魄也。坎也。坤也。戊也。地也。臣也。寶也。鳥也。有也。賓也。沉也。水銀也。華嶽也。嬰兒也。曲江也。至於陰中含陽。陽中藏陰。千言萬論。不過引喻二者之名耳。故元皇訣曰。鉛汞鼎中居。煉成無價珠。都來兩箇字。了盡萬家書。鍾離翁曰。除却汞鉛兩味藥。其他都是誑愚迷。高象先曰。夢謁西華到九天。真人授我指玄篇。其中簡易無多子。只要教人鍊汞鉛。馬丹陽曰。鉛汞是水火。水火是龍虎。龍虎是神氣。神氣是性命。總來只是這兩箇字。元只是一箇理。故盲修者岐而二之。若真脩者合而一之。合一者鍊炁而凝神。盡性而至命。烹鉛而乾汞。取坎而填離。蓋離中靈物。號曰流珠。寓神則營營而亂。思寓精則持盈而難保。所以葛仙翁作流珠歌。嘆其難馭而易失也。豈不觀魏伯陽云乎。太陽流珠常欲去。人卒得金華轉而相因。

又曰河上姤女靈而最神將欲制之黃芽為根曰金華曰黃芽皆指真鉛而言真鉛者乃太陰之精也曰流珠曰姤女皆指靈汞而言靈汞者乃太陽之氣也然此靈汞其性猛烈見火則飛走無踪不得真鉛何以制伏故紫陽曰要須制伏覓金公金公者鉛字也蓋鉛自曲江而來穿夾脊徹玉京斡旋汴流直上泥丸雖名抽鉛添汞實是還精補腦丹經云欲得不老還精補腦翠虛篇云天有七星地七寶人有七竅權歸腦太古集云金丹運至泥丸穴名姓先將記玉都法寶遺珠云識得本來真面目始知生死在泥丸黃庭經云泥丸百節皆有神又云腦神精根字泥丸又云一面之神宗泥丸泥丸九真皆有房方圓一寸處此中但思一部壽無窮所謂方圓一寸者即釋迦摩頂授記之處也此處乃玄中之玄天中之天鬱羅蕭臺玉山上京腦血之瓊房魂精之玉室百靈之命宅津液之山源此正在兩耳交通之穴前明堂後玉枕上華蓋下絳宮北極太淵之中乃真一元神所居之室也昔黃帝往崑崙山見天真皇人於玉堂請問真一之道皇人曰此道家之至重其經上帝秘在崑崙五城之內藏以玉函刻以金札封以紫泥印以中章吾聞之經云一在北極太淵之中前有明堂後有玉枕上有華蓋下有絳宮巍巍華蓋金樓穹隆左罡右魁激波揚空紫芝被崖朱草蒙籠白玉嵯峨日月垂光歷火過水經玄涉黃城關交錯帷帳琳琅龍虎列衛神人在傍不施不與一安其所不遲不疾一安其室能暇能預一乃不去守一存真一乃通神少欲約食一乃留息白刃臨頭思一得生知一不難難在於終守之不失可以無窮此真一秘旨之畧也故道德經曰天得一以清地得一

以寧神得一以靈。谷得一以盈。萬物得一以生。王侯得一以為天下貞。所謂神以知來。知以藏往也。所謂大而化之之謂聖。聖而不可知之之謂神也。分之為二。陰陽之根柢也。分之為五。五行之樞紐也。又分之為八。八八六十四。而為河圖之數也。又分之為九。九九八十一。而為洛書之數也。又散之為萬。生生化化。萬物之綱維也。義文得其一。而周易興焉。禹箕得其一。而洪範疇焉。周茂叔得其一。而太極圖焉。邵堯夫得其一。而經世作焉。老子得其一。而萬事畢焉。釋迦得其一。而萬法歸焉。歸根者。歸此也。復命者。復此也。西昇經曰。人能守一。一亦守人。思一至饑。一與之糧。思一至渴。一與之漿。靈樞經曰。天谷元神。守之自真。又曰。子欲長生。抱一當明。又曰。抱一守真。神自通靈。人能握神。守一於本宮。則真炁自昇。真息自定。真精自朝。靈苗自長。天門自開。元神自現。頂竅開而竅竅齊開。元神居而神神聽命。神既居其竅而不散。則人安得而死乎。即黃庭經所謂子欲不死。脩崑崙是也。故丘處機云。久視崑崙守真一。守得摩尼圓。又赤清虛浩曠陀羅門。萬佛千仙從此出。還元篇云。悟道顯然。明廓落。閑閑端坐。運天關。此是根本功夫。頭腦學問。撥天關之手段。脫死籍之靈章。此道上蒼所秘。古今仙佛皆不敢明言。真所謂千人萬人中。一人兩人知者也。玄哉玄哉。更有言不盡底口訣。再一叮嚀。當其真鉛入鼎之時。須要驅除雜念。奮速精神。目視頂門。用志不分。霎時龍虎交戰。造化爭馳。雷轟雷掣。撼動乾坤。百脉悚然。九宮透徹。金晶灌頂。銀浪衝天。紫陽所謂以黑而變紅。一鼎雲氣濃。少頃玉鼎湯溫。金爐火散。黃芽遍地。白雪漫天。夫唱婦隨。龍吟虎嘯。陰戀陽。陽抱陰。魄鉛精汞。

髓凝結如珠玉。蟾所謂夫婦老相逢。恩情自留戀。此際玄珠成。汞鑽去金存。而一點金液。復落於黃庭舊處矣。斯時也。溶溶然如山雲之騰太虛。霏霏然似膏雨之遍原野。淫淫然若春雨之滿澤。液液然像河水之將釋。百脉沖和。而暢乎四體。真箇是拍拍滿懷。都是春也。見此効驗。急行卯酉。周天進陽火。退陰符。使東西會合。南北混融。則四象五行攢簇。一鼎混百靈於天谷。理五炁於泥丸也。

高象先云。玄珠飛到崑崙上。子若求之憑罔象。

河車歌云。兩物擒來共一爐。一泓神水結真酥。

指玄篇云。必知會合東西路。切在沖和上下田。

陳泥丸云。白虎自然相見後。流珠那肯不相從。

段真人云。四象五行攢簇處。乾坤日月自然歸。

漸悟集云。因燒丹藥火炎下。故使黃河水逆流。

純粹吟云。子午爐前分進退。乾坤鼎內列浮沉。

玄奧集云。金情木性相交合。黑汞紅鉛自感通。

雲房真人云。驅回斗柄玄關理。斡轉天關萬象通。片餉虎龍頻闕罷。二物相交頃刻中。

指玄篇云。奔歸氣海名朱驥。飛入泥丸是白鴉。昨夜虎龍爭戰罷。雪中微見月鈎斜。

醒眼詩云。木金間隔各西東。雲起龍吟虎嘯風。二物寥寥天地迴。幸因戊己會雌雄。

陳泥丸云。子時氣對尾閭。夾脊河車透甌山。一顆水晶入爐內。赤龍含汞上泥丸。翠虛篇云。醉倒酣眠夢熟時。滿船載寶過曹溪。一纜識破丹基後。放去收來總是伊。古仙歌云。水銀一味是仙藥。從上流傳伏火難。若遇河車成紫粉。粉霜一吐化金丹。玄奧集云。移將北斗過南辰。兩手雙擎日月輪。飛趁崑崙山上出。須臾化作一天雲。陰長生云。夜深龍吟虎嘯時。急駕河車無暫歇。飛精運上崑崙頂。進火玉爐烹似雪。張元化云。汴流一直上蓬萊。散在甘泉潤九垓。從此丹田沾潤澤。黃芽遍地一齊開。原道歌云。妙運丹田須上下。須知一體合西東。幾回笑指崑崙上。夾脊分明有路通。玄奧集云。獨步崑崙為壽宮。龍吟虎嘯甚分明。玉池常滴陰陽髓。金鼎時烹日月精。羣仙珠玉云。一點丹陽事迴別。須向坎中求赤血。捉來離位制陰精。配合調和有時節。金丹集云。河車搬運上崑崙。不動纖毫到玉關。妙在八門牢閉鎖。陰陽一氣自循環。無一歌云。到此得一復忘一。可與元化同出沒。設若執一不能忘。大似痴猫守空窟。白玉蟾云。汞心煉神赤龍性。鉛身凝氣白虎命。內外渾無一點陰。萬象光中玉清鏡。純陽文集云。盜得乾坤祖陰陽。是本宗。天魂生白虎。地魄產青龍。運寶泥丸住。搬精入上宮。有人明此法。萬載貌如童。

抱一子顯道圖云。造道原來本不難。工夫只在定中間。陰陽上下常升降。金水周流自返還。紫府青

龍交白虎玄宮地軸合天關雲收雨散神胎就男子生兒不等閒

玄奧集云要識玄關端的處兒女笑指最高峰最高峰秀且奇彼岸濛濛生紫芝只此便是長生藥無限脩行人不知

許宣平玄珠歌云天上日頭地下轉海底蟬娟天上飛乾坤日月本不運皆因斗柄轉其機人心若與天心合顛倒陰陽止片時虎龍戰罷三田靜拾取玄珠種在泥

羣仙珠玉歌云鉛思汞汞思鉛奪得乾坤造化權性命都來兩箇字隱在丹經千萬篇

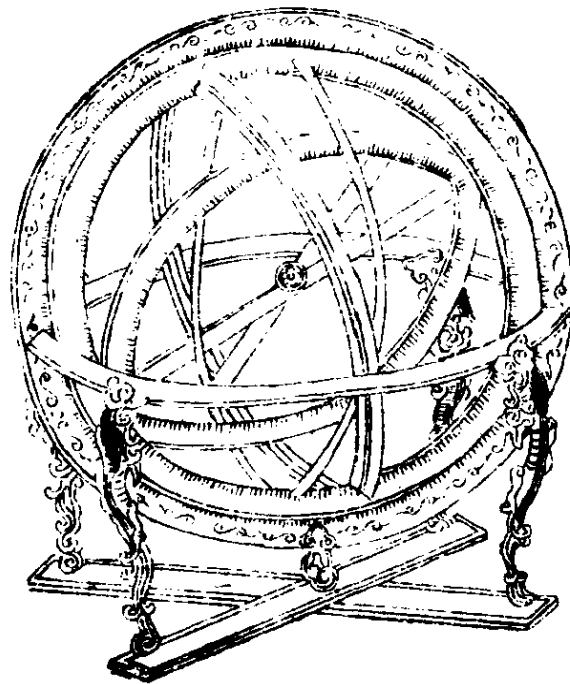
復臨泰壯共乾兮。六陽從左而上下。

虎西龍東。建輝卯酉。
刑德並會。相見懽喜。

北斗南辰下。眉毛眼睫邊。
灰心行水火。定意採真鉛。

周天璇璣圖

大道分明見此圖。
璇璣卯酉法天然。
由中達外中全外。
自後推前復即前。
陽火進來從左轉。
陰符退去往西旋。
雲時火候周天畢。
煉類明珠似月圓。

河魁臨卯。天罡據酉。
子南午北。互為綱紀。

陰向鼻端滅。陽從眼裏生。
這般平易法。因甚沒人行。

姤遁否觀剝坤兮。六陰往右而迴旋。

卯酉周天口訣

前段乾坤交媾收外藥也。此段卯酉周天收內藥也。外交媾者後上前下一升一降也。內交媾者左旋右轉一起一伏也。兩者循環狀似璇璣。故魏伯陽云。循據璇璣升降上下周流六爻。難以察觀。世人只知有乾坤交媾。而不知卯酉周天。是猶有車而無輪。有舟而無舵。欲望遠載。其可得乎。故還元篇云。輪迴玉兔與金鷄。道在人身人自迷。滿目盡知調水火。到頭幾箇識東西。東者木性也。西者金情也。一物分二。間隔東西。今得斗柄之機。斡旋則木性愛金。金情戀木。兩相交結。而金木交併矣。金木交併。方成水火全功。丹經謂之和合四象者。此也。故張全一鉛火秘訣云。大藥之生有時節。亥末子初正半夜。精神相媾。合光華恍惚生明月。媾罷流下噴泡然。一陽來復休輕泄。急須閉住太玄關。火逼藥過尾閭穴。採時用目守泥丸。垂下左上且凝歇。謂之瞻理腦升玄。右邊放下復起。折六六數畢。藥升乾陽極陰。生往右遷。須開關門以退火。目光下矚守坤田。右上左下方凝住。三八數了。一周天。此是天然真火候。自然升降自抽添也。無弦望與晦朔也。無沐浴共長篇。異名剪除譬喻掃。只斯兩句是真詮。其法在乾坤交媾後行之。則所結金丹不致耗散也。先以法器頂住太玄關口。次以行氣主宰下照坤臍。良久徐徐從左上照乾頂。少停從右降下坤臍。是為一度。又從坤臍而升上乾頂。又從乾頂而降下坤臍。如此三十六轉。是為進陽火。三十六度畢。開關以退火。亦用下照坤臍。從右上至乾頂。左邊放下坤臍。是為一度。如此二十四轉。是為退陰符。二十四度畢。故張紫陽云。斗

極建四時。八節無不順。斗極寶元。然魁杓自移動。只要兩眼皎。上下交相送。須向靜中行。莫向忙裏送。所以用兩眼皎者。何也。蓋眼者。陽竅也。人之一身。皆屬陰。惟有這點陽耳。我以這一點之陽。從下至上。從左至右。轉而又轉。戰退羣陰。則陽道日長。陰道日消。故易曰。龍占於野。其血玄黃。又能使真氣上下循環。如天河之流轉。其眼之功。可謂大矣。蓋人初結胎時。天一生水。水先生黑睛。而有瞳人屬腎。地二生火。而有兩眦屬心。天三生木。而有黑珠屬肝。地四生金。而有白珠屬肺。天五生土。而有上下胞胎屬脾。由此觀之。則五臟精華。皆發於目也。因師指竅之後。見婦人小產。牛馬落胎。併抱鷄之蛋。俱先生雙目。而臟腑皆未成形。予始知目乃先天之靈元神所遊之宅也。皇極經世書云。天之神棲於日。人之神發於目。大矣哉。人之神發於目也。生身處此物。先天地生。沒身處此物。先天地沒。水火木金土之五行。攢簇於此。肝心脾肺腎之五臟。鍾靈於此。唾涕精津氣血液之七物。結秀於此。其大也。天地可容其小也。纖毫不納。茲非吾一身中之大寶也歟。內指

通玄訣云。含光便是長生藥。變骨成金上品仙。

上陽子云。玄微妙訣無多言。只在眼前人不顧。

崇正篇云。搬運有功。連晝夜。斡旋至妙。體璇璣火候歌云。欲透玄玄。須謹獨。謹獨工夫。機在目。陳泥丸云。真陰真陽。是真道。只在眼前。何遠討。

極建四時。八節無不順。斗極實元然。魁杓自移動。只要兩眼皎。上下交相送。須向靜中行。莫向忙裏送。所以用兩眼皎者。何也。蓋眼者。陽竅也。人之一身。皆屬陰。惟有這點陽耳。我以這一點之陽。從下至上。從左至右。轉而又轉。戰退羣陰。則陽道日長。陰道日消。故易曰。龍占於野。其血玄黃。又能使真氣上下循環。如天河之流轉。其眼之功。可謂大矣。蓋人初結胎時。天一生水。先生黑睛。而有瞳人。屬腎。地二生火。而有兩眦。屬心。天三生木。而有黑珠。屬肝。地四生金。而有白珠。屬肺。天五生土。而有上下胞胎。屬脾。由此觀之。則五臟精華。皆發於目也。因師指竅之後。見婦人小產。牛馬落胎。併抱鷄之蛋。俱先生雙目。而臟腑皆未成形。予始知目乃先天之靈元神所遊之宅也。皇極經世書云。天之神棲於日。人之神發於目。大矣哉。人之神發於目也。生身處此物。先天地生。沒身處此物。先天地沒。水火木金土之五行。攢簇於此。肝心脾肺腎之五臟。鍾靈於此。唾涕精津氣血液之七物。結秀於此。其大也。天地可容其小也。纖毫不納。茲非吾一身中之大寶也歟。內指

通玄訣云。含光便是長生藥。變骨成金上品仙。

上陽子云。玄微妙訣無多言。只在眼前人不顧。

崇正篇云。搬運有功。連晝夜。斡旋至妙。體璇璣火候歌云。欲透玄玄。須謹獨。謹獨工夫。機在目。陳泥丸云。真陰真陽。是真道。只在眼前。何遠討。

牢之義也。蓋此節工夫與第四節共是一理。承上接下。端如貫珠。採取藥物於曲江之下。聚火載之而上升於乾。乾坤交媾於九宮之上。周天運之而凝結於鼎。紫陽云。都來片餉工夫。永保無窮逸樂。輕清者凝於泥丸。重濁者流歸氣穴。逐日如此抽添。如此交媾。汞漸多。鉛漸少。久則鉛將盡。汞亦乾。結成一顆摩尼。是為金液大還丹也。故馬真翁云。收得水中金。探得菩提子。運得崑崙風。長壽無生死。蓋坎中之鉛原是父之真精。離中之汞原是母之真血。始因乾體一破。二物遂分兩弦。是以常人日離日分。分盡而死。所以至人法乾坤之體。效坎離之用。奪神功。改天命。求坎中之鉛。制離中之汞。取坎之中陽。填離之中陰。陰盡陽純。復成乾元本體。故張紫陽云。取將坎位中心實。點化離宮腹內陰。自此變成乾健體。潛藏飛躍盡由心。

悠悠覺萬有之空似天雲變滅

攢簇乾坤造化來。手搏日月煉成灰。
金公無言姤女死。黃婆不老猶懷胎。

靈丹入鼎圖

一顆金丹何赫赤
大似彈丸黃似橘
人人分上本圓明
夜夜靈光照神室

流珠爍爍照崑崙。九轉丹成只自然。
一粒自從吞入口。始知世有活神仙。

了了見一真之體如掌珠圓明

性命修萬神圭旨第六節口訣

靈丹入鼎長養聖胎 內附火候

原初那點精金渾然在鑛因火所逼遂上乾宮漸採漸積以烹以鎔損之又損煉之又煉直至煙消火滅鑛盡金純方纔成此一粒龍虎金丹圓陀陀活潑潑如露如電非霧非煙輝煌閃爍光耀晃崙放則迸開天地竅歸兮隱入翠微宮此時藥也不生輪也不轉液也不降火也不炎五氣俱朝於上陽三華皆聚於乾頂陽純陰剝丹熟珠靈紫陽翁曰羣陰剝盡丹成熟跳出樊籠壽萬年是以唐宋尸解諸仙多於此處分路隨意生身出沒自由不肯於百尺竿頭而再進一步故有七趣之譏落空之誚蓋為不知重立我之性命再造我之乾坤變種性為佛性化識神為元神自造自化之妙也若命宗人不知所以自為造化就是枯坐旁門而道非其道也若性宗人不知所以自為造化就是頑空外道而釋非其釋也此法乃仙真佛祖之所深秘槩自從金元以來而學道之人少有知之者獨吾師尹公曰鼎中有寶非真寶重結靈胎是聖胎然而珠在崑崙何由得下而結聖胎必假神虛竊靈陽真炁以催之太陽真火以逼之催逼既久則靈丹應時脫落吞入口中化為金液而直射於丹局之內霎時雲騰雨施電掣雷轟慶戰片餉之間銷盡一身陰滓則百靈如輻之輳數七寶若水之朝宗皆聚於此矣昔無上元君謂老子曰神丹入口壽無窮也故老子脩之是為道祖許宣平曰神居竅而千智生丹入鼎而萬種化陳虛白曰我初凝結聖胎時百脉俱停氣不馳施肩吾曰天人同

一氣彼此感而通陽自空中來抱我主人翁然我既得靈丹入鼎矣而内外交脩煉之而復鍊之而必至於天地合德則太虛中自然有一點真陽以與我之靈丹合而為一蓋吾身之靈感天地之靈則内真外應渾然混合金碧經云磁石吸鐵隔礙潛通大同此意這段功夫全以至靜為主老子云人能常清靜天地悉皆歸當其兩陽乍合聖胎初凝必須常常覺照謹謹護持如小龍之乍養珠似幼女之初懷孕牢關神室不可使之滲漏故太白真人曰固濟胎不泄變化在須臾更於一切時中四威儀内時時照顧念念在茲混混沌沌如在母胎終日如愚而不違不可須臾間斷也葛仙翁云息息歸中無間斷天真胎裏自凝堅張用成云一粒靈丹吞入腹始知我命不由天石得之云將來掌上電光燦吞入腹中宮殿新趙緣督云神丹飛落黃金室嬰兒降生極樂國呂純陽云刀圭餌了丹書降跳出塵籠上九天朱文公云刀圭一入口白日生羽翰李清庵云一顆寶珠吞入腹作箇全真仙卷屬陳希夷云邈無蹤跡歸丹局潛有機關結聖胎薛紫賢云四象包含歸戊己辛勤十月產嬰孩悟真篇云菓生枝上終期熟子在胞中豈有殊醉中吟云寶珠笑舞辭天谷纔脫胞胎又入胎張紫陽云嬰兒是一含真炁十月胎圓入聖基呂純陽云天生一物變三才交感陰陽結聖胎白玉蟾云鷄能抱卵心常聽蟬到成形殼始分俞石澗云虎嘯一聲龍出窟鸞飛鳳舞入金城羣仙珠玉云一粒餐兮天地壽死生生死不相干張紫陽云相吞相啗却相親始覺男兒有孕鍾離翁云胎内嬰兒就勤加溫養功時時照丹局刻刻守黃中陳泥丸云男兒懷孕是胎仙只為蟾光夜夜圓奪得

天機真造化身中自有玉清天。陳抱一云。大道無私感。即來神仙此語。豈虛哉。苟非着意求鉛汞。爭悟天機結聖胎。玄奧集云。閒苑蟠桃自熟時。摘來服餌莫教遲。幾回下手潛偷處。無限神仙總不知。龍眉子云。形如雀卵團圓大。間似驪珠顆顆圓。龍子脫胎吞入口。此身已證陸行仙。紫虛真人云。初煉還丹預入室。婦人懷孕更無殊。聖胎凝結圓成後。出入行藏豈有拘。白紫清云。祇將戊己作丹爐。鍊得紅丸化玉酥。慢守火符三百日。產成一顆夜明珠。張真人贈白龍洞主歌云。從此根苗漸長成。隨時灌溉抱真精。十月脫胎吞入口。不覺凡身已有靈。白玉蟾云。怪事教人笑。幾回男兒今也會懷胎。自家精血自交媾。身裏夫妻是妙哉。黃元吉云。鼎內金丹燦爛光。無由摘爾到黃房。忽然夜半天風便吹送。靈兒歸故鄉。陳翠虛云。道要無中養就兒。箇中別有真端的。都緣簡易妙天機。散在丹書不肯泄。王重陽云。閑中偶爾到天台。忽見霞光五色開。想是金丹初變化。取歸鼎內結嬰孩。上陽子云。玉皇若也問丹材。偃月爐中取下來。馳騁英雄吞一粒。男兒懷了一年胎。陳致虛云。饑餐渴飲困來眠。大道分明體自然。十月聖胎完就了。一聲霹靂出丹田。至於釋教教人。亦不外此。如楞嚴經曰。行與佛同。受佛氣分。如中陰身。自求父母。陰信冥通。入如來種。名生貴住。既遊道胎。親奉覺胤。如胎已成人。相不缺。名方便具足住。容貌如佛。心相亦同。名正心住。身心合成。日益增長。名不退住。十身靈相一時具足。名童真住。形成出胎。親為佛子。名法王子住。表以成人。如國大王。以諸國事分委太子。彼剎利王世子長成。陳列灌頂。名灌頂住。夫人如來種者。以種性而為如來之種子。以自造化如

來也。故曰道胎。又曰覺胤。其與婦人之胤兒。玄門之胎仙。亦何以異。及至形成。出胎親為佛子。豈不是真人出現大神通。從此天仙可相賀耶。蓋丹書梵典。皆有次序口訣。但人不知而慕。直看過去了。正是珠在路傍。人不拾。惜哉。予今畧摘此數條表而出之。以引古之是。而證今之非也。

火 候 崇 正 圖

從來真火本天然
何事迷徒妄指傳
若將方木投圓竅
醜態爭教得少年

玉爐高竈騰雲氣
金鼎蒙蒙長紫芝
神水時時勤澆灌
留連毋使火龍飛

契論經歌講至真
不將火候著於文
要知口訣通玄處
須共神仙仔細論

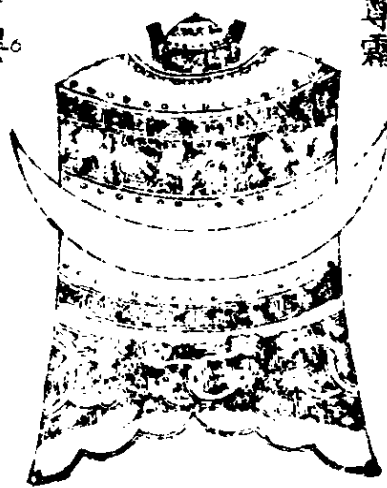

真素篇
真鼎爐
無中有
有中無

元始天尊霜

太上老君櫻

火候足
莫傷丹
天地靈
造化慳

神仙不作參同契
火候工夫那得知
千載晦翁拈一語
可憐無及魏君時
玉爐煉就長生藥

金鼎燒成不死丹

有象有文皆是妄
無盈無昃亦成空
試且為君通一線
看看日出嶺東紅

火候

火候最秘聖人不傳今則露之藥非火不產藥熟則火化矣火非藥不生火到則藥成矣且火候之奧非可一槩而論故未得丹時須藉武火以凝之既得丹時須藉文火以養之文火者結實之火也其養之之法節其寒溫消息是也故參同契曰候視加謹慎審察辯寒溫審其火之未燃也須藉巽風以吹之察其火之既燃也須資神水以沃之若太過則損之若不及則益之俾得中和而無火燥火寒之病矣蓋火之寒燥全在意念上發端陳虛白曰念不可起念起則火燥意不可散意散則火冷惟只要一念不起一意不散含光默默真息綿綿圓明覺照常自惺惺此長養聖胎之真火候也故白玉蟾曰採藥物於不動之中行火候於無為之內張三峰曰以默以柔存火性忽忘勿助養靈胎劉海蟾曰兀兀無為融至寶微微文火養潛龍張紫陽曰自有天然真火育不須柴炭及吹噓又曰設守藥爐看火候但安神息任天然此四翁乃列仙中之錚錚者皆以天然真火自然妙用而成無上至真之道又何嘗用卦爻斤兩年月日時者哉今時之人錯會仙師本意泥象執文認指為月而必欲推算卦體之策數求合卦畫之陰陽吾恐終身役役而不見其成功倏然疲斃而不知其歸處豈不見張平叔云此中得意須忘象若究羣爻謾役情高象先云晝夜屯蒙法自然焉用孜孜看火候陳沖素云火雖有候不須時些子機關我自知彭真一云從來真火無形象不得師傅也大難蕭紫虛云藥物調和悟者甚易火候消息行之恐難一十月工夫存香綿綿之息三萬年氣數在

來來往往之間。所以養丹田之寶。此寶常在。奪丹鼎之珠。此珠復還。駕動河車。離塵世尾闕之海。移居天谷。在崑崙蓬島之山。前數句。謂作丹之時。脫胎而入口。末二句。謂功成之後。脫胎而出。殼中間兩句。謂溫養子珠。長養聖胎。張三峰曰。年月日時。空有着。卦爻斤兩。亦支離。若存會得綿綿意。正是勿忘勿助時。白紫清曰。流俗淺識。未學凡夫。豈知元始天尊。與天仙子。日日採藥物。而不採。藥物愈採而無窮也。又豈知山河大地。與蠢動含靈。時時行火候。而無暫住。火候愈行而不歇也。神凝則精氣聚。而百寶結者。結胎之藥物也。真息往來。而未嘗少有間斷者。溫養之火候也。陳虛白曰。火候之要。尤當於真息求之。丘長春曰。一念不離方寸。是真空。此養胎之真火也。夫真火者。我之神也。而與天地之神。虛空之神。同其神也。真候者。我之息也。而與天地之息。虛空之息。同其息也。左元放曰。火候無為。合自然。自然真火。養胎仙。但存神息。居丹竈。調燮先天。接後天。王重陽曰。聖胎既凝。養以文火。安神定息。任其自如此。以神感彼。以神應天機。妙用自然。而然。予於是而知神息者。火候也。而孟子之所謂勿忘勿助。老子之所謂綿綿若存。釋氏之所謂不得勤。不得怠者。是皆神息之自然。火候之微旨也。故曰。神仙不肯分明說。說得分明笑殺人。

長養聖胎圖

小小房兒
藏舍利些
些芥子納
須彌通來
煉箇無生
體後去知
渠有所歸

若變情性命者。必須重開混沌。再立胞胎。而自造化此性命也。夫性命既造化矣。則於父母性命之中。而自然養出真性命。如在母腹。而為我之性命也。夫既為我之性命矣。則人自然於我之性命。中而還我於親。而為我之太虛也。夫既為我之太虛矣。則自然於我之虛空中。再造乾坤。而為我之真性命也。夫既為我之真性命矣。則又自然於我真性命中。露出端倪。而為我本來之元神也。

圓覺經曰。金剛藏會。如來寂滅性。未曾有終始。若以輪迴心。思惟即旋復。但至輪迴際。不能入佛海。譬如銷金鑪。金非銷故有。雖復本來金。以銷成說。展真金體。不復重為鑪。益金鑪。非金也。銷而後成金者。以有金之性也。種性非佛也。鍊之而後成佛者。以有佛之性也。

性命雙修萬神圭旨貞集目錄

嬰兒現形圖

第七節口訣嬰兒現形出離苦海

真空煉形圖說

脫離苦海圖

端拱冥心圖

第八節口訣移神內院端拱冥心

化身五五圖

跨鳳凌霄圖

陽神出現圖

第九節口訣本體虛空超出三界

超出三界圖

毘盧證果圖

此時丹熟更須慈母惜嬰兒

氣穴法名無盡藏
藏包於竅裏色空
我問空中誰氏子
他云是你王人翁

行住坐臥
抱雄守雌
綿綿若存
念茲在茲

嬰兒現形圖

夫蟠蛭之蟲
孕螟蛉之子
傳其情交其
精混其氣和
其神隨物大
小俱得其真

潛龍今已化飛龍
變現神通不可窮
一朝跳出珠光外
湧身直到紫微宮

神水溶液
溉灌根株
內外無塵
長養聖軀

他日雲飛方見真人朝上帝

性命雙修萬神圭旨第七節口訣

嬰兒現形出離苦海

內附真空
煉形法則

前面火候已足。聖胎已圓。若菓之必熟。兒之必生。彌歷十月。脫出其胞。釋氏以此謂之法身。又曰寶相玄門。以此謂之赤子。又曰嬰兒。嬰兒當移胎換鼎之時。躍然而出。潛居氣穴之間。又重開一混沌也。蓋此穴原是神仙長胎住息之鄉。赤子安身立命之處。因是熟境。順路而歸。嬰兒既宴坐靜室。安處道場。須臾以玄玄守以默默。始則藉坤母黃芽以育之。繼則聚天地生意以哺之。此感彼應。發通見達。其中自呼自吸。自闔自開。自動自靜。自由自在。若神仙逍遙於無何鄉。似如來禪定於寂滅海。既到此大安樂處。仍須密守。閑元無令外緣六塵魔賊所侵。內結煩惱。奸臣所亂。若坐若卧。常施瑩淨之功。時止時行。廣運脩持之力。遂得六門不漏。一道常通。真體如如。永固丹基者矣。日夕如此。衛護如此。保顧如龍養珠。如母育子。不可頃刻暫忘。刹那失照。鍾離翁曰。孩兒幼小。未成人須藉坤娘養育。恩又曰。已証無為自在心。更須溫養保全真。李清菴曰。丹從不煉煉中煉。道向無為為處為息。念息緣調。祖炁忘聞。忘見養嬰兒。呂純陽曰。腹內嬰兒養已成。且居塵市暫娛情。無端措大剛饒舌。却入白雲深處行。蓋溫養育嬰乃作仙之一大事。若養育失調。嬰兒就有棄殼離窠之變。此時着實隄防。不可輕縱出去。則一出而迷途遂失。舍而無歸。故白玉蟾有重整釣魚竿。再斫秋筠節之嘆。上陽子云。既達返還九與七。此即木金三五一。炁全神壯換胎時。照護嬰兒休違出防護之訣。密固三

要為緊參同契曰耳目口三寶閉塞勿發通真人潛深淵浮游守規中其法只是以眼觀眼以耳聽耳以鼻調鼻以口絨口潛藏飛躍在正一心則外無聲色臭味之牽內無意必固我之累自然方寸虛明萬緣澄寂而我本來赤子怡怡然安處其中矣雖然外固三要尤要內遣三害三害者邪念煩惱瞋恚是也故道覺禪師曰脩此戒定慧斷彼貪瞋痴蓋貪痴易於制伏惟有瞋毒難降聖胎訣云瞋恚之火一燃胎真去如奔馬直待火滅煙消方纔歸於廬舍宋儒亦曰忿火不懲必有燎原之患慾水不窒豈無潰川之災圓覺道場脩證儀云一念瞋起具八萬障門今欲去瞋之法惟宗老子之曰損周易之懲忿世尊之覺照高僧妙普曰瞋火正燃時我以覺照之猶如湯消冰了了無分別緣此瞋火非實有體皆從無明而來猶寶積經偈云如鑽木出火要假眾緣力若緣不和合火終不得生是不悅意聲畢竟無所有知聲性空故瞋亦不復生瞋不在於聲亦不身中住因緣和合起離緣緣不生如因乳等緣和合生酥酪瞋自性無起因於麤惡事愚者不能了熟惱自燒燃應當如是知究竟無所有瞋性本寂靜但有於假名瞋恚即實際以依真如起了知如法界是名瞋三昧寶積經又云求自然智破無明殼則無明變成慧炬而瞋火化作心燈瞋之一毒既銷八萬四千煩惱亦滅佛經云諸魔平等煩惱為先又云現住菩薩魔煩惱無所有又云智者於苦樂不動如虛空善觀察煩惱我我所俱離又云無障大悲觀諸眾生所有煩惱皆從虛假妄想而生知諸煩惱體性自離如是隨覺即是菩提煩惱之性即菩提性又云煩惱境是佛境界觀煩惱性空是正脩行又云欲除煩

惱當行正念。四祖亦云：一切煩惱業障，本來空寂。細觀佛祖經旨，大槩謂煩惱性空，勿為空礙。觀如夢幻，不用介懷。設使觸景情動，如響應聲，既應即止。若此，則煩惱塵勞不待斷而自滅。胎息赤子，弗假脩而自靈。又有經云：以智慧劍破煩惱賊，以智慧刀裂煩惱網，以智慧火燒煩惱薪。僧圓照云：對治煩惱，魔清淨，常歡喜。龐居士云：諦觀四大本空，煩惱何處安脚。晁文元云：身同夢幻，非真有事。比風雲不久留，既能洞達，須剛斷。煩惱魔空過，即休。張紫陽云：可謂道高龍虎伏，堪言德重鬼神欽。已知壽永齊天地，煩惱無由更上心。六祖壇經云：凡夫即佛，煩惱即菩提。前念迷，即凡夫；後念悟，即佛。前念着境，即煩惱；後念離境，即菩提。故瓔珞經云：佛言：我從本來，不得一法，究竟定意，始知所謂無念。若得無念者，觀一切法悉皆無形，因此得成無上正真之道。又云：世人不能成道而脫生死者，良由妄念為輪迴種子耳。蓋妄念起處，即是生滅；妄念息處，即是真元。故玄門以止念為本，釋教以無念為宗。無念者，為無邪念，非無正念。念有念無，即名邪念；不念有無，即名正念。念善念惡，即名邪念；不念善惡，即名正念。乃至苦樂生滅，取捨克親憎愛，並名邪念；不念苦樂等，是名正念。但事來不受，一切處無心，即是無念也。無念之念，謂之正念。佛經云：善男子，我等住於無念法中，得如是金色三十二相，放大光明，照無餘世界。高峰禪師云：慈氏受一生成佛之功，不出一念無生性海。智常禪師云：真如無念，非念法能隨實相無生。豈生心能至無念？念者，即念真如無生生者，生乎實相。李之才云：念之天理，則明月之當空；念之人欲，則浮雲之蔽日。寒山子云：旋乾倒嶽鎮常靜，一念萬年永不

移天隱子云不觀不聞存覺性無思無念養胎仙寶積經中所說菩薩安住無所住之念非憶非忘所安住念即名法界是知從上若佛若祖若聖若仙皆因冥心息念而得妙道故尚書曰惟狂克念作聖然克念之功須要躬行實踐方有進步不然一片太虛途路甚遠少一步定是到不得昔人所謂工夫不到不方圓工夫若做到極則處自然入於無念既得無念真常則玄竅嬰兒寂寂然而無撓擾之患矣劉虛谷云大功欲就三千日妙用無虧十二時陳朝元云含養胞胎須十月育嬰乳哺要千朝泥丸翁云片餉工夫脩便現老成須是過三年三年工夫已完溫養事畢即悟真所謂一霎火焰飛真人自出現真人既現必由太玄而升天谷再加冥心滅盡之功則有通靈變化之妙劉海蟾曰卦行火候周天畢孕箇嬰兒鎮下田霹靂一聲從地起乾戶擘開光萬里翻身撞出太玄關這回方是真仙子

真空煉形圖

天人一氣相呼吸
以法追來煉形質
寂寂玲瓏五蘊空
霞光萬道連天碧

真空煉形法
五蘊空非空
非以空五蘊
五蘊悉皆空

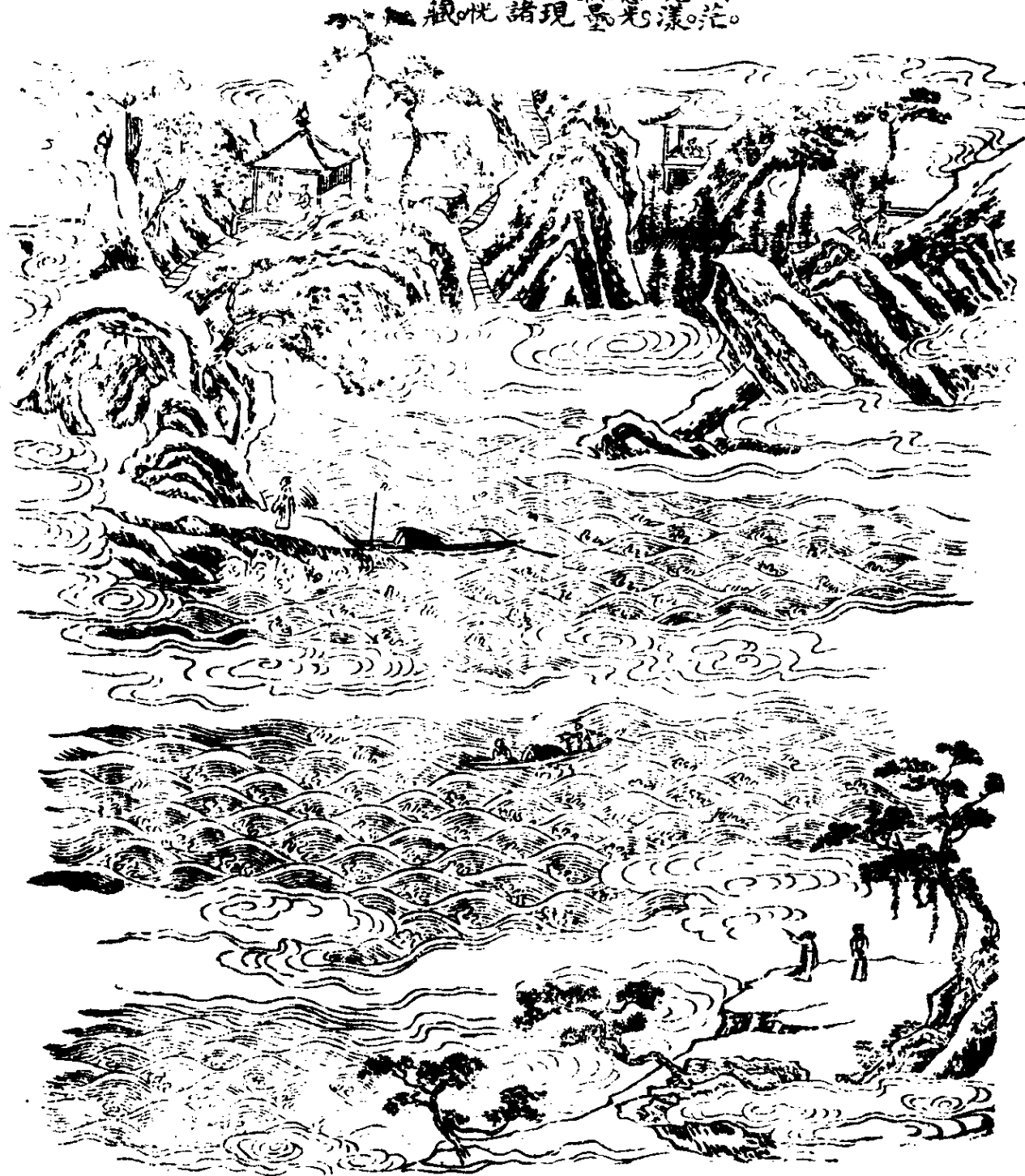
煉形

普照佛心曰鼻端有白我其觀却嘆人從窺裏盤最上一乘含蓄遠好從玄竅覓天寶蓋真空煉形之法譬與運甕相似若處甕內焉能運之必也處於甕外身處甕外者即釋氏所謂外其身而虛空之是也故老子曰外其身而身修忘其形而形存薛道光曰若人空此幻化身親授聖師真軌則張全一曰太虛是我先空其身其身既空天地亦空天地既空太空亦空空無所空乃是真空清靜經曰內觀其心心無其心外觀其形形無其形形無其形者身空也心無其心者心空也心空無礙則神愈煉而愈靈身空無礙則形愈煉而愈清直煉到形與神而相涵身與心而為一方纔是形神俱妙與道合真者也古仙曰形以道全命以術延此術是竊無涯之元炁續有限之形軀無涯之元炁是天地陰陽長生真精靈父聖母之炁也有有限之形軀是陰陽短促濁亂凡父凡母之氣也故以真父母之炁變化凡父母之身為純陽真精之形則與天地同壽也按孫院羅尊者云世尊教我觀鼻端白我初諦觀經三七日見鼻中氣出入如烟身心內明圓洞世界徧成虛淨猶如琉璃煙相漸消鼻息成白心開漏盡諸出入息化為光明照十方界得阿羅漢朱元晦言鼻端有白我其觀之莫認真云平生姿韻愛風流幾笑時人向外求萬別千差無覓處得來元在鼻尖頭夫人未生之先一呼一吸氣通於母人之既生之後一呼一吸氣通於天天人一氣聯屬流通相吞相吐如扯鋸焉天與之我能取之得其氣氣盛而生也天與之天復取之失其氣氣絕而死也故聖人觀天之道執天之

行每於羲馭未升暘谷之時凝神靜坐虛以待之內含意念外舍萬緣頓忘天地粉碎形骸自然太虛中有一點如露如電之陽勃勃然入玄門透長谷而竟上泥丸化為甘露而降於五內我即鼓動巽風以應之使其驅逐三關九竅之邪掃蕩五臟六腑之垢焚身煉質煅滓銷靈抽盡穢濁之軀變換純陽之體累積長久化形而仙陳翠虛曰透體金光骨髓香金筋玉骨盡純陽煉教赤血流為白陰氣銷磨身自康丘長春曰但能息息常相顧換盡形骸玉液流張紫瓊曰天人一氣本來同為有形骸礙不通煉到形神冥合處方知色相即真空薛復命曰不知將謂氣得後自然真董漢醇曰金用鑛銷形由炁煉煉形之法總有六門其一曰玉液煉形其二曰金液煉形其三曰太陰煉形其四曰太陽煉形其五曰內觀煉形若此者總非虛無大道終不能與太虛同體惟此一訣乃曰真空煉形雖曰有作其實無為雖曰煉形其實煉神是脩外而兼脩內也依法煉之百日則七魄亡形三尸絕跡六賊潛藏而十魔遠遁矣煉之千日則四大一身儼如水晶塔子表裏玲瓏內外洞徹心華燦然靈光顯現靈光者慧光也故曰慧光生處覺花開蓋慧覺花開非煉形入微與道冥一者不能有此故生神經曰身神並一則為真身身與神合形隨道通隱則形固於神顯則神合於氣所以蹈水火而無礙對日月而無影存亡在己出入無間或留形住世或脫質昇仙有白日而飛肉屍者黃帝之謂也有留形而住世者彭祖之謂也有受命而居天職者張天師之謂也有拔宅而上升者許旌陽之謂也有示疾而終者王重陽之謂也有入仕而臣者東方朔之謂也至於老子為柱史辛鈺為

大夫尹喜為關令伯矩為卿士唐虞隱昆陵子休治漆園留侯帝者師四皓輔漢惠仇生仕殷輔光
仕漢馬丹仕晉海蟾仕燕正陽棄官純陽應舉常有執鞭琴高執笏若此者多不可以枚數噫彼神
仙之隱顯去留豈世之凡夫所能測度者哉更若憑虛御風之列子折肱過江之達摩若非淘煉
形之功又安能如此輕舉之身乎此神形俱妙之道非坐脫亡亡者之所能知所以不免有拋身入
身之失爾故學仙佛之流若獨以煉神為妙不知煉形為要者所謂清靈善變之鬼何可與高仙為
比哉大抵溫養煉形無分彼此雖然在兩處發明其實是一箇道理內外兼脩不相違背若干日工
夫無間乃懸崖撒手時也自然言語道斷心思路絕能所兩亡色空俱泯無滯無礙不染不着身似
翔鴻不可籠心如蓮華不着水光光淨淨瀟瀟灑灑騰騰任運任運騰騰做一箇無事無為自在逍
遙之散漢也此際嬰兒漸露其形與人無異愈要含華隱曜鎮靜心田若起懼忻就着魔境如陳泥
丸云我昔工夫行一年六脉已息氣歸根有箇嬰兒在丹田與我形貌亦如然嬰兒既長穴不能居
自然裂竅而出贅頂而升此之謂出離苦海而超彼岸也永明壽禪師云身在苦海中賴此鐵羅漢
苦海既脫離捨筏登彼岸觀吾陳真人云此岸波濤已脫離到彼方知壽可躋一得歸來宜永得渡
河筏子上天梯

苦海中業水彌茫。
 愛河間黑流漾漾。
 誰施那慈悲慧光。
 濟沉淪無邊無量。
 願慈航昭靈貺現。
 津梁悉脫眾生諸。
 業障心願颺奇恍。
 恍惚攝入如來藏。

端拱冥心圖

未到彼岸。不能無法。
既至彼岸。又焉用法。
頂中常放白毫光。
痴人猶待問菩薩。

遺照於外。
宅神於內。
冥心至趣。
而與吉會。

元君端拱坐玄都。
三疊胎仙舞八隅。
變化純陽天地合。
長生因此妙工夫。

無心於事。
無事於心。
超出萬幻。
確然一靈。

性命雙修萬神圭旨第八節口訣

移神內院端拱冥心

始則有作有為者。採藥結丹以了命也。終則無作無為者。抱一冥心以了性也。悟真篇云。始於有作。人爭覺。及至無為。眾始知。但見無為為道妙。不知有作是根基。證道歌云。到無為處不無為。方知吾道是希夷。今之在家凡夫。出家外道。止知有這邊道理。不知有那邊境界。止知有此間之妙。不知有彼岸之玄。止知無事而不知希有之事。止知無為而不知有為之法。此乃知其一。不知其二。脩其性不脩其命者也。故丹道未成之先。若不知下學之有為而着於空焉。則謂之落空漢。丹道已成之後。若不知上達之無為而着於相焉。則謂之守屍鬼。石杏林曰。有物非無物。無為合有為。陳泥丸曰。我聞前代諸聖師。無為之中無不為。陰長生曰。無位真人居上界。空寂更無塵。可礙有為功。就又無為。無為也有工夫在。所謂真人居上界者。即嬰兒出離苦海。移居天谷之時也。空寂冥心者。即呂祖向晦宴息。冥心合道之法也。施肩吾曰。達摩面壁九年。方超內院。世尊冥心六載。始脫樊籠。夫冥心者。深居靜室。端拱默然。一塵不染。萬慮俱忘。無思無為。任運自如。無視無聽。抱神以靜。無內無外。無將無迎。離相離空。離迷離妄。體含虛寂。常覺常明。但冥此心。萬法歸一。則嬰兒安居於清靈之境。棲止於不動之場。色不得而礙之。空不得而縛之。體若虛空。安然自在矣。故達觀禪師云。色不縛兮空不礙。宴息冥心。觀自在。大千萬有總歸無。世界壞時渠不壞。譚長真云。嬰兒移在上丹田。端拱冥心合。

自然脩到三千功行滿。憑他作佛與昇仙。此處是純一不雜的工夫。豈能容纖毫情想。但起希仙作佛之心。便墮生死窠中。不能得出。所以關尹子云。若有厭生死心。超生死心。止名為妖。不名為道。蓋清淨體中。空空蕩蕩。晃晃朗朗。一無所有一切無住。故心要訣云。冥心本乎無住。無住心體圓融。不測如金剛經云。不應住色生心。不應住聲香味觸法生心。應生無所住心。金剛齊菩薩云。我不依有住而住。不依無住而住。如是而住。僧肇云。聖人之心。住無所住。其住坐忘論云。不依一法而心常住。了心經云。心無所住。住無所心了。無住着無住轉真淨名經云。一切法以無住為本。安住無為名之為住。住無方所。故名無住。無住心者。是為真心。禪源集云。夫言心者。是心之名。言知者。是心之體。荷澤云。心體能知。知即是心。心本空寂。至虛至靈。由空寂虛靈而知者。先知也。由空寂虛靈而覺者。先覺也。不慮而覺者。謂之正覺。不思而知者。謂之真知。故祖師云。空寂體上自有本智能知。即此空寂之知。便是達摩所傳清淨心也。心常寂是自性體。心常知是自性用。所以六祖云。一切萬法。不離自性。自性自知。自性自見。自性自悟。自性自度。悟性還易。了心甚難。故了心也者。了此心也。了心則心無其心矣。無心之心。是謂真心。真心是性。真性是心。太上云。了心真性。了性真心。空無空處。無處了真。此謂真空不空。空無所空。即是了見本心也。龐居士云。十方同聚會。箇箇學無為。此是選佛場。心空及第歸。與夫空覺極圓。空所空滅。即是了見本性也。華嚴經云。法性本空寂。無取亦無見。性空即是佛。不可得思量。原夫性體本空。心體本定。無空無無空。即名畢竟空。無定無無定。即名真如定。雖

脩空不以空為証。不作空想。即是真空也。雖得定。不以定為証。不作定想。即名真定也。空定衡極。通達無礙。一旦天機透露。慧性靈通。乍似蓮花開。恍如睡夢覺。忽然現出乾元境界。充滿於上天下地。而無盡藏也。此是心性常明。炯炯不昧。晃朗宇宙。照徹古今。變化無方。神妙莫測。雖具肉眼。而開慧眼之光明。匪易凡心。便同佛心之知見。乃是見性見到徹處。脩行脩到密處。故得一性圓明。六通頓足。何謂六通。按玉陽大師曰。坐到靜時。陡然心光發現。內則洞見肺腑。外則自見鬚眉。智神踴躍。曰賦萬言。說妙談玄。無窮無極。此是心境通也。不出廬舍。預知未來事情。身處室中。又能隔牆見物。此是神境通也。正坐之間。霎時迷悶。混沌不分。少頃心竅豁然大開。地理山河。猶如掌上觀紋。此是天眼通也。能聞十方之音。如耳邊音。能憶生前之事。如眼前事。此是天耳通也。或晝或夜。入於大定。上見天堂。下見地獄。觀透無數劫來宿命所更。此是宿信通也。神通變化。出入自如。洞鑒十方眾生。知他心內隱微之事。他雖意念未起了。了先知。他雖意念未萌了。了先覺。此是他心通也。子思曰。心之精神之謂聖。故心定而能慧。心寂而能感。心靜而能知。心空而能靈。心誠而能明。心虛而能覺。四祖道信曰。一切神通作用。皆是自心感現。瓔珞經曰。神名天心。通名慧性。天然之慧。徹照無礙。故名神通。神通具足。愈加默耀。韜光慧而不用。若露圭角。恐染邪魔。古云。道高一尺。魔高一丈。正定之時。或聞種種善惡之聲。或現種種違順之境。總是魔障。不可着他。又須反觀。一身四大。俱是假合。如夢如幻。全體非真。但正此心。魔自消滅。古語云。見怪不怪。怪自亡。見魔非魔。魔自滅。或腦中有霹靂之聲。

或眼內有金星燦耀。或頂下紅霞繚繞。或眉間湧出圓光。此皆幻景。心莫受他。但行工夫。休證効驗。所以古仙云。頂下有光。猶是幻。雲生足下。未為仙。又於靜中。忽見樓臺珠翠。女樂笙簧。異草奇花。觸目如畫。彼人不悟。將謂寔到天宮。不知自身內院。認作真境。因循而不出入。此際須用虛空觀。而擴充之。則我天谷之神。升入太虛。合而為一也。其虛空觀者。應觀自心。心本不生。自性成就。本來空寂。光明遍照。猶如虛空。瑩徹清淨。廓然周遍。圓明皎潔。成大月輪。量等虛空。浩然無際。復應觀察自身。則心之虛空。而通於身之虛空。身之虛空。而通於天地之虛空。天地之虛空。而通於太虛之虛空。虛虛相通。共成一片。豈不與太虛混之而為一耶。始而虛其心也。既而虛其身。又既而虛天地。虛而無虛。無虛而虛。虛也不知。無虛也不知。則我陽神冲虛出入。而無障礙矣。然後方可與天地合德。太虛同體。而為混虛氏之人歟。此處只言到太虛之階梯。未曾造到太虛之實際。謂之煉神。則可謂之出神。則未也。欲要高奔帝境。須當煉演谷神。常以靈知寂照為心。虛空不住為觀。抱本還元。復歸太極。由此進進不已。及至無上可上。玄之又玄。無象可象。不然而然。則一靈之妙有。遍法界而圓通。實雲漢以高躋。與穹昊而俱合。此天谷元神。煉到至極至妙之處也。故章思廉曰。得太極全體。見本來面目。先天一點真。後天却是塵。瑩蟾子曰。煉陽神了。出陽神。自色界起。無色界。既然證成妙道。須要混俗和光。雖處塵凡。而不同流俗。雖居濁世。而莫測行藏。日惟銷隱。應積陰功。開誠心。施法乳。汲引後學。普度眾生。上報佛恩。下資羣品。金剛經曰。所有一切眾生之類。若卵生。若胎生。若濕生。若化生。若

有色若無色若有想若無想若非有想非無想我皆令入無餘涅槃而滅度之如是滅度無量無數
無邊眾生實無眾生得滅度者故世尊成道之日發普度眾生之悲乃曰先度眾生然後作佛肇法
師曰性本無生故亦無滅此實千聖同然之真心眾生度盡方入涅槃此亦千聖同歸之實際王方
平曰鸞鶴來時乘紫霧玉皇有勅登仙路九玄七祖盡昇天度了羣生方自度噫試觀古佛高仙何
等連心之普如今人有一法一訣者秘密珍藏猶恐漏泄較之古人可不愧死予之無念也久矣但
未得自度先要度人一念存心不能頓釋今之此作盡泄天機惟末後一著尚未發明今再言之道
書曰陰神能見人陽神使人見蓋獨脩一物者所出乃陰神也陰神則有影無形世所謂鬼仙是也
若雙脩性命者所出乃陽神也陽神則有影有形世所謂天仙是也故曰道本無相仙貴有形然而
世神太早升經之所深訂戒其言返其始當留神於天谷復歸於真誠不知唯深唯寂陽
光無漏則愈擴愈大彌遠彌光自然變化生神生之再生則生生而無盡化之又化則化化而無窮
子又生孫百千萬億張紫陽曰一載生箇兒箇箇會騎鶴陳泥丸曰一載胎生一箇兒子又孫分孫
又枝白玉蟾曰一體遍多猶朗月而影分千水多身入一若明鏡而光寓萬形仙家謂之分身佛氏
謂之化身如世尊之不離菩提樹下而遍昇天宮說法又如善財之不出莎羅林歷一百十城而遍
參諸友東華帝君曰法身剛大通天地真性圓明貫古今若未頂門開具眼休教散影與分形分形
散影非不妙也奈何還縛幻軀中尚未超脫而欲千變萬化豈不反傷於本體耶直到九載功完純

亦不已。忽然跳出五行之外。返於無極之初。證實相妙之更妙。得真功全之又全。成金剛不壞之體。作萬年不死之人。自覺覺他。紹隆佛種。三千功滿。而白鶴來迎。八百行圓。而丹書宣詔。飛昇金闕。返佩帝鄉。即鍾離翁云。九載功成人。事盡縱橫。天地不由親。蕭索虛云。功成須是出神京。內院繁華勿累身。會取古仙超脫法。飄然跨鶴觀三清。諸仙棄殼各有不同。有從寶塔出者。有從紅樓出者。有看月而出者。有對鏡而出者。有衝頂門而出者。所以玄奧集云。塞斷黃泉路。衝開紫府門。如何海蟾子。化鶴出泥丸。中和集云。成就頂門開一竅。箇中別是一乾坤。蓋頂門一竅。豈易開哉。先發三昧火。透之不通。次聚太陽火。衝之畧啟。三火騰騰。攻擊不已。霎時紅光遍界。紫焰彌天。霹靂一聲。頂門開也。故呂純陽曰。九年火候。直經過勿爾。天門頂中破。真人出現大神通。從此天仙可相賀。真人出現乘雲氣。御飛龍。升玉京。遊帝闕。飄飄雲際翔。翔太空。鳳篆金書。朝赴九陽之殿。蟠桃玉液。位登萬聖之筵。適意則鸞輿前引。登雲則龍駕前迎。紫府齋宮。欲去而頂中鶴舞。丹臺瓊苑。擬遊而足下雲生。劫火洞燒。我則優游於真如之境。桑田變海。我則逍遙於極樂之天。聚則成形。散則成氣。隱顯莫測。變化無窮。入水火而不溺。不焚。步日月而無形。無影。刀兵不能害。虎兇不能傷。陰陽不能變遷。五行不能陶鑄。閻羅不能制其死。帝釋不能宰其生。縱橫自在。出入自由。信乎紫陽云。一粒靈丹吞入腹。始知我命不由天。此大丈夫得意之秋。功成名遂之日也。人生到此。寧不快哉。上陽子云。總皆凡世播英雄。做盡功名到底空。唯有金丹最靈妙。大羅天上顯神通。

閃閃白毫端裏湧出無相實相之金身

昆虛頂上行
寂滅海中戲
奇哉此妙門
佛祖曾授記

佛因半偈捨全身
高證巍巍萬德尊
了得涅槃正法眼
金剛不壞體長存

心同虛空界
示等虛空法
証得虛空身
無是無非法

陽神出現
燦燦金光
乘彼白雲
逍遙帝鄉

見身無實是佛身
了心如幻是佛幻
了得身心本性空
斯人與佛何殊別

虛空無內外
心法亦如此
若了虛空故
是達真如理

炎炎舍利光中普現三千大千之世界

性命雙修萬神圭旨第九節口訣

本體虛空超出三界

按梓潼化書云。予之在朝也。以聞方外之言。辭榮而歸道。逢隱者。指予以心印。授予以正訣。曰。此西方大聖人歸寂法也。子能念而習之。可度生死。死而不亡。終成正覺。若中道而廢。則猶能擇地而處。亦可為神仙。予於是歷觀漢唐諸仙。多在此處超脫而去者。豈非化書所謂中道而廢耶。又覽龍牙頌云。學道如鑽火。逢煙未可休。予又歷觀宋元諸仙。多在此處尸解而去者。豈非龍牙所謂逢煙而休耶。雖則仙去。然缺却末後一段工夫。畢竟有些欠穩處。猶傳大士云。饒經八萬劫。終是落空亡。亦不知壽命有限。而不及脩耶。抑亦不知不得此法。而不能脩也。命宗人。只知煉精化炁。煉炁化神。煉神還虛。而止。竟遺了煉虛合道一段。是以無上師曰。養得金丹圓似月。未免有圓還有缺。何如煉箇太陽紅。三界十方俱洞徹。蓋聖脩詣極。自是少此一段不得。緣丹經子書。皆不曾言及末後一着。唯李清庵曾說到這裏。如門人問。脫胎後還有造化麼。清庵曰。有造化。在聖人云。身外有身。未為奇特。虛空粉碎。方露全真。所以脫胎之後。正要腳踏實地。直待與虛空同體。方為了當。又云。更有煉虛一着。當於言外求之。其見趣可謂度越諸仙矣。但不肯說箇實際出來。云何煉虛。作何歸着。竟自朦朧朧虛應過去。亦不知是不會祖師意。而不能說耶。抑亦不知是怕泄漏天機。而不敢說也。故水丘子嘆曰。打破虛空消億劫。既登彼岸捨舟楫。閱盡丹經萬萬篇。末後一句無人說。蓋此秘藏心印。皆

佛佛授手祖祖相承。迄至六祖衣鉢止而不傳。諸佛秘藏於茲塞矣。自此而下。鮮有知者。故曰七祖如今未有人。直到吾師尹公者出。以其夙植靈根。更得教外別傳之旨。忽一旦禪關參透。豁然貫通。而千佛秘藏。又復開於今日矣。故悟道偈曰。把箇疑團打破時。千佛心華。今在茲。百尺竿頭。重進步。虛空直宰天。人師我。今又承師指而得此法。如獲無價寶珠。即劍南和尚云。自從識得此明珠。釋梵輪王俱不要。然佛之地步甚高。而必至於虛空本體。本體虛空。方成無上正等正覺。而入涅槃。故邵康節曰。聖人與太虛同體。與天地同用。今人求其義而不得。乃億之曰。體太虛之體。以為體。用天地之用。以為用。此言大似隔窗窺日。不過見其光影而已。若言體太虛之體。以為體。便是有箇太虛在。而着於體矣。何以能太虛。若言用天地之用。以為用。便是有箇天地在。而着於用矣。何以能天地。然而太虛其知有體乎。其不知有體乎。天地其知有用乎。其不知有用乎。太虛不知有體。而天地之用。在於太虛之體。天地不知有用。而太虛之體。在於天地之用。體其所體者。體其所用也。用其所用者。用其所體也。乃至於粉碎虛空。方為了當。何以故。蓋本體本虛空也。若着虛空相。便非本體。虛空本粉碎也。若有粉碎心。便不虛空。故不知有虛空。然後方可以言太虛。天地之本體。不知有粉碎。然後方可以言太虛。天地之虛空。究竟到此。已曾窺破虛空之本體。但未得安本體於虛空中。即華嚴經云。法性如虛空。諸佛於中住。到這裏。自知道虛空是本體。本體是虛空。必須再加功。而上上勝進。進不已。直到水窮山盡。轉身百尺竿頭。至必至於不生不滅之根源。終必終於不生不滅之覺岸。於

中方是極則處此處無他。不過是返我於虛。復我於無而已。返復者。回機也。故曰一念回機。便同本得。究竟人之本初。原自虛無中來。虛化之為神。神化之為氣。氣化之為形。順則生人也。今則形復返之為氣。氣復返之為神。神復返之為虛。逆則成仙也。古德云。何物高於天。生天者。是何物大於虛空。運虛空者是。蓋大道乃虛空之父母。虛空乃天地之父母。天地乃人物之父母。天地廣大。故能生萬物。虛空無際。故能生天地。空中不空。故能生虛空。而曰生天地生萬物。是皆空中不空者。有以主之也。以其空中不空。故能深入萬物之性。以主張萬物而方便之。汝母謂空中不空。能深入萬物之性。以主張萬物而方便之也。抑亦能深入天地之性。以主張天地而方便之也。汝母謂空中不空。能深入天地之性。以主張天地而方便之也。抑亦能深入虛空之性。以主張虛空而方便之也。夫空中不空者。真空也。真空者。大道也。今之煉神還虛者。尤落在第二義。未到老氏無上至真之道也。煉虛合道者。此聖諦第一義。即是釋氏最上一乘之法也。華嚴經云。雖盡未來際。遍遊諸佛刹。不求此妙法。終不成菩提。此法只是復鍊陽神。以歸還我毘盧性海耳。所以將前面分形散影之神。攝歸本體。又將本體之神。銷歸天谷。又將天谷之神。退藏於祖竅之中。如龍養領下之珠。若鶴抱巢中之卵。謹謹護持。毋容再出。併前所脩所證者。一齊賤向無生國裏。依滅盡定而寂滅之。似釋迦掩室於摩竭。如淨名杜口於毘耶。此其所以自然造化而復性命之。而復虛空之。之不可以已也。而復性命而復虛空。至此已五變化矣。變不盡變化。不盡變化。非通靈變化之至神也。故神百煉而愈靈。金百鍊而愈

精鍊之而復鍊之則一爐火燄煉虛空化作微塵萬頃冰壺照世界大如黍米少焉神光滿六隅騰騰空自內竅達於外竅外大竅九而九竅之中竅竅皆有神光也小竅八萬四千而八萬四千竅之中竅竅皆有神光也徹內徹外透頂透底在在皆有神光也如百千燈照耀一室燈燈互照光光相涉而人也物也莫不照耀於神光之中矣是則是已尤非其至也然不能塞乎天地之間則未滿東魯聖人乾元統天之分量也又斂神強光銷歸祖竅之中一切不染依滅盡定而寂滅之寂滅既久則神光如雲發電從中竅而貫於上竅大竅小竅竅竅皆有神光也光明洞耀照徹十方上徹天界下徹地界中徹人界三界之內處處神光若秦鏡之互照猶帝珠之相含重重交光歷歷齊現而神也鬼也莫不照耀於神光之中矣妙則妙已尤非其至也然不能遍入塵沙法界則未滿西竺聖人毘盧遮那之分量也再又斂神強光銷歸祖竅之中一切不染依滅盡定而寂滅之寂滅既久而六龍之變化全則神光化為舍利光矣如赫赫日輪從祖竅之內湧而出化為萬萬道毫光貫於九天之上若百千果日放大光明普照於三千大千世界而聖也賢也及森羅萬像莫不齊現於舍利光之中矣故大覺禪師云一顆舍利光熠熠照盡億萬無窮劫大千世界總皈依三十三天咸統攝而舍利光既遍滿於三千大千界內尤未盡其分量又自三千大千界中復放無量寶光直充塞於極樂世界既而又升於袈裟幢界又升於音聲輪界復直沖於勝蓮華世界得與賢勝如來相會也自從無始分離今日方纔會面彼此舍利交光融合一體如如自然廣無邊際所以經頌云諸佛

似一大圓鏡。我身猶若摩尼珠。諸佛法身入我體。我身常入諸佛軀。五祖弘忍云。一佛二佛千萬佛。總是自心。無別物。昔年親種善根來。今日依然得渠力。荷澤禪師云。本來面目是真如。舍利光中認得渠。萬劫迷頭今始悟。方知自性自文殊。自性清靜便是無垢佛。自性如如便是自在佛。自性不昧便是光明佛。自性堅固便是不壞佛。各各諸佛。自身俱有。說亦不盡。惟一性爾。性即是心。心即是佛。新佛舊成。曾無二體。以報身就法身。如出模之像。像本舊成。一體無異。新成舊佛。亦無二形。以法身就報身。如金成像。昔未成像。金故今成像。竟諸佛如已成像之金。仙眾生如未成像之金。鑄成與未成。似分前後。則金體始終更無差別。故圓覺經曰。既已成金。不重為鑄。經無窮時。金性不壞。原此金性。人人本有。箇箇不無。至於十方眾生。皆我金剛佛性。而天地萬物咸圓。我如來之法身矣。到此地位。方知天地與我同根。萬物與我一體。遍法界是箇如來藏。盡大地是箇法王身。實際無差。與三世佛而一時成道。真空平等。共十類生而同日涅槃。法身其大也。虛空且難籠。其體真。心其妙也。神鬼亦莫測。其機窮。未來際為一晝夜。盡微塵海為一刹那。前乎古而後乎今。無不是這箇總持。上乎天而下乎地。無不是這箇充塞。二祖慧可曰。圓圓圖圖成這箇。世世生生不變遷。太上所以云。天地有壞。這個不壞。這箇纔是真我。這箇纔是真如。這箇纔是真性命。這箇纔是真本體。這箇纔是真虛空。這箇纔是真寶相。這箇纔是菩提道場。這箇纔是涅槃實地。這箇纔是不垢不淨。這箇纔是非色非空。這箇纔是自覺聖智。這箇纔是無上法輪。這箇纔是本性虛無。虛無實體。這箇纔是常住真心。隨

心自在。這箇纔是佛之妙用。快樂無量。這箇纔是煩惱業淨。本來空寂。這箇纔是一切因果。皆如夢幻。這箇纔是生滅滅已。寂滅為樂。這箇纔是金剛不變不壞之真體。這箇纔是無始不生不滅之元神。這箇纔是不可量不可稱不可思議無邊功德。這箇纔是清淨法身。圓滿報身。千百億化身。毘盧遮那佛。偈曰。
天上天下無如佛。十方世界亦無比。世界所有我盡見。一切無有如佛者。

規中指南

錢大昕補元史藝文志盧文弨補遼金元藝文志均著錄

元 陳虛白撰

止念第一

精滿不思色
炁滿不思食

耳目聰明男子身。洪鈞賦予不為貧。因探月窟方知物。為攝天根始識人。
乾遇巽時觀月窟。地逢雷處見天根。天根月窟閑來往。三十六宮都是春。
念起即覺覺之即无。修行妙門惟在此。已此法无多子。教人煉念頭一毫如未盡。
何處覓蹤由。

夫无念者非同土石草木塊然無情也。蓋无念之念。謂之正念。正念現前。迴光返照。使神御炁。使炁歸神。神凝氣結。乃成汞鉛。

牢擒意馬鎖心猿。慢著工夫煉汞鉛。大道教人先止念。念頭不住亦徒然。

採藥第二

心動則神不入炁。默然身動則炁不入神。凝神夫採藥者採身中之藥物也。身中之藥者

神也。採之之法。謂之收拾身心。斂藏神炁。心不動則神炁完。乃安爐立鼎。烹鍊神丹。

識爐鼎第三

玄牝

真人潛深淵
浮游守規中

夫玄牝其白如綿。其連如環。縱廣一寸二分。包一身之精粹。

要得谷神長不死。須憑玄牝立根基。真精既返黃金室。一顆明珠永不離。

入藥起火第四

神是火
炁是藥

取將坎位中心實。點化離宮腹裏陰。從此變成乾健體。潛藏飛躍盡由心。

坎離交姤第五

追二炁於黃道
會三性於元宮

鉛龍升。汞虎降。驅二物。勿縱放。

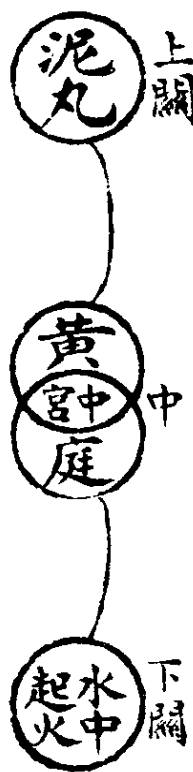
夫坎離交姤。亦謂之小周天。在立基百日之內。見之水火升降於中宮。陰陽混合於丹鼎。

雲收雨散。炁結神凝。見此驗矣。

紫陽真人曰

龍虎一交相眷戀。坎離方始便成胎。溶溶一掬乾坤髓。著意求他啜取來。

乾坤交姤第六

大略與

別圖同

內亦交時外亦交。三關通透不須勞。丹田直至泥丸頂。自在河車幾百遭。

朗然子曰

夾脊雙關透頂門。修行還路此為尊。華池神水頻吞咽。紫府元君直上奔。常使炁冲關節透。自然精滿谷神存。一朝得到長空路。須感當初指教人。

夫乾坤交姤亦謂之大周天。在坎離交姤之後見之。蓋藥既生矣。於斯出焉。右訣曰。離從坎下起。兌在鼎中生。離者火也。坎者水也。兌者金也。金者藥也。是說也。乃起水中之火。以

煉鼎中之藥。莊子云。水中有火。乃成大塊。玉蟾云。一點真陽生坎內。填却離宮之闕。造化無聲。水中起火。妙在虛危穴。丹陽真人云。水中火發。休心景。雪裏花開。滅意春。其證驗如此。夾脊如車輪。四肢如山石。兩腎如湯煎。膀胱如火熱。一息之間。天機自動。輕輕然。運默然。舉微以意而定息。應造化之樞機。則金木自然混融。水火自然升降。忽然一點大如黍珠。落於黃庭之中。仍用採鉛投汞之機。百日之內。結一日之丹也。當此之時。身心混然。與虛空等。不知身之為我。我之為身。亦不知神之為炁。炁之為神。似此造化。非存想。非作為。自然而然。亦不知其所以然也。復命篇曰。井底泥蛇。舞柘枝。窗間明月。照梅梨。夜來混沌。顛落地。萬象森羅。總不知。

攢簇火候第七

乾

上柱天下柱地。只這箇是
鼎器。既知下手。工夫容易。

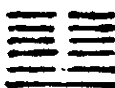
子○朔子

復

守藏勿用

初九

潛龍勿用

一陽生宜守靜意要誠心要定龍德潛藏勿宜輕進

丑○丑

臨

進火得位

九二

見龍在田

鼓巽風運火功刹那間滿鼎紅見龍在田凡遍虛空

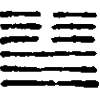
寅○寅

泰

加火守城

九三

終日乾乾

天地交陰陽均汞八兩鉛半斤姤女斂袂嬰兒仰從

卯○上弦卯

大壯

沐浴重淵

九四

或躍在淵

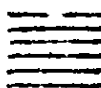
水制火金克木到斯時宜沐浴或躍在淵存誠謹獨

辰○辰

夬

九五

飛龍在天

巳○巳

乾

上九

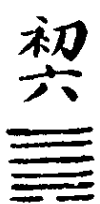

亢龍有悔

午 ○ 午 始 初六

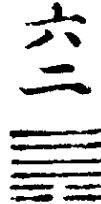
始

未 ○ 未 遁 六二

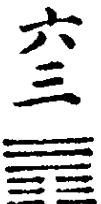
遁

申 ○ 申 否 六三

否

酉 酉 觀 六四

觀

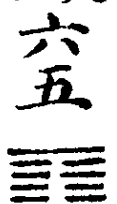
汞要飛。鉛要走。至斯時宜謹守。把沒底囊括結其口。

戌 ○ 戌 剝 復位 六五

剝

復位

黃裳元吉 虛其心而實其腹。宜守靜。待陽復動。一剝間。周天數足。

亥 ○ 亥 坤 野戰 上六

坤

野戰

龍戰于野 羣陽剝。丹光畢。至精凝。元炁息。收拾居中。黃裳元吉。

養火

陰既藏。再生陽。到這裏。要隄防。若逢野戰。其血玄黃。

陽神脫胎第八

掀倒鼎。趲翻爐。功滿也。產玄珠。歸根復命。抱本還虛。

○三百日火。一千日胎。其心離身。忽去忽來。
回視舊骸。一堆糞土。十步百步。切宜照顧。

孩兒幼小未成人。須藉爺娘養育恩。九載三年人事盡。縱橫天地不由親。

忘神合虛第九

身外有神。猶未奇特。虛空粉碎。方露全身。

○太上玄門知者少。玄玄元不異如如。提將日月歸元象。跳出扶輿見太虛。
鍊到形神俱妙處。遂知父母未生初。這些消息誰傳授。沒口先生說與吾。

張真人解佩令

陽神離體。冥冥窈窈。剎那間。遊遍三島。出入純熟。按捺住。別尋玄妙。合真空。虛無事了。

內丹三要

內丹之要有三。曰玄牝。藥物火候。丹經子書。摘為隱語。黃絹幼婦。讀者惑之。愚今滿口饒舌。直為天下說破。言雖醜。縷意在發明。字字真訣。肺腑相視。漏泄造化之機。緘貫串陰陽之骨髓。古今不傳之秘。盡在是矣。鯨吞海水盡。露出珊瑚枝。

玄

玄關一竅真端的

牝

台光

圖

妙在師真一句傳

會八卦 攢五行
貫尾閭 通泥丸

雲散碧空山色靜
鶴歸丹闕月輪孤

詩曰

混沌生前混沌圓 箇中消息不容傳
擘開竅內竅中竅 踏破天中天外天
斗柄逆旋方有象 台光返照始成仙
一朝撈得潭心月 覷破胡僧面壁禪

藥物圖

汞鉛玄牝共一家

從此變成乾健體

先天無後天
入黃房
成至寶

性由自悟
命假師傳

龍虎陰陽同一性

潛藏飛躍盡由心

詩曰

五嶺山頭多白雪。白雲深處藥苗芬。威音王佛隨時種。元始天尊下手耘。
石女騎龍探雨寶。木人駕虎摘霜芸。不論貧富家家有。採得歸來共一斤。

縱識朱砂與水銀

聖人傳藥不傳火

火

殺生偷盜

閉三靜

但志誠法自然

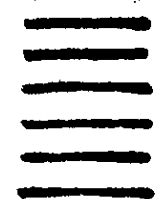
候五戒邪淫

圖

飲酒多言

開三動

盜天地奪造化

不刻時中分子午
无爻卦內別乾坤

不知火候也如閑

我今拈出甚分明

詩曰

無位真人煉大丹。倚空長劍逼人寒。
玉爐火煅天尊髓。金鼎湯煎佛祖肝。
百刻寒溫忙裏准。六爻文武靜中看。
有人要問真爐鼎。豈離而今赤肉團。

玄牝

悟真篇云。要得谷神長不死。須憑玄牝立根基。真精既返黃金室。一顆明珠永不離。夫身中一竅名曰玄牝。受炁以生。實為神府三元所聚。更無分別。精神魂魄會於此穴。乃金丹返還之根。神仙凝結聖胎之地也。古人謂之太極之蒂。先天之柄。虛無之宗。混沌之根。太虛之谷。造化之源。歸根竅。復命關。戊己門。庚辛室。甲乙戶。西南鄉。真一處。中黃房。丹元府。守一壇。偃月爐。朱砂鼎。龍虎穴。黃婆舍。鉛爐土釜。神水華池。帝一神室。靈臺絳宮。皆一處也。然在身中而求之。非口。非鼻。非心。非腎。非肝。非肺。非脾。非胃。非臍。輪非尾閭。非膀胱。非谷道。非兩腎中間一穴。非臍下一寸三分。非明堂泥丸。非關元氣海。然則何處曰我的妙訣。名曰規中。一意不散。結成胎仙。契云。真人潛深淵。浮游守規中。此其所也。老子曰。多言

數窮不如守中。正在乾之下。坤之上。震之西。兌之東。坎離水火交媾之鄉。人一身天地之正中。八脉九竅。經絡聯轅。虛闕一穴。空懸黍珠。不依形而立。惟體道以生。似有似無。若亡若存。無內無外。中有乾坤。黃中通理。正位居體。書曰。惟精惟一。允執厥中。度人經曰。中理五炁。混合百神。崔公謂之貫尾閭。通泥丸。純陽謂之窮取生身受炁初。平叔曰。勸君窮取生身處。此元炁之所由生。真息之所由起。故玉蟾又謂之念頭動處。修丹之士。不明此竅。則真息不住。神化無基。且此一竅。先天而生。後天而接。先後二炁。總為混沌。杳杳冥冥。其中有精。恍恍惚惚。其中有物。物非常物。精非常精也。天得之以清。地得之以寧。人得之以靈。譚真人曰。得灝炁之門。所以歸其根。知元神之囊。所以韜其光。若蚌內守。若石中藏。所以為珠玉之房。皆真旨也。然此一竅。亦無邊傍。更無內外。若以形體色象求之。則又成大錯謬矣。故曰。不可執於無為。不可形於有作。不可泥於存想。不可著於持守。聖人法象見於丹經。或謂之玄中。高起狀似蓬壺。關閉微密。神運其中。或謂之狀如雞子。黑白相扶。縱廣一寸。以為始初。彌歷十月。脫出其胞。或謂之其白如練。其連如環。方廣一寸二分。包一

身之精粹。此明示玄關之要。顯露造化之機。學者不探其玄。不蹟其奧。用工之時。便守之。以為蓬壺。存之以為難子。想之以為連環。模樣如此。形狀如此。執有為有。存神入妄。豈不大謬邪。要知玄關一竅。玄牝之門。乃神仙聊指造化之基。爾玉蟾曰。似有而非。除却自身。安頓何處去。然其中體用權衡。本自不殊。如以乾坤法天地。離坎體日月。是也。契云。混沌處相接。權輿樹根基。經營鄧鄧。凝神以成軀。則神炁有所取。魂魄不致散亂。迴光返照。便歸來。造次弗離。常在此。詩曰。經營鄧鄧。體虛无。便把元神裏面居。息往息來無間斷。全胎成就合元初。玄牝之旨。備於斯矣。抑又論之。杏林云。一孔玄關竅。三關要路頭。忽然輕運動。神水自然流。又曰。心下腎上處。肝西肺左中。非腸非胃府。一炁自流通。今日玄關一竅。玄牝之門。在人一身天地之正中。造化固脗合乎此。愚嘗審思其說。大略精明猶未的。為直指。天不愛道。流傳人間。

太上慈悲。必不固恪。愚敢淨盡漏泄天機。指出玄關的大意。冒禁相付。使骨肉相合。修仙之士。一見豁然。心領神會。密而行之。句句相應。是書在處。神物護持。若業重福薄。與道

無緣自然邂逅斯訣。雖及見之。忽而不信。亦不過瞽之文章。聾之鐘鼓耳。玄之又玄。彼烏知之。其密語曰。徑寸之質。以混三才。在腎之上。心之下。彷彿其內。謂之玄關。不可以有心守。不可以無心求。以有心守之。終莫之有。以無心求之。終見其無。若何可也。蓋用志不分。乃凝於神。但澄心絕慮。調息令勻。寂然常照。勿使昏散。候氣安和。真人入定。於此定中。觀照內景。纔若意到。其兆即萌。便覺一息從規中起。混混續續。兀兀騰騰。存之以誠。聽之以心。六根安定。胎息凝凝。不閉不數。任其自如。靜極而噓。如春沼魚動。極而喩。如百蟲蟄。氣開闔。其妙無窮。如此少時。便須忘炁合神。一歸混沌。致虛之極。守靜之篤。心不動念。無來無去。不出不入。湛然常住。是謂真人之息。以踵。踵者。其息深深之義。神炁交感。此其候也。前所謂元炁之所由生。真息之所由起。此意到處。便見造化。此息起處。便是玄關。非高非下。非左非右。不前不後。不偏不倚。人一身天地之正中。正此處也。採取在此。交媾在此。烹煉在此。沐浴在此。溫養在此。結胎在此。脫胎神化。無不在此。今若不明說破。學者必妄意猜度。非太過則不及矣。紫陽真人曰。饒君聰慧過顏閔。不遇明師。莫強猜。只為丹經無

口訣教君無處結靈胎。然此竅陽舒陰慘。本無正形。意到即開。開合有時。百日立基。養成炁母。虛室生白。自然見之。昔黃帝一月內觀。蓋此道也。自臍以下。腸胃之間。謂之鄴都地獄。九幽都司。陰穢積結。真陽不居。故靈寶煉度諸法。存想此謂幽關。豈修煉之所哉。學者誠思之。

藥物

古歌曰。借問因何是我身。不離精炁與元神。我今說破生身理。一粒玄珠是的親。夫神與炁。精三品。上藥煉精化炁。煉炁成神。煉神合道。此七返九還之要訣也。紅鉛黑汞。木液金精。朱砂水銀。白金黑錫。金翁黃婆。離女坎男。蒼龜赤蛇。火龍水虎。白雪黃芽。交梨火棗。金烏玉兔。乾馬坤牛。日精月華。天魂地魄。水鄉鉛。金鼎汞。水中金。火中木。陰中陽。陽中陰。黑中白。雄裏雌。異名眾多。皆譬喻也。然則何謂之藥物。曰。修丹之要。在乎玄牝。欲立玄牝。先固本根。本根之本。元精是也。精即元炁所化。故精炁一也。以元神居之。則三者聚於一矣。杏林曰。萬物生復死。元神死復生。以神歸炁內。丹道自然成。施肩吾曰。氣是添年藥。心為

使炁神若知行炁主便是得仙人。若精虛則炁竭。炁竭則神遊。易曰精炁為物。游魂為變。欲復歸根。不亦難乎。玉溪子曰。以元精未化之元炁而點化之。至神則神有光明而變化莫測矣。名曰神。是皆明身中之藥物。非假外物而言之也。然而產藥有川源。採藥有時節。製藥有法度。入藥有造化。煉藥有火功。吾曩聞之師曰。西南之鄉。土名黃庭。恍惚有物。杳冥有精。分明一味水中金。但向華池着意尋。此產藥之川源也。垂簾塞兌。窒竅調息。離形去智。幾於坐忘。勸君終日默如愚。鍊成一顆如意珠。此採藥之時節也。天地之先。無根靈草。一意製度。產成至寶。大道不離方寸地。工夫細密有行持。此製藥之法度也。心中無意念。中無念。注意規中。混融一炁。又云。息息綿綿無間斷。行行坐坐轉分明。此入藥之造化也。清靜藥材。密意為九十二時中。無念火煎。金鼎常令湯用暖。玉爐不要火教寒。此煉藥之火功也。大抵玄牝為陰陽之原。神炁之宅。神炁為性命之藥。胎息之根。呼吸之祖。深根固蒂之道。胎者藏神之府。息者化胎之元。胎因息生。息因胎住。胎不得息不成。息不得神無主。若夫人之未生。漠然太虛。父母媾精。其兆始見。一點初凝。純是性命。混沌三月。玄牝

立焉玄牝既立繫如瓜蒂嬰兒在胎暗注母炁母呼亦呼母吸亦吸凡百動盪內外相感何識何知何明何曉天之炁混沌地之炁混沌但有一息存焉及期而有天地翻覆人驚胞破如行太山巔失足之狀頭懸足撐而出之大叫一聲其息即忘故隨性情不可俱也況亂以沃其心巧以翫其目愛以率其情欲以化其性渾然天真散之而為萬物者皆是矣胎之一息無復再守神仙教人煉精必欲返其本復其初重生五臟再立形骸無質生質結成聖胎其訣曰專炁至柔能如嬰兒乎除垢止念靜心守一外想不入內想不出終日混沌如在母腹神定以會乎炁炁和以合乎神神即炁而凝炁即神而住於寂然休歇之場恍兮無何有之鄉天心冥冥注意一竅如雞抱卵似魚在水呼至於根吸至於蒂綿綿若存再守胎中之一息也守無所守真息自住泯然若無雖心於心無所存住杳冥之內但覺太虛之中一靈為造化之主宰時節若至妙理自彰輕輕然運默默然舉微以意而定炁應造化之樞機則金木自然混融水火自然升降忽然一點大如黍珠落於黃庭之中此乃採鉛投汞之機為一日之內結一日之丹復命篇曰夜來混沌顛落地萬象森

羅總不知。當此之時。身中混融與虛空等。亦不知神之為炁。亦不知炁之為神。似此造化。亦非存想。是皆自然之道。吾亦不知其所以然。而然。藥既生矣。火斯出焉。大抵藥之生也。小則可以配坎離之造化。大則可以同乾坤之運用。金丹之旨。又於此泄。無餘蘊矣。豈傍門小法所可同語哉。若不吾信。舍玄牝而立根基。外神炁而求藥物。不知自然之胎息。而妄行火候。棄本趨末。遂妄迷真。天奪其算。吾末如之何也已矣。

火候

古歌曰。聖人傳藥不傳火。從來火候少人知。夫何謂不傳。非秘不傳也。蓋採時謂之藥。藥之中有火焉。煉時謂之火。火之中有藥焉。能知藥而取火。則定裏之丹成。自有不待傳而知者。已詩曰。藥物陽內陰。火候陰內陽。會得陰陽旨。火候一處詳。此其義也。後人惑於丹書。不能頓悟。聞有二十四炁。七十二候。二十八宿。六十四卦。十二分野。日月合璧。海潮升降。長生三昧。陽文陰武等說。必欲窮究何者為火。何者為候。極心一生。種種著相。雖得藥物之真。懵然不敢烹煉。殊不知真火本無候。大藥不計斤。玉蟾云。火本南方離卦屬心。心

有神也神即火也炁即藥也以火煉藥而成丹者即是以神馭炁而成道也其說如此分明如此直捷夙無仙骨諷為虛言當面踉蹌深可歎惜然火候口訣之要尤當於真息中求之蓋息從心起心靜息調息息歸根金丹之母心印經曰回風混合百日功靈者此也入藥鏡所謂起巽風運坤火入黃房成至寶者此也海蟾翁所謂開闔乾坤造化權煅煉一爐真日月者此也何謂真人潛深淵浮游守規中必以神馭炁以炁定息橐籥之開闔陰陽之升降呼吸出入任其自然專炁致柔含光默默行住坐臥綿綿若存如婦人之懷孕如小龍之養珠漸採漸煉漸凝漸結功夫純粹打成一片動靜之間更宜消息念不可起念起則火炎意不可散意散則火冷但使其無過不及操舍得中神抱於炁炁抱於神一意冲和色裏混沌所謂火種相續丹鼎常溫無一息之間斷無毫髮之差殊如是煉之一刻一刻之周天也如是煉之一時一時之周天也如是煉之一日一日之周天也煉之百日謂之立基煉至十月謂之胎仙以至元海陽生水中心火起天地循環乾坤反復亦皆不離一息況所謂沐浴溫養進退抽添其中密合天機潛符造化而不容吾力焉故曰火

雖有候不須持些子機關。我自知無子午卯酉之法。無晦明弦朔之節。無冬至夏至之分。無陰火陽符之別。無十二時中只一時之說。無三百日內在平日之訣。亦不在攢簇年月日時之說。若言其時。則十二辰意所到皆可為。若言其妙。則一刻之工夫。自有一年之節候。但安神息在天然。此先師之的說也。晝夜屯蒙法自然。何用孜孜看火候。此先師之確論也。噫。聖人傳藥。不傳火之旨。盡於斯矣。詩曰。學人何必苦求師。泄漏天機只此書。踏破鐵鞋無覓處。得來全不費工夫。

後序

神無方。易無體。夫所謂玄關一竅者。不過神識氣使氣歸神。回光返照。收拾念頭之一法耳。王溪子曰。以正心誠意為中心。柱子者是也。夫所謂藥物火候者。亦皆譬喻耳。蓋大道之要。凡屬心知意為者。皆非也。但要知人身中一箇主宰造化底。且道如今何者為我。若能知此。以靜為本。以定為基。一幹旋頃刻。天機自動。不規中而自規中。不胎息而自胎息。藥不求而自生。火不求而自出。莫非自然妙用。豈待乎存思持守。苦己勞形。心知之意為。

之然後為道哉究竟到此可以忘言矣明眼者以為如何武夷昇真玄化洞天真放道人
虛白子陳冲素序

濟南王聖賢氏心贊編曰。嘗考人之一身。心
腎相去八寸二分。心以下三寸六分屬陽。腎以上
三寸六分屬陰。中間一寸乃水火玉蟾之窟。
名曰規中。王氏言如此。錄此以備參考。

辛酉十二月守一子識

悟玄篇序

蓋人生於天地之間，秉受陰陽之氣，故曰有死生。爲人者，可鬼可仙。鬼者，純陰之氣。仙者，純陽之體。以陰鍊陽，甚易。以陽鍊陰，不難。所謂學仙之士，無過以陽鍊陰之術。陰盡陽純，則曰仙矣。鍊陰有法。進火有數。退符有節。夫人身中一竅，名曰玄牝。若人明得此竅，則三才萬物，悉備於我矣。此之一竅，非泥於物也。其理別無他術，止不過忘形滅念，如守其中矣。久久純熟，中宮靜極，則身中陽氣自然生矣。陽氣漸生，陰氣漸剝，乃曰陽長陰消之意矣。予於古杭

得受師傳、天機不隱、故以鄙句盡心泄漏於此矣。使學仙之士、幸垂一覽、同登道岸、非豈異於我哉。歲在己丑夏月朔日余洞真序

譚子曰、至道有五化焉。孰爲道化乎。夫虛化神、神化氣、氣化形、形生而萬物所以塞也。此道之要也。形化氣、氣化神、神化虛。虛明而萬物所以通也。此道之用也。聖人窮通塞之端、得造化之源。忘形以養氣。忘氣以養神。忘神以養虛。虛實相通、是謂大同。

悟玄篇

道本無言、因言而顯其道。法本無象、因象而得其理。得象忘言、得兔忘筌可矣。故曰過河須用筏、到岸不須舟。所謂人者、秉受元陽真氣、三百八十四銖。內分二十四銖、散於五臟六腑、以應二十四氣。外分三百六十銖、以應周天三百六十度。元和子曰、人身大抵同天地。邵子曰、誰把三才別立根。一身別有一乾坤。此之謂也。蓋人子時兩腎中二氣上昇、午時到心、二氣交合、薰蒸肝肺之液、自心而來。左腎之氣、負戴肺液而下降。右腎之氣、負戴肝液亦下降矣。亥時到於腎、肺液到於左腎、化而爲精。肝液到於右腎、化而爲血矣。久久元氣耗散、精血乾枯、則曰死矣。丹書曰、五行順行、法界火坑。五行顛倒、大地七寶。蓋言學仙之士、龍從火裏出、虎向水中生。此五行逆行之理也。所以逆則爲聖、順則爲凡。故以三關之妙用。一鍊精化氣爲初關。二鍊氣成神爲中關。三鍊神還虛爲上關。虛空粉碎爲了當。三關妙用。要在心傳。沐浴兩月。玄之又玄。口訣祕細。未敢輕言。學仙之士、不遇明師指點、到老無成、空度歲月爾。

形化

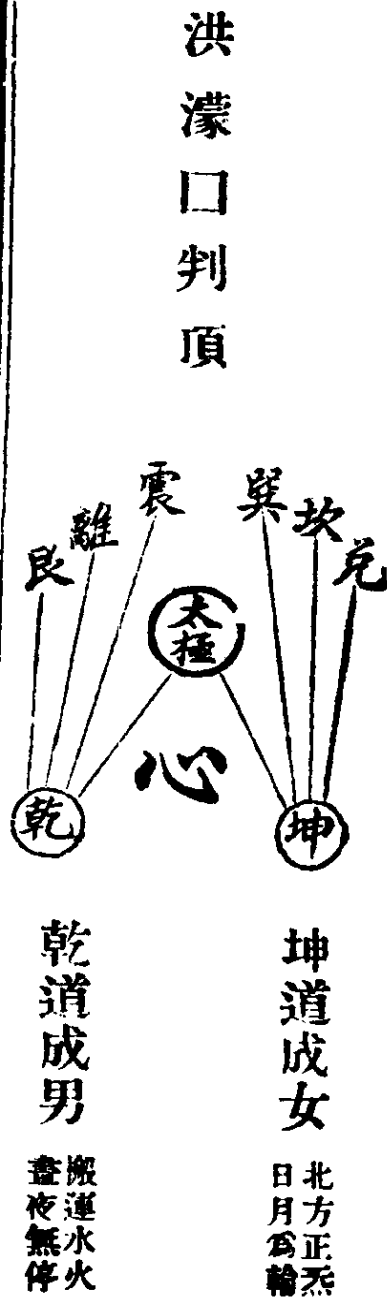
夫人受父精母血、成胎之時、中含一點元氣、以爲造化之根蒂矣。先生左腎。次生右腎。腎生心。心生肝。肝生肺。肺生脾。脾生小腸。小腸生大腸。五行形化而生。形體具足。十月胎成、以就嬰兒矣。今人只

知形化而不知氣化。所謂學仙之士、只論氣化、而不論形化。今人多以兩腎中間為生身處。又言心腎為水火。肝肺為魂魄。脾土為意。全然非矣。

氣化

蓋人在母胎中十月氣足、其初受父母一點元氣而至於心矣。其氣到心之時、則發胎氣布散於外以接其生也。夫鬼在於暗中、渺渺茫茫、不知分曉。微覺在細雨密霧之中、而無一點光明。遂逐靈光而去、接入胎中、徑入光內。俱不知陰見其陽、則化為氣矣。名曰太極。其氣復昇之頂、分為二氣、下降於左右二腎、名曰兩儀。乾道成男、坤道成女。乾坤相索而生六子。散乎於外而為六脈。六脈周流、一身備矣。造化悉備、所以降生於世以為人也。所謂學仙之士、要識生身之處、立為丹基、可以超凡入聖也。吾今恐言未盡、故立圖以發明、誠為參學爾。

陰中有陽、名曰坎。二非腎也。

陽中有陰、名曰離。三非心也。

坐工口訣

夫學道之士、不拘時候。但得身心閑暇之時、求於靜處、瞑目閉口、端坐忘耳、或盤膝或不盤而坐、皆可。夫坐之時、外忘其形而不著物累、內忘其心而不著事。若存其中、似存不存、似守不守、而著於空矣。久久純熟、自然念定。念定則陽生。陽氣生則有升有降。其氣升者、自腰間尾閭而升、直上夾脊而止。藉巽風則鼓而上於頂矣。二氣交合、下降於舌端、如蜜之甜、歛歛嚥納、直入中宮矣。丹書曰、吹噓賴巽風。又曰、初時須著力。次候却如無。總知升降、不明火候之數、日用工夫、三關妙用、沐浴玄機、空延歲月、到老無成矣。古歌曰、神仙不肯分明說、誤殺閻浮多少人。何也。這些道理人還識。陸地神仙開似麻。所謂天機祕訣、未敢泄漏於文、故以口傳心授爾。

火燥水濫

夫火燥者、上升不止。水濫者、下降不息。若有法度調和、斤兩運用、則火不炎燥、水不汎濫、自然定矣。用時則有、不用則無。其理玄機、在乎口訣。既不知此妙用、則何一鍊精化氣、二鍊氣成神、三鍊神還虛也。今學道之人、天下紛紛、其得正傳者、無有一二爾。此箇道理、豈可輕易授人哉。

沐浴

十月懷胎、兩月沐浴、共成一載三百六十日矣。且休說十月懷胎、其兩箇月而沐浴、安於何處矣。此

兩箇月而又不行火候、或安於前、或安於後、或安於其中矣。委的實用、非不用也。學道之士、須要參學、莫泥於卯酉二月、非也。脫胎之時、莫非口傳心授爾。

玄關一竅

玄關竅假在其中。無形無象亦無窮。今人若指其安處。便隔千山幾萬重。若人指點心肝脾肺腎不著處。却如虛處巧捏一穴。其言中矣。著一處。却非中矣。

藥物

精中氣血血中精。精氣元同太極成。莫言呼吸爲交感。此物安能有死生。

火候

進火之時、頃刻一周天。夫十箇月而三百日、三千六百時、三萬刻。或刻刻行火候、或時時行火候、或日日行火候、或時中不拘於刻、或日中不拘於時、但用便用、但不知法度、則亂升亂降、則不能上矣。口訣存焉。

中宮

土生萬物。心主萬事。心卽土也。土卽心也。故曰中央戊己土。中央卽玄關一竅也。了得土、萬物死。了得心、萬事息。今知學道人、茫茫只向外邊尋覓、却不去中心求其道也。

抱一

脫胎吞入腹。在於人間。九載積行滿八百。而證於仙。乾坤往來。遊遍名山洞府。行滿八百之日。奉金書玉詔。而列於班矣。

出神名曰解胎

學道底人。總不知火候沐浴造化之備。其脫胎之時。莫非口傳心授爾。

玄關一竅

玄關一竅者。乃一身總要之關也。此竅者。卽心中之心是也。其心非肉心。乃心中之主宰。一身萬事之神也。其神者。無形無相。非有非無也。人能無私之時。便是玄關一竅。纔有一毫私欲。不是也。程子曰。不偏不倚之謂中。纔有偏倚。便不中也。杏林石真人曰。身裏有玄機。心中無垢塵。斯言盡矣。玄關一竅。萬事之宗。動交於物。靜養在中。不無不有。非色非空。凝然湛定。氣息流通。左升白虎。右發青龍。齊停夾脊。鼓起異風。扇開爐竈。透上崑崙。乾坤交姤。化作一泓。降至舌端。嚥入黃宮。一日之內。三四遍功。初關百日。沐浴一月。中關百日。沐浴前同。上關百日。火候數窮。脫胎神化。抱一養童。九年行滿。白日上升。大道無言。非有問。忘形忘象。求鉛汞。守中一物。莫存些。專意身心。要守定。呼吸一應。便神清。六脈自然。朝性命。精神魂魄。各歸元。至此身心。寂不動。一陽生至二陽遷。只待溫溫行火令。須臾直舉至銀河。玉枕泥丸如火烘。乾坤交媾降明堂。頂上圓光懸寶鏡。如如下降至舌端。滿口馨香甘液噴。徐徐嚥納下黃庭。遍體金光隨罩定。三家相見結嬰兒。一卦三三兩卦定。晨昏握運仗天

罡四三皆拱璇機柄。一年迸破頂顙門。是能超凡而入聖。九年抱一行圓滿。獨步翔鸞歸大洞。吾今泄破聖賢機。洗耳瞑心存一定。莫待鉛虛汞散飛。他時赴死甘心盡。玄機備細剖心傳。學道人人早精進。

藥物

夫採藥者、血中採取真氣、氣中採真精。血氣者、到頂交合化而爲液。真精真氣者、氣至頂交合化而爲金。液者、流於經脈而爲白血。其金者、入於中宮結而成丹。工夫到日、一身血氣、化爲白血。真精真氣、盡結以成。丹體既成、出神入神、皆不被幻軀之累也。向上一著、超出陰陽之外、尤存口訣、是爲身外有身、尤未奇特也。

初下手

玄牝之門

萬化俱忘性不忘。忘無忘處妙無方。這些便是玄關竅。何是泥形亂度量。

透關

自從關竅撞通時。二氣周流應化機。任去任來無罣礙。絲毫不動斡璇機。

破境

心明性徹。光圓如鏡。一念纔生。諸相卽應。學道之士。不可認著。必屬地境。故云。爲甚眼中難著屑。只

因性裏不藏塵。

念頭一動性揚波。鬼面人頭見許多。蓋謂寂然通感應。學人不認卽無覺。

敵魔

思念相續。不能斷絕。鬼面人頭。千般萬狀。立時駕動水火二車。一撞三關。直透內院。三口走。六賊逃移。則羣魔自然散矣。

陣陣昏沉黑暗濛。立時仗劍布罡風。爐中發起三陽火。掃蕩妖氛頃刻中。

立基

釋氏工夫至此。謂之打成一片。晝夜不捨。只管加時定力。日就月將。做將去了。道門立基。行火候。煨煉而成丹也。

丹基立定念頭純。晝夜神光衛護身。兩眼自然慵覩色。一心默默守玄真。

火候

八竅分爲八節門。溫涼寒暑應乾坤。四時不失陰陽火。鼎內丹砂結紫雲。又白真人曰。行火之士。十二時設一時。卽五刻也。三百日內在半月。計一千五百刻也。一身八刻一周天。一刻工夫簇一年。學者若知如此用。飢來喫飯困時眠。

沐浴

身中沐浴、乃氣候之沐浴。月中之沐浴、乃丹頭之沐浴也。紫陽曰、兔雞之月及其時。斯言者、兩月沐浴也。

精全氣旺藥爐溫。二八臨門固蒂根。不向抽添加火候。洗心滌慮道常存。
又、氣候來潮、須當塞兌垂簾、湛然無欲、以待氣候過也。毋得縱意四散、所謂不能固濟、須丹傾矣。
工夫到此要防危。不比尋常一類推。氣候來潮須保養。藥關閉兌守生爲。

靜極陽生

朔三三長

嫩

一日旺似一日

鉛見癸生須急採

採因

採藥時用看老嫩

動極陰生

金逢望遠不堪嘗

望三三消

老

一日衰似一日

嫩如湧泉之泛上、是也。老如蟻行如毛細、是也。

夏至望日 退符 秋分 沐浴 脫胎

印堂 殺 黃庭

午時陰 消 心中 陽 長

乾宮 生 玄宮 子時 坤宮

玉關 春分 上弦 進火 加火 卯時 銀河 沐浴

閉目若存中。如空空不空。坤宮真氣發。背上炎烘烘。巽風輕鼓舞。一直透天宮。閉之不可放。化作滿頭露。徐徐而放下。大地作甘霖。

夫人者。頭乃諸陽聚會之所。其中有陰。名曰真汞。五臟者。乃諸陰聚會之所。其中有陽。名曰真鉛。蓋心者。上不屬於陽。下不屬於陰。而得其中。以爲一身之主宰。視之不見其形。聽之。不聞其聲。叩之者。感而遂通。中之者。寂然不動。人若向此不動中。做工夫。終至純熟。則知天地造化。悉備於我矣。

悟玄篇終

晁文元公曰。學道者。必先止念。念起則知之。如川之泄。簣土塞之。襄陵之勢。可絕矣。如火之熱。杯水沃之。燎原之勢。可滅矣。故不畏念起。惟畏覺之遲也。覺速止速。此其妙用者歟。吾嘗謂心息相依。息調心靜。念起卽覺。覺之卽無。此最道之權輿也。

裴休曰。夫地水火風。假合而聚散。非我身也。緣慮客塵。虛妄乍起乍滅。非我心也。我有真身。圓滿空寂是也。我有真心。廣大靈和是也。萬漚起而復破。然水之性未嘗不存也。千燈明而有滅。然火之性未嘗不在也。

孫不二元君法語

清靜散人著

坤道功夫次第十四首

收心

吾身未有日。一氣已先存。似玉磨逾潤。如金煉豈昏。掃空生滅海。固守總持門。半黍虛靈處。融融火候溫。

養氣

本是無爲始。何期落後天。一聲纔出口。三寸已司權。況被塵勞耗。那堪疾病纏。子肥能益母。休道不迴旋。

行功

歛息凝神處。東方生氣來。萬緣都不著。一氣復歸臺。陰象宜前降。陽光許後栽。山頭并海底。雨過一聲雷。

斬龍

靜極能生動。陰陽相與模。風中擒玉兔。月裏捉金烏。著眼細縉候。留心順逆途。鵲橋重過處。丹氣復

歸爐

養丹

縛虎歸真穴。牽龍漸益丹。性須澄似水。心欲靜如山。調息收金鼎。安神守玉關。日能增黍米。鶴髮復朱顏。

胎息

要得丹成速。先將幻境除。心心守靈藥。息息返乾初。炁復通三島。神忘合太虛。若來與若去。無處不真如。

符火

胎息絲絲處。須分動靜機。陽光當益進。陰魄要防飛。潭裏珠含景。山頭月吐輝。六時休少縱。灌溉藥苗肥。

接藥

一半玄機悟。丹頭如露凝。雖云能固命。安得煉成形。鼻觀純陽接。神鉛透體靈。哺含須慎重。完滿卽飛騰。

煉神

生前舍利子。一旦入吾懷。慎似持盈器。柔如撫幼孩。地門須固閉。天闕要先開。洗濯黃芽淨。山頭震

地雷。

服食

大冶成山澤。中含造化情。朝迎日烏炁。夜吸月蟾精。時候丹能採。年華體自輕。元神來往處。萬竅發光明。

辟穀

既得餐靈氣。清冷肺腑奇。忘神無相著。合極有空離。朝食尋山芋。昏饑採澤芝。若將煙火混。體不履瑤池。

面壁

萬事皆云畢。凝然坐小龕。輕身乘紫炁。靜性濯清潭。烝混陰陽一。神同天地三。功完朝玉闕。長歎出煙嵐。

出神

身外復有身。非關幻術成。圓通此靈氣。活潑一元神。皓月凝金液。青蓮煉玉真。烹來烏兔髓。珠咬不愁貧。

冲舉

佳期方出谷。咫尺上神霄。玉女驂青鳳。金童獻絳桃。花前彈錦瑟。月下弄瓊簫。一旦仙凡隔。冷然渡

海潮。

女功內丹七首

不乘白鶴愛乘鸞。二十幢幡左右盤。偶入書壇尋一笑。降真香繞碧闌干。
小春天氣暖風賒。日照江南處士家。催得臘梅先進蕊。素心人對素心花。
資生資始總陰陽。無極能開太極光。心鏡勤磨明似月。大千一粟任昂藏。
神氣須如夜氣清。從來至樂在無聲。幻中真處真中幻。且向銀盆弄化生。
蓬島還須結伴遊。一身難上碧巖頭。若將枯寂爲修煉。弱水盈盈少便舟。
養神惜氣似持盈。喜墜陽兮怒損陰。兩目內明馴虎尾。朦朦雙耳聽黃庭。
荊棘須教剗盡芽。性中自有妙蓮花。一朝忽現光明象。識得渠時便是他。

孫不二元君法語終

孫不二元君傳述丹道祕書三卷

玉清胎元內養真經

寶神元臺真君下傳

爾時太上老君因朝

元始上帝。告太上曰。精虛則炎上。氣虛則下走。陰陽各行於水火。金木不成於夫婦。是故下土之人。真氣日衰。陰邪日戾。殘其本壽。精神不全。淪爲下鬼。我嘗授汝胎元妙道。以外玄化合內玄化。以外真神補內真氣。聚集天之萬寶。養我胎之元精。使神生於胎。氣戀於神。心君潛御。氣息調勻。萬神敬禮。羣魔束形。汝當教其兆民。先學定心。心定氣住。氣住神全。神全形固。綿綿若存而不息。用之不窮。而見功。谷神不死。合我真宗。我愍世人。外爲酒色之所賊。內爲思慮之所縈。惟貪名利。消落精神。戀著紛屍。巧笑娥眉。逐外忘本。崩我靈基。使坎離壞散。致魂魄流離。兒女成列。形骸漸衰。爲一棺之聚土。失天地之真機。良可悲乎。汝勸世人。先持小戒。以至大戒。先學息心。漸入無爲。因定生明。因明悟道。上品之人。以蘆易細。成光明身。居清淨天。壽命无量。中等之人。延年住身。補復胎元。不致夭傷。下品之人。遠離情慾。淡薄利名。歸向真風。順行聖教。汝當以我妙語。分千萬形。周流教化。漸漸接引。捨邪歸正。去濁留清。證无上道。是時太上老君。恭奉聖訓。卽與紫光天母。各化其形。爲塵沙衆。分身世界。普度有情。未久之間。上界萬二千天。於蓮華中化生无量天人。各各乘空。詣玉清境。面對真尊。而

說頌曰。

无上神父 開大方便 戒敕太上 紫光天母 化形下方 廣度我輩 並因戒定
咸得上生 獲意生身 證无上道 我等變化 百千萬身 身具萬舌 讚揚玄德
百千萬劫 亦未能盡 巍巍功德 不可窮詰 我等信受 將何補報 誓發大願
於未來劫 復度有情 惟此一心 是名報德

无量天人說是妙頌。各以天華寶香散虛空中而爲供奉。遙望眞尊。百禮而退。

玉清胎元內養眞經終

玉清无上內景眞經

大羅眞天元天大聖后紫光天母下傳

爾時

元始至眞大聖。化生開天。以大神通力。大智慧力。結造世界。配合陰陽。主張造化。先於大梵眞天。玄空之中。化諸外象。以表內景。而分九氣。爲東方木精之色。結成九氣丈人。而君主之。在人爲肝爲魂。次分七氣。爲西方金精之色。結化七氣丈人。而君主之。在人爲肺爲魄。次分三氣。爲南方火精之色。結化三氣丈人。而君主之。在人爲心爲神。次分五氣。爲北方坎精之色。結化五氣丈人。而君主之。在人爲腎爲精。四力餘氣。水火金木分布中央。爲黃庭之色。結化一氣丈人。而君主之。在人爲脾爲思。五臟含識。共具十眞。十眞之英。能成九轉。聚爲丹藥。散爲甘露。周旋上下。煉養百骸。沐浴留清。消陰

鑄陽。復我太初。保我大全。出於崑崙。入於太淵。引其龍變。經於虎城。四氣和合。成我至真。衰殘易盛。耄耄還嬰。朽容再鮮。白髮重青。韻如鐘發。身如羽輕。盡更凡骨。飛昇上清。世之學士。立戒持定。而生智明。以其三力。永保億年。履輕清之氣運。定變化以超仙也。左右二玄。無極真宰。以我此道。廣布天人。使其捨離無常之業。而入真一之妙。不老不死。湛寂常存。

元始真尊。於其七竅。放大光明。照無量土。萬二千天。百億人界。各以自力。散香雨華。而爲供奉。莫不欣悅。咸悟本心。爾時

玉清化宮。於空玄中。忽見寶月光明。照映內外。十虛寶月之中。包含紫氣之內。有一嬰兒。坐寶華臺。口放金光。發大玉音。而說偈曰。

一心生正定

萬象自然陳

逐方分五氣

五氣孕一靈

一靈通變化

結煉本來真

本真非有相

非有亦非無

兆能通此理

方悟攝塵珠

玄空之中。月光之內。玉嬰演教。天上天下。一時皆聞。莫不慧海湛然。業山摧毀。反觀內照。永契道真。仰望聖光。作禮而去。敬信奉持。

玉清无上內景真經終

大道守一寶章

又名爲玄珠心鏡

衡嶽真子傳

道無爲。無不爲。可心證。非智知。何謂知。何謂證。智遣智。

言既知之後、宜遺智慧、晦迹韬光。
證虛應。

言守空虛無爲、久而神效、如響應聲也。
應無從、

言自然而然。

心乃通。

心空無爲、久即明道。明道則神通。

通於一、萬事畢。一爲根

一爲大道根元。

事爲門

得一之元、即太上心印、所謂事也。

事歸一、一常存。

言守一之事、功成歸一炁。即身與虛無自然無形一炁常存矣。
存莫有、假言守。

言一炁常存、自身莫令有氣。守者假言守耳。

守虛無、自長久。

言但守虛無、自然形神與道長久也。

大道守一寶章終

守一詩

得一之元。

范陽盧陞真姑傳崔少玄本

道德言、知白守黑。學道君子、既知其白、須守其黑。陰炁、黑也。初守黑之時、身中黑如漆相似。守之不已、黑氣日消。陰符消盡、純陽白氣內明。當明之時、閉目收視、自見五臟宮室。自見三萬六千血脈神靈。漸至出有入無、分身千億、是名得一之元。守一之人、但能虛其身、空其心、常守空虛、內凝神思、元始妙氣、自然歸流於守一人身中、主持性命。

老君告文始先生曰、吾思此道、本出杳冥。杳冥者、守黑也。即守一也。蓋靜定日久、天光內燭。脫身殼中、收視內觀、形貌如然。此時外即光焰周身。內則分身千萬。此崔女守一詩之妙也。

太上說心印曰、真人巾金巾。此五字、乃玉晨君之心印也。老君以此傳與文始先生、守此心印、即是守一之元也。即是入天道之門。上聖高真、未有不從此而入者。要而言之、守一之元、即是守空無寂寂中元神也。一之元不可見者、象罔是也。一之元可得者、元珠是也。

匪受自天。太老之真。

老或作無。

无上之仙。光含影藏。

此言得一之元。須精誠守神。積功鍊形。冥心無心。冥身無身。內不分己身。外不分天地。久則骨肉亦化爲純陽精氣。陰氣內消。始覺天光內照。煥然照脫身之中。天光既合於內。形影滅藏於外也。形於自然。

此言光含影藏。神凝空寂中。忽然呈形。此乃天仙之姿。出於自然。非尋常之身也。

真安匪求。

衡嶽真子注云。此言道成形凝身中。非智巧所能求。但須冥心無心。冥身無身。若苟有身心。卽神不凝矣。

神之久留。

棲真子王損之注云。眞胎所安。只藉凝思於內。元神久留耳。昔老君告文始先生曰。人能留神於身內。知而抱玄。歲月堅久。其神久留。久留方凝成神仙。

衡嶽真子注云。守一功至。則神凝眞形。安在我子宮之中。子宮卽氣海血海也。眞安在子宮。名曰神之久留。必須積功堅苦。歲月深遠。方得成形。西昇經云。藏人於人而不出。藏身於身而不現。然後天道盛矣。旨哉言乎。又曰。無心之心。無身之身。是謂道人。

美淑則真。

此言守一之久。則陽和之氣。照燭一身。猶如燈燭朗朗然。了明無物。陰氣盡消。真形更真。體性剛柔。

此言無形妙法。真如法身。能剛能柔。柔謂攬之不盈手。剛謂貫串金石。丹霄碧墟。上聖之儔。

右守一詩終

孫不二元君傳述丹道祕書三卷終

吾形也人。吾性也天。不天之祇而人之隨。徇人而忘反。不棄其天而淪於禽獸也幾希。得乎道而喜。其喜曷已。得乎欲而喜。悲可立俟。惟道之務。惟欲之去。顏孟之樂。反身則至。

形倦於晝。夜以息之。甯心定氣。勿妄有思。偃勿如伏。仰勿如尸。安養厥德。萬化之基。

非吾義。錙銖勿視。義之得。千駟無愧。物有多寡。義無不存。畏非義如毒螫。養氣之門。

物有可好。汝勿好之。德有可好。汝則效之。賤物而貴德。孰謂道遠。將允蹈之。見人不善。莫不知惡。己有不善。安之不顧。人之惡惡。心與汝同。汝惡不改。人寧汝容。惡己所可惡。德乃日新。己無不善。斯能惡人。

金丹大成集

紫虛真人了真蕭廷之元瑞撰

四峯山人元真子董德寧輯錄

無極圖說

○者道也。形而上者謂之道。斯乃道之體也。無極而太極。◎含三爲一。中具五十五數。中○者。乃其本體也。太極一判。兩儀生焉。《之動。根乎陰也。》之靜。根乎陽也。此陽變陰合。而生水火土金木也。水生數一。成數六。火生數二。成數七。木生數三。成數八。金生數四。成數九。土生數五。成數十。此五行生成之數也。天一地二。天三地四。天五地六。天七地八。天九地十。天地之數。五十有五。此陽奇陰偶之數也。一陰一陽之謂道。生生不窮之謂易。一者。奇數也。二者。偶數也。陽奇陰偶。卽二以生三也。純乾性也。兩乾而成坤。命也。猶精與氣也。乾再索坤而成坎。坎中之陽。乃元氣也。所謂乾道成男。是也。坤再索乾而成離。離中之陰。乃真精也。所謂坤道成女。是也。○乾男坤女。以氣化者言也。離者。日之象也。坎者。月之象也。日月合而成易。易者。日用常行簡易之道也。千變萬化。而未嘗滅焉。然則形中之精。寂然不動。蓋剛健中正。純粹精者存。乃性之所寄也。爲命之根矣。心中之神。感而遂通。蓋喜怒哀樂愛惡欲者存。乃命之所寄也。爲性之樞矣。慙忿則心火下降。窒慾則腎水上升。君子黃中通

理。正位居體。美在其中。暢於四肢。故修此而吉也。於是閑邪存誠。終日如愚。天理純全。體根曰靜。靜曰復命。動極而靜。靜極復動也。萬物化生。○以形化者言也。形而下者謂之器。斯乃道之用也。南軒曰。眞識根源。謂之知道。知此道者。則可以超出乎造化之外。卓然而獨存矣。

金液還丹賦

求道至近。學仙豈難。採玉壺之大藥。煉金液之還丹。探赤水之玄珠。龜蛇吐嚙。運西方之至寶。龍虎蟠旋。粵自紫府開而海嶠雲生。黃河翻而泥丸浪滾。雖乾坤同體。總爲鼎器。然鉛汞二物。互爲根本。丹源何在。存三要以守一元。金液結成。自九還而終七返。是丹也。恍惚無物。杳冥有精。循八卦兮合四象。聚三花兮攢五行。味出庚辛。須定志以採取。卦屬艮巽。要知時而旺生。始而煉金液以交媾。終則調火工而養成。壺中日月之循環。須明宗祖。身裏夫妻之交合。要識根莖。由是升降之際。當辨君臣。來往之間。仍分主客。凝絕耳韻。調均鼻息。審藥老嫩。明進退之尺寸。抱一孜專。守雌雄之黑白。望宜飛汞以擒魂。晦則引鉛而制魄。推排符火。卷舒性內之陰陽。呼吸風雲。烹煉身中之氣液。大抵人煉乎氣。須知合於四象。氣純乎陽。自消磨於衆陰。東捉青龍。西捉白虎。北尋玄武。南尋赤禽。惟中宮和會以共處。以土釜封藏而必深。有動有靜。有氣無質。知吉知凶。知機自心。能醞就自然之酒。旋調成無韻之琴。安排既未之鼎爐。熬成白雪。鼓動乾坤之橐籥。煨作眞金。蓋始者金木間隔。孰使交併。金水混融。未歸淘汰。自金井一提。水虎潛伏。迨金鎖一發。火龍相會。是宜滿黃金之鼎。而調燮固濟。

餌紫金之膏。而凝神閉兌。周流真氣以充盈。出入元神之廣大。火升水降。抽添善了於屯蒙。輻輳輪成。運用默符於否泰。又當知藥物調和。悟者甚易。火候消息。行之恐難。一十月工夫。存杳杳綿綿之息。三萬年氣數。在來來往往之間。所以養丹田之寶。其寶長在。奪丹鼎之珠。此珠復還。既得此超升之訣。常開其生死之關。駕動河車。離塵世尾閭之海。移歸天谷。上崑崙蓬島之山。噫。萬般仙訣。契論歌詩。一竅玄關。精神氣穴。昇金門。朝金闕。膺帝詔之召。嚴金相。證金仙。脫聖胎之結。此其餌金液之丹。成金剛之體。而性命雙圓。妙難輕洩。

金液還丹論

道以心爲用也。或者疑之。至人辯焉。夫道者心之體。心者道之用。道融於心。心會於道。道外無餘心。心外無餘道也。能知運用者。以道觀心。心卽道也。以心貫道。道卽心也。是心也。非人心之心。乃天心之心也。天心之居於北極。爲造化之樞機者。此心也。故斗杓一運。四時應節。五行順序。寒暑中度。陰陽得其宜矣。在人亦然。首有九宮。上應九隅。其中一宮曰天心。一曰紫府。天淵。天輪。天關。天京。上都。關。崑崙頂。其名頗衆。總而言之。曰玄關一竅。運用於此者。可不辨藥材所產之川源。火候細微之要旨。以至溫養而成丹。皆不離乎此心之爲用也。嘗謂藥愈採而愈多。火漸煉而漸結。其採藥之初也。動乾坤之橐籥。取坎離之刀圭。凝神聚氣。調勻鼻息。呼吸應手。迨夫神氣之入乎其根也。閉極則失於急。縱放則失於蕩。惟使其綿綿續續。勿令間斷耳。然後神久自凝。息久自定。其運火之功也。一剛

一柔一文一武。進寸而退尺。前短而後長。分賓主。立君臣。使其陰符陽火。進退之得其宜也。火數太燥。則汞上飛矣。水銖太濫。則鉛下消矣。惟使其斤兩調勻。法度準確。無進火退符之昧其用也。由是依約卦爻。以十二月促於一時之內。陽升陰降。以爲運火之則也。一陽之升。始乎復也。時爲子焉。微養其潛龍。臨丑也。溫養其見龍。泰寅也。火生於寅。屯之值事。故進符用武火焉。壯卯也。陽中含陰。故沐浴焉。夫辰也。文火以煉之。乾終於巳也。火加武焉。自子至巳。純陽用事。乃內陰求外陽也。一陰之生。始乎姤也。時爲午焉。火旺於午。故退符用文火焉。遯未也。時爲六月。故火武焉。則不爲盛夏之濃霜矣。否申也。微火以調之。觀酉也。陰中含陽。故沐浴後養火焉。剝戌也。火庫於戌。蒙受生成。火用武矣。坤終於亥也。脫胎入腹。以成變化也。自午至亥。純陰用事。乃外陽附內陰也。然火生於寅。旺於午。庫於戌。故抽添之妙。在於屯蒙也。噫。始復終坤。皆以卦象則之也。進退以象春夏秋冬之相代。抽添以象日月圓缺之相仍。火之未燃也。藉巽風以吹之。火之既燃也。資坤水以沃之。火功一正。氣液混融。鉛汞交結。姤女斂袂。嬰兒仰從。守於中宮。合爲一也。七返九還之祕。畢於此矣。向使運火失宜。異證百出。金虎與木龍飛騰。坎男與離女奔逸。雖黃帝臨爐。太乙執火。八公搗煉。欲結成丹。不可得也。可不謹審而調變之。故丹經曰。既得真鉛。又難真火。豈輕議哉。雖然。金丹之道。皆法象也。以鉛汞爲體。當知鉛精汞髓。皆譬喻也。以坎離爲名。當知坎男離女。皆虛名也。以龍虎爲形。又當知火龍水虎。非有形也。謂如黃芽白雪。神水華池。皆非可見可用之物也。要知配合而調和。抽添而運用。故此之

丹藥。非金石草木之料。此之火候。非年月日時之數。當從本根實地而爲之。煉形化氣。煉氣化神。不過奪天地一點真陽。始乎有爲。而終則無爲也。或者泥象之安爐。著相而造鼎。執著火候。認爲頑空。則謬矣。吁。否極則泰。動極則靜。靜曰復命。真精自朝。真息自定。谷神自棲。三尸自滅。心中無心。念中無念。身入無形。與道爲一矣。

金丹問答 九十三則

問曰。如何謂之金液還丹。答曰。金液者。金水也。金爲水母。母隱子胎。因有還丹之號也。前賢有曰。丹者。丹田也。液者。肺液也。以肺液還於丹田。故曰金液還丹。

問曰。何謂鉛汞。答曰。非凡黑錫水銀也。真一子曰。鉛是天地之父母。陰陽之根基。蓋聖人採天地父母之根。而爲大藥之基。採陰陽純粹之精。而爲大丹之質。且非常物造作也。汞性好飛。遇鉛乃結。以其子母相戀也。

問曰。何謂火。答曰。火者。太陽真氣。乃坎中之陽也。紫清真人曰。坎中起火。是也。

問曰。何謂候。答曰。五日爲一候。是甲子一終也。日有十二時。五日六十時。終一甲子也。紫陽曰。一刻之工夫。自有一年之節候。以起火之際。頃刻而一周天也。

問曰。此火候何時用。答曰。年中用月。月中用時。時中用刻也。

問曰。何謂真一。答曰。人能將自己天真。安於天谷之內。乃守真一之道也。金洞主曰。真一者。在於北

極大淵之中也。

問曰。何謂動靜。答曰。陽主動。陰主靜。翠虛曰。動中求靜。靜中有爲。動靜有作。口口傳之。

問曰。何謂九還。答曰。金生數四。成數九。還者。自上而還下。九乃老陽之數。陰真君曰。從子至申爲九還。亦順下也。

問曰。何謂七返。答曰。火生數二。成數七。返者。自下而返上。七乃少陽之數。陰真君曰。從寅至申爲七返。亦逆上也。

問曰。何謂爐。答曰。上品丹法。以神爲爐。以性爲藥。以定爲水。以慧爲火。中品丹法。以神爲爐。以氣爲藥。以日爲火。以月爲水。下品丹法。以身爲爐。以氣爲藥。以心爲火。以腎爲水。又有偃月爐。玉爐。

問曰。何謂鼎。答曰。鮑真人云。金鼎近泥丸。黃帝鑄九鼎。是也。

問曰。何謂藥物。答曰。卽此藥物。順則成人。逆則成丹。五行顛倒。大地七寶。五行順行。法界火坑。百姓日用而不知也。紫清曰。採藥物於不動之中。是也。

問曰。神水華池。何也。答曰。李荃云。還丹之要在於神水華池。紫陽曰。以鉛入汞。名曰神水。以汞投鉛。名曰華池。海蟾曰。從來神水出高源。紫清曰。華池正在氣海內。

問曰。何謂三關。答曰。頭爲天關。足爲地關。手爲人關。

問曰。何謂內三要。答曰。第一要。大淵池也。第二要。絳宮也。第三要。地戶也。

問曰。何謂外三要。答曰。口之與鼻共三竅。是神氣往來之門戶。下功之際。調鼻息。減舌氣。閉兌也。

問曰。何謂兌。答曰。真一子云。兌。口也。

問曰。嬰兒姤女。正在何處。答曰。嬰兒在腎。姤女在心。

問曰。腎屬水爲陰。嬰兒屬陽。心屬火爲陽。姤女屬陰。何緣在此。答曰。腎屬坎。二陰中有陽。乃真陽也。心屬離。二陽中有陰。乃真陰也。

問曰。泥丸宮正在何處。答曰。頭有九宮。中曰泥丸。

問曰。何謂金公。答曰。金邊著公。乃鈇也。紫陽曰。要須制伏覓金公。

問曰。何謂黃婆。答曰。黃乃土之色。位屬坤。因取名焉。紫清曰。金公無言。姤女死。黃婆不老。猶懷胎。

問曰。呼吸何如。答曰。呼出心與肺。吸入腎與肝。呼則接天根。吸則接地根。呼則龍吟雲起。吸則虎嘯風生。呼吸風雲。凝成金液。

問曰。何謂瓊漿玉液。答曰。皆神水也。

問曰。何謂神氣。答曰。神是火。火屬心。氣是藥。藥屬身。神氣。子母也。虛靜天師云。氣者。生之元也。神者。生之制也。持滿馭神。專氣抱一。神依氣住。神氣相合。乃可長生。三茅真君曰。氣是添年藥。心爲使氣神。若知行氣主。便是得仙人。

問曰。何謂十二重樓。答曰。人之喉嚨管有十二節。是也。

問曰。何謂簾幃。答曰。眼是也。下功之際。含眼光。雲房云。閉戶垂簾默默。

問曰。何謂子午。答曰。子午。乃天地之中也。在天爲日月。在人爲心腎。在時爲子午。在卦爲坎離。在方爲南北。

問曰。何謂五位相得而各有合。答曰。天地五十五數。故乾得一九。合而成十。坤得四六。合而成十。巽兌得二八。合而成十。震艮得三七。合而成十。離得五。坎得十。坎離無偶。所以自合也。以數言之。則得天地之中數。以爻言之。則得天地之中爻。以位言之。則得天地之中位。坎離爲用。不以大乎。

問曰。何謂五嶽。答曰。五嶽真形圖曰。在人之頭。紫清以有巾藏五嶽之句。

問曰。何謂玄牝。答曰。在上曰玄。在下曰牝。玄關一竅。左曰玄。右曰牝。

問曰。何謂玄牝之門。答曰。鼻通天氣。曰玄門。口通地氣。曰牝戶。口鼻乃玄牝之門戶矣。

問曰。何謂三男三女。答曰。乾道索坤。長男曰震。中男曰坎。少男曰艮。坤道索乾。長女曰巽。中女曰離。少女曰兌。

問曰。何謂火龍水虎。答曰。虎。西方金也。金生水。反藏形於水。龍。東方木也。木生火。反受尅於火。太白真君曰。五行不順行。虎向水中生。五行顛倒術。龍從火裏出。是也。

問曰。何謂分至。答曰。子時象冬至。陰極而陽生。午時象夏至。陽極而陰生。卯時象春分。陽中含陰。酉時象秋分。陰中含陽。人身亦有分至。紫陽曰。以身心分上下兩竅。以神氣別冬夏二至。

問曰。何謂沐浴。答曰。真氣薰蒸。神水灌溉。爲沐浴。太上曰。灌以甘泉。滌其垢汙。出自華池。復歸坤戶。

杏林曰。沐浴資坤水。是也。

問曰。何謂抽添。答曰。既抽鉛於肘後。須添汞於中黃。傳道集曰。可抽之時不可添。是也。

問曰。何謂搬運。答曰。搬金精於肘後。運玉液於泥丸。下手工夫。口訣存焉。

問曰。何謂三田。答曰。腦爲上田。心爲中田。氣海爲下田。若得斗柄之機。斡運則上下循環。如天河之流轉也。

問背後三關。答曰。腦後曰玉枕關。夾脊曰轆轤關。水火之際曰尾閭關。

問曰。何謂神室。答曰。元神所居之室也。朗然子曰。未明神室。千般撓。達了心田。萬事無。

問三花聚頂。答曰。神氣清混而爲一也。玄關一竅。乃神氣精之穴也。

問五氣朝元。答曰。五臟真氣上朝於天元也。

問和合四象。答曰。眼不視而魂在肝。耳不聞而精在腎。舌不動而神在心。鼻不嗅而魄在肺。精神魂魄。聚於意土也。

問曰。馬牙。眞主人。神符。白雪。何也。答曰。皆鉛汞之總名也。

問河車。答曰。北方正氣。名曰河車。左曰日輪。右曰月輪。搬負正氣。運載元陽。應節順行。下手無非此車之力。

問曰。老嫩。何也。答曰。採藥之時。審其老嫩。彭鶴林曰。嫩時須採老時枯。紫陽曰。鉛見癸生須急採。金逢望遠不堪嘗。是也。

問浮沉。答曰。鉛沉而銀浮也。

問清濁。答曰。陽清而陰濁也。清者。浮之於上。濁者。沉之於下。修丹者。留清去濁。蓋清屬陽。而濁屬陰也。

問五行相尅。答曰。金碧經曰。金木相伐。水火相尅。土旺金鄉。三物俱喪。四海輻輳。以致太平。並由中宮土德之功也。

問曰。來往。何也。答曰。子往午來。陰符陽火。自子進符至辰巳。自午退符至戌亥。始復終坤。皆以卦象則之。一消一長。一往一來。以成其變化。易曰。闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。一闔一闢謂之變。往來不窮。謂之通也。

問雌雄。答曰。雌陰而雄陽也。一陰一陽之謂道。孤陰寡陽。不能自生。參同契曰。雌雄相雜。以類相求。註曰。雄。金砂也。雌。火汞也。相須含吐。類聚生成。以爲神藥也。

問防危。答曰。防火候之差失。忌夢寐之昏迷。翠虛曰。精生有時。時至神知。百刻之中。切忌昏迷。問交合。答曰。磁石吸鐵。隔礙潛通。

問有無。答曰。金碧經云。有無互相制。上有青龍居。兩無宗一有。靈化妙難窺。

問刑德。答曰。陽爲德。德出則萬物生。陰爲刑。刑出則萬物死。故二月陽中含陰。而榆莢落。象金砂隨陰氣動靜。落在胎中。故曰歸根也。八月陰中含陽。而齊麥生。象金水隨陽氣滋液於鼎內。故卯酉乃刑德相負。陰陽兩停。故息符火也。

問黑白。答曰。參同契云。知白守黑。神明自來。白者金也。黑者水也。以金水之根。而爲大藥之根矣。問寒暑。答曰。真一子云。不應漏刻。風雨不調。水旱相伐。或陽火過刻。或陰符失節。隆冬變爲大暑。盛夏反作濃霜。火候過差。靈汞飛走。運火之士。可不謹之。

問晦朔。答曰。參同契曰。晦朔之間。合符行中。乃金水符合之際也。

問固濟。答曰。太白真人曰。固濟胎不泄。變化在須臾。言其水火既濟。閉固神室。而不使之漏泄也。問聖胎。答曰。無質生質。結成聖胎。辛勤保護十月。如幼女之初懷孕。似小龍之乍養珠。蓋神氣始凝結。極易疎失也。

問四正。答曰。子午卯酉爲四正。亥關一竅。四正宮也。

問黃庭正在何處。答曰。膀胱之上。脾之下。腎之前。肝之左。肺之右也。

問金烏玉兔。答曰。日中烏。比心中之液也。月中兔。比腎中之氣也。

問煉形。答曰。煉形化氣。煉氣化神。煉神合道也。金洞主曰。以精煉形。非凡砂石。問張紫陽謂心腎非坎離。何也。答曰。心腎。特坎離之體耳。有體有用。

問所用者何也。答曰。天心。乃心之用也。屬離。形乃腎之用也。屬坎。交媾之際。運用於此矣。

問工夫。答曰。知時而交媾。進火而防危。陽生而野戰。刑德而沐浴。以至溫養成丹也。

問野戰。答曰。龍虎經曰。文以懷柔。武以討叛。紫陽曰。守城野戰。知凶吉。增得靈砂滿鼎紅。

問溫養。答曰。杏林曰。溫養象周星。毗陵曰。金鼎常留湯用煖。玉爐不要火教寒。是也。

問烹煉。答曰。烹金鼎。煉玉爐。口訣存焉。

問賞罰。答曰。春氣發生。謂之賞。乃已前陽火之候也。秋氣殺物。謂之罰。乃午後陰符之候也。

問守城。答曰。抱元守一。而凝神聚氣也。

問隄防。答曰。驅除雜念。而專心不二也。

問神廬者何也。答曰。鼻也。乃神氣出入之門。黃庭經曰。神廬之中當修理。呼吸廬間入丹田。

問太乙含真。答曰。守真一於天谷。氣入玄元。卽達本來天真。太上曰。真道養神。若能守我。在浩氣之關。令七祖枯骨。皆有生氣。生我者道。活我者神。將守道以養神。是也。

問三尸。答曰。中黃經曰。一者上蟲。居腦中。二者中蟲。居明堂。三者下蟲。居腹胃。名曰彭蜮。彭質。彭矯也。惡人進道。喜人退志。上田乃元神所居之宮。惟人不能開此關。被尸蟲居之。生死輪迴。無有了期。若能握元神棲於本宮。則尸蟲自滅。真息自定。所謂一竅開而百竅齊開。大關通而百骸盡通。則天真降靈。不神之神。所以神也。

問胎息。答曰。能守真一。則息不往來。如在母胞胎之中。謂之大定也。

問玉池。答曰。口也。黃庭經曰。玉池清水灌靈根。是也。

問橐籥。答曰。橐乃無底囊。籥乃三孔笛。又是鐵匠手中所弄鼓風之物也。老子曰。天地之間。其猶橐籥乎。升降論曰。人能效天地橐籥之用。開則氣出。闔則氣入。出則如地氣之上升。入則如天氣之下降。一升一降。自可與天地齊其長久矣。

問五芽。答曰。乃五臟之真氣。中黃經曰。子能守之三尸囊。得見五芽九真氣。

問屯蒙。答曰。道樞曰。坎者水也。一變爲水澤之節。再變爲水雷之屯。其爻居寅。離者火也。一變爲火山之旅。再變爲火風之鼎。三變爲山水之蒙。其爻居戌。抽添水火。在於寅戌。十二卦氣。在於屯蒙運用。

問採日精月華。答曰。非外之日月也。採心中真液。腎中真氣也。

問內外八卦。答曰。頭爲乾。腹爲坤。膀胱爲艮。膽爲巽。腎爲坎。心爲離。肝爲震。肺爲兌也。

問修煉待時。然後下手。答曰。有時中之工夫。有刻中之工夫。吡陵曰。煉丹不用尋冬至。身中自有一陽生。馬自然曰。不擇時中分子午。無爻卦內別乾坤。此皆刻中之工夫也。

問金丹形象如何。答曰。形若彈丸。色同朱橘。抱朴子曰。大如彈丸黃如橘。中有嘉味甘如蜜。沙門得之以禪定。黃冠得之即超逸。審之行之天地畢。元樞歌曰。君不見一粒金丹何赫赤。大如彈丸黃

如橘。人人分上本圓成。夜夜靈光常滿室。蓋人人具足。個個圓成。當知非有形之物也。呂公曰。還丹本無質。是也。

問玄關一竅。正在何處。答曰。在人頭上。工夫容易。下手的難尋。若不遇明師。摩頂授記。皆妄爲矣。

問真空。答曰。返本還元爲真空。杏林曰。不知丹妙訣。終日翫真空。

問作用。答曰。螟蛉吮子。傳精送神。

問出神。答曰。能守真一。真氣自凝。陽神自聚。蓋以一心運諸氣。氣住則神住。真積力久。功成行滿。然後調神出殼也。

問超脫。答曰。超者是超出神也。脫者。脫換凡軀也。皆天門出。前聖有脫殼之驗。六祖七層寶塔出。鍾呂三級紅樓出。海蟾公鶴冲天門出。詩曰。功成須是出神京。內院繁華勿累身。會取五仙超脫法。煉成仙質離凡塵。

問尸解。答曰。尸解有五。金木水火土也。又有積功累行。而白日飛升者。徽宗皇帝尊道篇末曰。亘古迄今。飛升者千有餘人。拔宅者八十餘家。

問金丹之道。不亦難乎。答曰。是不難也。紫陽曰。悟者惟簡惟易。迷者愈繁愈難。杏林曰。簡易之語。不過半句。證驗之效。只在片時。翠虛曰。藥之不遠探不難。毗陵曰。至道不繁。人自昧。紫清曰。只一言貫穿萬卷仙經。但片餉工夫。無窮逸樂。師曰。下手工夫容易。堅心守道爲難也。

橐籥歌

乾坤橐籥鼓有數。離坎刀圭採有時。鉛龍升兮汞虎降。龜蛇上下兩相持。天上日頭地下轉。海底蟬娟天上飛。乾坤日月本不運。皆因斗柄轉其機。人心若與天心合。顛倒陰陽止片時。虎龍戰罷三田靜。拾取玄珠種在泥。黃婆媒合入中宮。嬰兒姹女相追隨。年中用月日用時。刻裏工夫妙更奇。暗合斗牛共歡會。天機深遠少人知。進火烹煎天地髓。開爐沐浴霞迸輝。九還七返在片餉。真氣薰蒸達四肢。溫養嬰兒惟藉母。守城野戰要防危。一時八刻一周天。十二時辰準一年。始於復卦終於剝。朝屯暮蒙有後前。春夏秋冬依次第。煉至坤宮始凝堅。不須究易行卦氣。身中自有一坤乾。天地日月若交會。打破虛空只一拳。宇宙造化在吾手。向上天機不妄傳。惟人至尊而至貴。可煉金液大還丹。還丹口訣無多子。煉就移身入洞天。

樂道歌

捨妄歸真隱市廛。煉鉛烹汞結還丹。時人不慕長生道。聲色縈心一夢間。了真子。惟樂道。奇哉妙在回心早。浮名浮利總虛華。世間惟有修真好。說修真。人最多。窮通表裏無一個。因到丹山遇至人。一言與我都決破。得訣歸來試煉看。龍爭虎鬪片時間。雲收雨散萬籟寂。徹夜風雷撼萬山。闢地誅茅築神室。閉關絕俗及腥羶。兀坐茅廬惟守一。玉爐養火不曾閑。從今踏破生死路。翻身跳出鬼門關。崑崙頂上堪來往。時引元神去又還。惟樂道。煉金丹。五氣朝元玉洞寬。拍手笑吹無孔笛。翫弄玄珠

九曲灣。鉛龍汞虎交媾時。一霎火焰飛燒天。調燮火工宜仔細。剛柔文武莫縱意。朝屯暮蒙有君臣。知足常足歸本位。前行須短後須長。春夏秋冬依次第。二十八宿歸一爐。水火要分前後隊。復臨二卦宜溫養。壯觀沐浴須迴避。還返工夫入坤宮。煉得堅凝成一塊。這般手段出作家。試問時人會不會。了真子。惟樂道。奇哉妙在回心早。垢面蓬頭任所宜。寂寞無人相聒惱。渴飲金漿與玉漿。饑食交梨并火棗。兩輪日月任東西。仰觀造化工夫巧。西邊兌金位屬酉。東邊震木位屬卯。靈臺皎潔無人修。玄壇寂靜無人掃。煉精化氣氣化神。大都神氣精爲寶。金木自然會交併。水怕濫兮火怕燥。如龍養珠常自顧。如雞養卵常自抱。金液還丹在眼前。迷者多而悟者少。有人日夜煉來冷。味勝醍醐真個好。問我日下用工夫。不離頂門真一竅。出自虛無縹緲間。先天先地爲大道。學人得悟大還丹。於此歌中細尋討。我若分毫誤學人。萬劫風刀當受考。

茅廬得意歌

茅廬七尺高。橫過九尺濶。清閒一主人。怕客來惱聒。饑則淡飯三五匙。困則和衣睡一歇。爲愛此清閒。萬事多擺脫。夜夜曲江頭。掬水弄明月。兩脚翻來拗乾斗。定息凝神入氣穴。瓊漿醞就從天降。流遍舌端甘似蜜。九盃飲罷又九盃。清復濃兮時自啜。這境界。甚奇絕。醉抱楊姬共歡悅。自家身裏有夫妻。子母同形活潑潑。如龍養珠心不忘。如雞抱卵氣不絕。有如寒蟬吸曉風。又如老蚌含明月。醉裏高歌唱一聲。虛空粉碎秋毫末。真得意。少人知。恍恍惚惚却如癡。仰觀造化工夫妙。日還東出月

還西。捉得日魂并月魄。一浮一沉珠自飛。默運乾坤一否泰。屯蒙抽添運用機。金木自然解交併。相生相尅有幽微。臨爐施條莫縱意。神水沐浴要防危。大都一年十二月。木液金精忌兔雞。十月脫胎吞入腹。九轉工夫在一時。莫將火候爲兒戲。須共神仙仔細推。返中若也差毫髮。汞走鉛飛不交結。學人於此善推詳。七七從來四十八。天地之間不逃數。此是玄玄真口訣。銀河若也會斗牛。密密固爐勿輕洩。下手不教鬼神見。烹煉玉爐成白雪。水銀原是黑龜肝。朱砂乃是赤鳳血。有文有武有剛柔。進退往來細分別。溫養嬰兒并野戰。刻裏工夫須口說。真得意。少人知。茅廬野僻人跡稀。垢面蓬頭惟樂道。如魚飲水自家知。雲間獨酌逡巡酒。松下閒吟無韻詩。五嶽秋高飛白鳳。九泉春暖養烏龜。自己陽神皆踴躍。從他陰鬼暗愁悲。元精每運無窮數。玉液常食不暫離。我家活計工夫別。未與常人話此規。少人知。真得意。自得天機常似醉。醉彈一曲無弦琴。琴裏聲聲教仔細。勉賢良。休貪鄙。火急尋師覓玄旨。今生若不悟修真。未必來生得恁地。回頭認取紫金丹。煉來便是神仙位。

劍歌

兩枝慧劍埋眞土。出匣哮吼驚風雨。修丹若無此器械。學者千人萬人悞。惟有小心得劍訣。用之精英動千古。知時飛入太霄間。分明尋得陰陽路。捉住玉兔不敢行。爐內丹砂方定所。審其老嫩辨浮沉。進退往來分賓主。一霎火焰飛燒天。煅煉玄精妙難觀。唬唬雖則聲悲苦。縱是依依戀慈母。若能制伏火龍兒。却去北方尋水虎。龍見虎。互盤旋。恍恍惚惚結成團。河車搬入崑崙頂。鎖居士釜勿抽

關。息息綿綿無間斷。抱元守一要精專。瓊漿醞就從天降。馥郁甘甜遍舌端。煉之餌之入五內。只此號曰大還丹。宿疾普消神氣爽。四肢和暢身安康。從來真火生於木。不會調勻莫強鑽。玉爐火候須消息。火怕寒兮水怕乾。若得仙師真劍訣。下手修煉夫何難。懸崖鐵壁掛殘雪。玉匣藏處老龍蟠。華池神水磨瑩淨。知時提掣自揮彈。若遇有警須急報。外道邪魔喪膽寒。破鴻濛。鑿混沌。自使來時無缺損。專心定志不須忙。左右用之在款款。此歌寄語逢劍人。著意推窮可爲準。

贈譙高士辭往武夷歌

剝琢叩關辭我去。啓扉少款片時間。道在自身休外覓。徒勞萬水與千山。君且聽。我試說。語無多。真妙訣。夜深龍吟虎嘯時。急駕河車無暫歇。須臾搬入泥丸頂。進火玉爐烹似雪。華池神水湛澄澄。澆灌黃芽應時節。瓊漿玉液頻吞吐。四體薰蒸顏色別。傍門小法幾千般。惟有此道最直絕。在外卽非砂與硫。在內亦非精與血。圓陀陀的鎖相隨。赤洒洒兮光皎潔。知時下手採將來。固濟神爐勿輕泄。九還七返片時工。橐籥吹嘘藉異風。要識玄關端的處。兒女笑指最高峯。最高峯。秀且奇。彼岸濛濛生紫芝。只此便是長生草。無限修行人不知。縱筆書數句。可謂泄天機。君兜芒鞋去。畢竟幾時歸。傳與衆仙休擬議。待我工夫徹到頭。換骨定是來武夷。

贈鄒嶧山歌

爲別奴劍圖書

荷君與我剔圖書。捉摸虛空樣也無。機在心兮巧在手。也是無中生出有。了真子。雌雄劍。飛太空。掣

雷電。半夜哮吼時。指破陰寬臉。奪得明珠還。不與常人見。一陣交鋒定太平。元君端坐三清殿。嬌姪女。嫁金公。洞房深處雲雨濃。白面郎君騎白虎。青衣女子跨青龍。牛斗河邊相見後。一時關鎖在中宮。運動天然真火候。掀天煅煉一爐紅。金公無言姪女死。九還七返片時功。若非歐冶傳劍訣。安得青霄有路通。生涯只此雌雄劍。吹毛利水快如風。君若問。此劍訣。天機未敢分明說。青龍領下剗明珠。白虎頭邊歃鮮血。有時飛入崑崙頂。交加千里衝妙穴。雌雄飛逐不曾閒。來往已手自提挈。出匣光射透天罡。照耀鋒鋷何凜冽。學人要覓真劍方。爲言不是尋常鐵。

金液大還丹詩

搬液上崑山。工夫信不難。往來敲玉洞。還返煉金丹。西探存三藥。中歸守一壇。片時間下手。七返後成團。鼓動乾坤橐。循環日月灘。玄關真一竅。直路徹天端。

七言絕八十一首

老子明開衆妙門。一開一闔應乾坤。果於罔象無形處。有個長生不死根。得道那堪正少年。玉爐養火不曾閒。崑崙山上黃華路。時引元神去復還。大道元來一也無。若能守一我神居。此心瑩若潭心月。不滯絲毫真自如。妙寶無過汞與鉛。依時採取自烹煎。從來至道無多事。自是時人識不全。妙運三田須上下。自知一體合西東。幾回笑指崑崙山上。夾脊分明有路通。

撥動天輪旋日月。須臾海嶠起雲雷。風濤洶湧波澄後。散作甘泉潤九垓。
一訣分明說與賢。動中求靜妙中玄。我家活計從來別。夜夜栽培火裏蓮。
此道玄中妙更玄。古今父子不相傳。莫將火候爲兒戲。須共眞師仔細研。
大藥三般精氣神。天然子母互相親。回風混合歸眞體。煅煉工夫日日新。
水火從來一處居。看時似有覓時無。細心調變文兼武。片餉教君結玉酥。
微微小火養潛龍。見在田時也一同。交得三陽逢泰卦。始堪進火法神功。
弦前弦後辨屯蒙。進退抽添運火功。慮險防危須沐浴。金丹脫體入坤宮。
木液金精居卯酉。只宜沐浴大丹頭。三三灌溉資神水。不用工夫運火牛。
以時易日法神功。仔細推窮總一同。九溯九回爲九轉。金丹還返入坤宮。
一時辰內還丹結。奪得乾坤大造功。金液餘殘收拾取。莫教隨雨更隨風。
木金間隔要相交。白雪黃芽共一苞。定意如如行火候。便從復卦運初爻。
雲收雨散丹凝後。琴瑟和諧了當時。切忌不須行火候。不知止足必傾危。
鉛爐汞鼎少人知。木液金精旺有時。野戰更須行火候。抽添運用莫令遲。
二八門中達者稀。弦前弦後正當時。細心調變文兼武。端的無中養就兒。
金烏夜夜宿西川。離坎交時妙更玄。溫養嬰兒惟藉母。外爐增減象周天。

身中陽復爲冬至。便好臨爐煉大丹。託仗黃婆與媒合。夫妻共室鎮同歡。
恰恰相當妙絕奇。中秋天上月圓時。陽生急採母令緩。進火工夫要慮危。
煉丹仔細辨工夫。晝夜殷勤守藥爐。若遇一陽纔起復。嫩時須採老時枯。
生鉛生汞爲丹祖。聘作夫妻共一心。從此抽添方進火。玉爐煉作一團金。
陰陽還返結成丹。九轉無虧火力全。若到坤宮受氣足。只須沐浴任天然。
依時進火要孜專。勿遣猿猴取次攀。花露初開須忌觸。鎖居土釜莫抽關。
上下三宮三寸田。自耕自種自烹煎。依時採取須加密。進火抽添象缺圓。
閔苑蟠桃自熟時。採來服餌莫教遲。幾回下手潛偷處。無限神仙總不知。
熟鉛熟汞最堪烹。誰道金丹結不成。若也學人常服餌。佇看白日羽翰生。
學人若要覓黃芽。兩處根源共一家。七返九還須識主。工夫毫髮不容差。
陰居於上陽居下。陽氣先升陰氣隨。配合虎龍交媾處。此時如過小橋時。
調和鉛汞不終朝。密固根源養聖胞。先使日魂擒月魄。陰文陽武運初爻。
初九潛龍回一陽。分明變化在中央。巽風呼吸吹乾火。煉得爐中勝似霜。
玉爐煉就長生藥。金鼎燒成不死丹。顛倒坎離由戊己。分明我命不由天。
夜來酒醒已三更。自覺情濃意轉深。玉洞試將靈劍擊。便教虎嘯與龍吟。

河車搬運上崑山。不動纖毫到玉關。妙在入門牢閉鎖。陰陽一氣自循環。
酒是良朋伴。是花嶺頭時。駕紫河車。最憐金虎一聲嘯。吹散青天五彩霞。
西川岸上擡頭望。無限蟾光蘸碧波。便好下工修二八。更須仔細託黃婆。
玉爐金鼎藥爭光。紫霧紅霞映洞房。便向此時勤採取。元神歸室不飛揚。
朱砂鼎裏綻黃花。偃月爐中發玉葩。進退短長勤採摘。一時收拾入黃家。
無功功裏要勤功。功外無功合聖功。煉得丹田成至寶。任他烏兔走西東。
泝流一直上蓬萊。散作甘泉潤九垓。從此丹田沾潤澤。黃芽遍地一齊開。
玄珠搬運上崑山。兩扇朱門日月閒。提取四蛇并二鼠。虎龍交媾一時間。
元君端拱坐玄都。三疊胎仙舞八隅。變化一陽天地震。太平因此妙工夫。
兩枝劍掛南宮角。自在元神謁玉皇。從此天宮相見後。玉階來往是尋常。
靄靄烟籠十二樓。絳宮清靜萬神遊。有人問我家何處。占得風光最上頭。
幾回抖擻上崑崙。運動璇璣造化分。晝夜周而還復始。嬰兒從此命長存。
玉爐靄靄騰雲氣。金谷濛濛長紫芝。神水時時動灌溉。留連母使火龍飛。
西山白虎放顛狂。東海青龍不可當。坤母若來相制伏。一齊捉入洞中藏。
外道邪魔忽逞威。七星寶劍向前揮。果於鬼窟交鋒處。奪得明珠一顆歸。

自然宗祖一靈臺。內有長生不死胎。妙用陰陽還返後。周遍卦氣八門開。身中一竅名玄牝。的在三關要路頭。若也知時能運用。木金交併自沉浮。學開玄牝露雙關。煅煉工夫不等閑。學者要知端的處。直須北斗面南看。大道根莖識者稀。常人日用孰能知。爲君指出神仙窟。一竅灣灣似月眉。幾回抖擻上崑崙。足躡玄關衆妙門。仗劍劈開天地鎖。金烏玉兔自相吞。昨宵姹女啓靈扉。窺見神仙會紫微。北斗南辰前後布。兩輪日月往來飛。仔細思量是妙哉。朝朝滿動紫霞杯。能教地魄搬精轉。自有天魂祝壽來。煉已修心義最深。修心須要識天心。神仙妙訣無多子。煉就陽神消衆陰。崑崙一直至泥丸。鎮日追攀自往還。若要長生衆出世。到頭不離自身間。小小壺中別有天。鐵牛耕地種金蓮。這般景象家家有。因甚時人不學仙。碧潭深處捉明珠。翻手拋來上太虛。託仗黃婆收拾得。化爲金液結凝酥。修丹須要密根源。產在先天與後天。若得谷神長不死。此身何患不爲仙。執文泥象皆非實。得象忘言始合真。大抵修丹皆法象。由來萬化在人身。仙經卷卷重重說。道在常人日用間。若也自能顛倒運。不勞萬水與千山。求仙惱亂幾多人。爲愛修真未識真。若得紅鉛并黑汞。煉成至寶出羣塵。

雖然小小一壺中。上下乾坤法象同。若也知時能運用。金烏玉兔自西東。
得悟無爲是有爲。潛修妙理藥希夷。幾回日月灘頭立。直把絲綸釣黑龜。
玉京元始坐瑤臺。紫氣凝空殿闕開。西閣洞門三五叩。九天仙子一齊來。
恍惚之中有至精。龍吟虎嘯最堪聽。玄珠飛趁崑山去。晝夜河車不暫停。
獨步崑山望杳冥。龍吟虎嘯甚分明。玉池常滴陰陽髓。金鼎時烹日月精。
自家精氣自家神。何必區區問別人。下手速修尤太晚。勸君回首莫因循。
辛酸世上幾多人。不解修真自損真。精漏氣凋神散去。透靈別殼入迷津。
先天先地最玄機。福淺焉能得遇之。採得真鉛須煅煉。勸君切莫更遲疑。
學人不識水中金。謾向諸般取次尋。只是黑鉛爲至寶。本居兌位寄於壬。
學人不識水鄉鉛。顛倒陰陽位屬乾。彷彿本居於坎位。分明寄產兌宮邊。
初煉還丹須入室。婦人懷孕更無殊。聖胎凝結圓成後。出入行藏豈有拘。
露心剖腹不相誣。急急躬親大藥爐。六十甲中尋甲子。三千日裏著工夫。
一等傍門性好淫。強陽復去採他陰。口含天癸稱爲藥。似恁淤沮枉用心。
指閉尾閭稱是道。何曾虎嘯更龍吟。元陽搖動無牆壁。錯認黃泥喚作金。
金丹大藥最通玄。向上天機不妄傳。爲報近來修道者。煉精不住亦徒然。

自得仙師真口訣。敢將鄙句泄玄微。學人於此詳窮究。詩內篇篇露盡機。

西江月十二首

兩手關來混沌。坦然直露丹宗。日魂月魄自西東。牢捉莫輕放縱。外道邪魔縮項。相將結寶中宮。九還七返片時功。皆賴黃婆相送。
默運乾坤否泰。抽添妙在屯蒙。起於復卦剝於終。溫養兩般作用。沐浴要防危險。吹嘘全藉巽風。工夫還返入坤宮。火足不宜輕用。
要識真鉛真汞。都來只一根源。烹煎火候妙中玄。不是知音難辯。採取莫差時日。仍分弦後弦前。玉爐一霎火燒天。無位真人出現。
莫問九三二八。無過陰偶陽奇。大部離坎結夫妻。要識屯蒙既未。若遇一陽起復。便堪進火無遲。只因差失在毫釐。野戰更宜仔細。
鼎器法天象地。坎離運用無差。夫妻相會入黃家。共說無生妙話。兩意雲情了當。嶺頭駕動河車。搬攢動頂門關捩。自然虎嘯龍吟。
九還七返義幽深。出入不離玄牝。運用玉爐火候。鼎中煉就真金。強兵戰勝便收心。妙在無傷無損。
一二復臨養火。兔雞沐浴潛藏。分明變化在中央。結就玄珠片餉。還返歸根脫體。守城抱一提防。黃

庭來往是尋常。恍惚之中縱放。
夾脊雙關透頂。此爲大道玄門。金丹只此是宗根。大要知時搬運。溫養守城野戰。華池玉液頻吞。玉
爐常使火溫溫。採藥審他老嫩。
調燮火工非小。差殊只在毫釐。鼎爐汞走黑鉛飛。從此恐君喪志。須共真師細論。無令妄動輕爲。幽
微玄妙最深機。言語仍須避忌。
九曲江頭逆浪。霎時衝過天心。崑崙頂上水澄澄。醞就瓊漿自飲。便向此時採取。河車搬運無停。陰
陽一氣自浮沉。鎖閉玉關牢穩。
藥產西南坤地。金丹只此根宗。學人著意細推窮。妙絕無過真種。了一萬般皆畢。休分南北西東。執
文泥象豈能通。恰是啞人談夢。
金液還丹大道。古人萬劫一傳。傾心剖腹露諸篇。接引直超道岸。莫怪天機洩盡。此玄玄外無玄。留
傳後代與名賢。有目分明覩見。

南鄉子十二首。西南乃產藥之地、因此故爲名。

眞汞與眞鉛。產在先天與後天。大要知時勤採取。玄玄。得訣何愁不作仙。進火要精專。審定前弦與
後弦。屯卦抽添蒙卦止。難傳。毫髮差殊不結丹。
兩手擘鴻濛。慧劍飛來第一峯。外道修羅驚縮項。神通。造化元來在掌中。煅煉玉爐紅。橐籥吹噓藉

巽風。十月脫胎吞入腹。坤宮立見三清太上翁。

溫養象周天。須要微微火力全。愛護嬰兒惟藉母。三年運用抽添象缺圓。牛斗會河邊。拾取玄珠種玉田。定意如如行火候。精專剖腹分明說與賢。

生甲更生庚。此是丹頭切要明。藥嫩採來歸土釜。煎烹文武剛柔次第行。片餉結丹成。沐浴防危更守城。到此不須行火候。持盈火若加臨必定傾。

木兔與金雞。刑德臨門有偶奇。爐內丹砂宜沐浴。防危神水溶溶滿玉池。年月日并時。刻裏工夫一例推。著意研窮丹造化。毫釐十月殷勤自保持。

鼎器法乾坤。上是天元下地元。若也更能顛倒運。交番。闔關循環在入門。搬運上崑崙。龜與蛇兒自吐吞。百尺竿頭牢把線。揪援從此元神命永存。

關鎖自周天。升降循環三寸田。不在吹呵并數息。天然九轉無虧火力全。胎息謾流傳。要在陰陽不可偏。呼吸吹嘘皆賴巽。綿綿妙在前弦與後弦。

復卦起潛龍。戊己微調未可攻。九二覓龍臨卦主。神通從此爐中次第紅。泰卦恰相逢。猛火燒乾藉巽風。煉就黃芽并白雪。奇功還返歸坤道始窮。

識得水中金。煨煉烹煎理更深。進退抽添須九轉。浮沉溫養潛龍復與臨。妙運自天心。託仗黃婆配丙壬。醞就醍醐山頂降。頻斟慢撥無絃一曲琴。

長子到西方。少女歸乾變六陽。便好下工修二八。隄防。至九方知道自昌。牛斗共參商。巧奪天工妙莫量。離坎夫妻交媾後。難忘始覺壺中日月長。白雪與黃芽。兩味精華共一家。採擇辨時衰與旺。堪誇。火候毫釐不可差。頂上結三花。駕動羊車與鹿車。烏兔往來南北面。交加。從此天河穩泛槎。盡淨露天機。只恐時人自執迷。領下藏珠當猛取。休遲。道在身中更問誰。塵網忽拋離。百歲年華七十稀。莫待老來鉛汞少。堪悲。業報前途難自欺。

讀參同契作

氣含太極。道立玄門。日搏月而易行其中。月持日而易藏其用。水騰浮。作離中汞。火降沉。爲坎裏鉛。坎納戊兮。月魄鳥飛。離納巳兮。日魂兔走。戊己爲爐。而烹煎日月。坎離爲藥。而點化魂魄。日合五行。月隨六律。門通子午。數運寅申。復臨泰壯。夫乾兮。六陽左旋。姤遯否觀。剝坤兮。六陰右轉。百八十陽兮。日宮春色。百八十陰兮。月殿秋光。月不自明。由日以受其明。日之有耀。因月以發其光。互爲室宅。交顯精神。長教玉樹氣回根。不使金花精脫蒂。姤女捉烏吞玉兔。嬰兒驅兔吸金烏。自震庚兌丁。而乾納甲壬。由巽辛艮丙。而坤藏乙癸。上弦數八兮。砂中取汞。下弦數八兮。水內淘金。青龍是木。木產火中。白虎是金。金生水內。七八十五兮。坎離交。九六十五兮。乾坤合。自子至巳。先進陽火。自午至亥。後退陰符。七八者。少陰少陽之數存。九六者。老陰老陽之數寓。二八十六兩兮。中全卦氣。五六三十

日兮。妙運天輪。屯蒙常起於朝昏。既未無愆於晦朔。恍惚水中金不定。飛揚火裏木難收。金木間隔。既殊途。水火調和歸一性。七返返本。九還還原。結就玄珠。煉成至寶。不神之神。所以神。滅息定息。至無息。二十四氣。體天之消息。七十二候。隨時而卷舒。惟能得象忘言。不在執文泥象。悟之者。簡而且易。迷之者。繁而愈難。即周易象而參考之。自然契合。獨魏伯陽之著詳矣。宜究精微。

解註崔公入藥鏡

先天氣。後天氣。

先天氣。乃天元一氣也。在天樞之上注之。後天氣。乃地元一氣也。在地樞之下注之。人若得斗柄之機。幹運。則升降往來。周而復始。與天同運矣。元和子曰。人身大抵同天地也。得之者。常似醉。

人能得斗柄之機。幹運陰陽之氣。則恍恍惚惚。杳杳冥冥。自然身心和暢。如癡如醉。肌膚爽透。美在其中矣。

日有合。月有合。

夫月因日以受其明。晦朔合璧之後。魄中生魂。以陰變陽。月晦象年終。月朔象歲首。自朔日受日辰之符。因水生銀。至月晦陽氣消盡。即金水兩物情性。自相包裹。參同契云。月晦日相包。隱藏其匡郭。

窮戊己。定庚甲。

金液還丹。非土則不能造化。當窮究其真土。古歌曰。五行處處有。何處爲真土。紫陽詩曰。離坎若還無戊己。雖含四象不成丹。庚。西方金也。甲。東方木也。二物間隔。不能交併。須佐黃婆媒合。金始生水。木始生火。水火既旺。則金木交併矣。高象先歌曰。庚要生。甲要生。生甲生庚。道始萌。西華聖母曰。生甲生庚。堪爲大丹之祖。真土者。坤位是也。

上鵲橋。下鵲橋。

此崔公復指上下二源。鵲橋。乃天河也。人能運用。若天河之流轉。上下無窮也。

天應星。地應潮。

在天應星。如斗柄之幹運。在地應潮。如月之盈虧。元樞歌曰。地下海潮天上月。是也。

起巽風。連坤火。

息者。風也。火不能自炎。須假風以吹之。鍾離丹訣云。煉藥憑巽風。杏林詩曰。吹嘘藉巽風。運者。動也。坤乃西南之地。水火聚會之源也。

入黃房。成至寶。

既經起火符之後。則運入黃房之中。結成至寶矣。黃房。亦曰黃華。玄關一竅。乃真土。故曰黃房也。水怕乾。火怕寒。

修煉金丹。全藉火工調變。添水之時。以救其火之燥也。運火之時。又恐其火之寒也。故水亦怕濫。亦怕乾。火亦怕燥。亦怕寒。故有斤兩法度。須要調勻。使其不致於太過。亦不致於不及也。差毫髮。不成丹。

運火之際。細用調變。毫釐之差。則天地懸隔矣。紫陽詩曰。毫髮差殊不作丹。鉛龍升。汞虎降。

鉛。火也。龍也。沉而在下。汞。水也。虎也。浮而在上。太白真人曰。五行不順行。虎向水中生。五行顛倒術。龍從火裏出。以法制之。則自然升降矣。

二物勿縱放。

當其龍虎升降之時。須要把捉。不可縱放也。紫陽詩曰。既驅二物歸黃道。怎得金丹不解生。產在坤。種在乾。

藥產西南。西南乃坤地也。產於坤地。則移種於乾宮也。上下二源。其理明矣。但至誠合自然。

真一子云。至誠修煉此藥。乃白日飛升之道也。陰真君曰。不得地。莫妄爲。須隱密。審護持。善保守。天地機。

盜天地。奪造化。

修煉莫不盜天地之機。奪造化之妙。運用則符乾坤否泰。抽添則象日月盈虧。定刻漏。分二炁。隔子午。接陰陽。通晦朔。合龍虎。依天地之大數。叶陰陽之化機。陰符陽火。依約卦爻。周而復始。循環互用。不失其時。一鼎之中造化。一一明象天地。而運動發生萬物也。倘或火候失時。抽添過度。寒暑不應。進退差殊。即令天地之間。憑何而生萬物哉。陰陽之氣。憑何而生龍虎哉。

攢五行會八卦。

五方以中爲主。五行以土爲主。位居於中。而有土德之尊。故水得土則潛其形。火得土則隱其明。金得土而增其色。木得土而益其潤。土無正形。揆排四象。五行既聚。則八卦自然相會矣。

水真水。火真火。

離中有陰。則心中之液。乃真水也。坎中有陽。則腎中之氣。乃真火也。此一身之真水火也。

水火交。永不老。

夫地之氣上騰而爲霧。天之氣下降而爲露。陰陽相交。而成膏雨。滋榮萬物者也。一身之陰陽相交。而成真液。滋榮五臟。復歸於下田。結而爲丹。故萬物無陰陽之氣。則不生。五臟六腑無津液。則病矣。

水能流。火能炎。

水在上。故能流下。火居下。故能炎上。參同契云。水流不炎上。火燄不潤下。是此意也。

在身中自可驗。

真水真火。在人一身之中。於修煉之際。自可驗也。是性命。非神氣。

左爲性。性屬離。右爲命。命屬坎。坤之中陰。入乾而成離。乾之中陽。入坤而成坎。當知離坎。是性命神氣之穴也。

水鄉鉛。只一味。

水乃坎也。鉛乃金也。亦曰水中金。雲房丹訣曰。鉛居水鄉。靈源庚辛。室位屬乾。常居坎戶。隱在兌邊。劉海蟾詩曰。煉丹須是水鄉鉛。只此一味。乃還丹之根蒂也。歸根竅。復命關。

既得上下二源。乃歸根復命之根竅也。

貫尾闕。通泥丸。

上通泥丸宮。下貫尾闕關。言其一氣上下循環。而無窮也。真橐籥。真鼎爐。

升降論曰。人能效天地橐籥之用。開則氣出。闔則氣入。氣出如地氣之上升。氣入如天氣之下降。一氣周流。自可與天地齊其長久矣。上曰金鼎。下曰玉爐。然皆人身之真造化也。

無中有。有中無。

金碧經曰。有無互相制。上有青龍居。兩無宗一有。靈化妙難窺。參同契曰。上閉則精有。下閉則精無。無者以奉上。上有神德居。此兩孔穴法。金氣亦相須。

託黃婆媒姘女。

姘女在離宮也。坎男不能與之交會。須託黃婆而媒合之。黃婆乃坤土也。

輕輕運。默默舉。

進火之際。當輕輕然運。默默然舉也。杏林詩曰。如行火候。默默運初爻。是也。

一日內。十二辰。

年中用月。以一月三百六十時準一年。月中取日。則一日十二辰準一月。日中用時。時中用刻。到此微妙。莫非口訣。

意所到。皆可爲。

一日十二辰內。遇一陽動。皆可下手也。紫陽曰。一刻之工夫。自有一年之節候。此乃頃刻之周天也。馬自然詩曰。不刻時中分子午。無爻卦內別乾坤。

飲刀圭。窺天巧。

飛劍自土釜採而飲之。故曰飲刀圭也。上下二源。皆真土也。窺者觀也。陰符經曰。觀天之道。執天

之行。盡矣。

辨朔望。知昏曉。

可辨明一身之朔望也。昏曉者。乃朝屯暮蒙二卦也。

識浮沉。明主客。

鉛沉而銀浮。鉛沉而在下。銀浮而在上。既識浮沉。須明主客。紫陽詩云。饒他爲主我爲賓。無他。此乃先升後降之理也。

要聚會。莫間隔。

水火常要聚會。莫使之間隔也。

採藥時。調火功。

採藥之時。全藉調燮火功。一剛一柔。一文一武。二八封門。六一固濟。循卦爻。沿刻漏。分二弦。隔子午。始於復。而終於坤也。參同契曰。既得真鉛。又難真火。可不細意調燮。而使之無太過不及之患也歟。

受氣足。防成凶。

紫陽詩曰。受氣之初容易得。抽添火候要防危。受氣之初。使金木交併。水火同鄉。若可喜也。及其脫體歸坤。沐浴以防其凶。守城以慮其險也。

火候足。莫傷丹。

九轉火足。當息符火。若不知止足。必致靈汞飛走矣。

天地靈造化慳。

此乃言其慳吝。不可縱意也。

初結胎。看本命。

初結聖胎。則看受氣之初。初本命也。

終脫胎。看四正。

終脫胎。則看四正宮。乃玄關也。

密密行。句句應。

能依此密密而行之。則句句應驗矣。呂公詩云。因看崔公入藥鏡。令人心地轉分明。

解註呂公沁園春

七返還丹。

火生數二。成數七。返者。自下而返上。還者。自上而還下。或曰。木三金四。合成七數。故曰七返。其說亦妙。蓋金木乃水火之父母。五行之宗祖。還丹之根基也。苟以涕唾津精氣血液爲七返。謬之甚矣。雲房詩云。七般靈物盡爲陰。若將此物爲丹種。怎得飛昇貫玉京。紫庭經曰。七件陰物何取焉。

還丹之名不一。或曰大丹。內丹。玉壺丹。絳雪丹。鍊赤金丹。龍虎大藥。九轉神丹。宇宙之主。神符白雪。龜精鳳髓。兔髓鳥肝。先天地精。皆不過真鉛真汞。交結而成。殆非凡鉛凡汞。金石草木有質之藥。汞是九轉真汞。鉛是七返真鉛。惟茲二味。是天地之真氣。日月之至精。於外配則明象乾坤。於內配則符合造化。有生有殺。爲虎爲龍。蘊精氣而遺作夫妻。繼祖宗而故稱父子。二味既曉。兩性須知。因媒而男女和諧。賴母而子孫成長。聖人至秘。玄之又玄。修丹之士。當反求諸己而已。在人先須煉已待時。

道不遠人。百姓日用而不知也。煉已乃煉形之道。莫不墜裂鴻濛。鑿開混沌。採真一之精。抱先天之氣。而爲丹基也。不可以非類而造作。故參同契云。燕雀不生鳳。狐兔不乳馬。同類易施功。非種難爲巧。金華洞主答太室山人曰。積其陽魂。消其陰魄。以其陽兵。戰退陰賊。八卦相盪。五行相剋。歸根復命。還丹烜赫。以精煉形。非凡砂石。或者以煉已爲煉土。其說亦妙。蓋藥產西南坤地也。大要知時。苟失其時。天地之間。憑何節候而生萬物。陰陽之氣。憑何而生龍虎哉。弦後弦前。乃時中之造化。坎離交處。乃刻裏之工夫。到此微妙。莫非口訣。

正一陽初動。中宵漏永。

宇宙在乎手。萬化生乎身。毗陵曰。煉丹不用尋冬至。身中自有一陽生。時中有時之工夫。刻中有刻之工夫。

溫溫鉛鼎。光透簾幃。

鉛鼎。卽造化鉛鼎也。溫溫。謂火力不使之虧欠。必也溫養而成丹。毗陵師曰。金鼎常留湯用煖。玉爐莫要火教寒。是也。簾幃者。眼也。雲房有閉戶垂簾默默窺之句。下工夫處。神光晃耀。透徹簾幃也。

造化爭馳。龍虎交會。

夫造化之爭馳也。龍吟雲起。虎嘯風生。使水虎擒火龍。互相交會。入藥鏡曰。鉛龍升。汞虎降。驅二物。勿縱放。苟運火失時。則虎龍不交。鉛汞飛走矣。紫陽詩曰。西山白虎正猖狂。東海青龍不可當。兩手提來令死關。化成一塊紫金霜。兩手提來。不過要其交會。方能凝結成寶也。

進火工夫牛斗危。

夫火者。太陽之真精。有名而無形。故參同契曰。既得真鉛。又難真火。豈輕議哉。火起於水中者何。蓋坎屬水。坎中有真陽。乃真火也。龍虎交會。金木交併。則真火炎其中矣。進火之功也。有剛柔文武。斤兩法度。二八臨門。六一固濟。循卦爻。沿刻漏。了屯蒙。明否泰。分二竅。辨晦朔。始復終坤。起晨止晦。則陰陽舒卷。金汞調和。如或火候失時。霖旱不節。隆冬大暑。盛夏嚴霜。金宮既砂。汞不調。一鼎乃螳蟻競起。金虎木龍飛騰。坎男離女奔逸。此皆運火過差。靈汞飛走。所謂纒芥不正。悔吝爲賊。毫髮差殊。不作丹。是也。可不慎之。牛斗危者。當牛斗值時下功也。

曲江上見月華瑩淨。有個鳥飛。

人之小腸。九盤十二曲。謂之曲江也。月乃藥之用。言其瑩淨無瑕。乃至寶也。有個鳥飛。乃陰中含陽也。劉海蟾詩曰。幾度鳥飛宿桂柯。又曰。鳥飛兔不驚。古詩曰。有個鳥飛入兔宮。皆此意也。

當時自飲刀圭。

當行功交會之時。下手自土釜採而飲之。故入藥鏡曰。飲刀圭。識土釜者。可與合語刀圭之妙。又誰信無中養就兒。

還丹之道。乃無中生有。漸採漸煉。結成聖胎。無質生質。養就嬰兒。故紫清先生詩曰。怪事教人笑。幾回男兒今也會懷胎。自家精血自交媾。身裏夫妻是妙哉。

辨水源清濁。

清靜經曰。天清地濁。男清女濁。清者濁之源。無他。陽清而陰濁也。輕清者。浮而在上。真水銀是也。重濁者。沉而在下。真鉛是也。一物二用。可不辨明清濁升降之道乎。

木金間隔。

木居東方甲乙。在象爲青龍。在卦爲震。乾之長男也。火之母也。青衣女子也。碧眼胡兒也。東海青龍也。木液也。金居西方庚辛。在象爲白虎。在卦爲兌。坤之少女也。水之母也。木之夫也。素練郎君也。白頭老子也。西山白虎也。金精也。隔居卯酉。無由聚會。須託黃婆媒合而爲一也。紫

陽翁曰。木金間隔。會無因。須仗媒人勾引。然後木生火。金生水。水火同鄉。則金木交併矣。不因師指。此事難知。

金丹大藥。古人以萬劫一傳。玉笈靈籙。學者之十迷入九。聖師口口。歷代心心。若非心傳口授。總使三傑之才。十哲之智。百端揣度。亦終不能下手。結就聖胎矣。所謂饒君聰慧過顏閔。不遇明師。莫強猜。只爲金丹無口訣。教君何處結靈胎。劉海蟾詩曰。此道通隱影。如何亂度量。金丹之道。若不遇真師。實難知矣。

道要玄微。天機深遠。

大道無形。生育天地。大道無情。運行日月。大道無名。長養萬物。吾不知其名。強名曰道。杳杳冥冥。其中有精。恍恍惚惚。其中有物。視之不見。聽之不聞。搏之不得。無中生有。天機深遠。玄妙難測。陰符經曰。天有五賊。見之者昌。知之修煉。謂之聖人。苟非洞曉陰陽。深達造化。安能鑿開混沌。採天地父母之根。而爲大丹之基。擊裂鴻濛。取陰陽純粹之精。而爲大道之基。攬族五行。和合四象。三花聚頂。令一氣不昏。五氣朝元。使陽魂不亂。放縱於杳冥之中。往來於恍惚之內。搬運出入。移神陽舍。功成行滿。位證天仙也。況金液還丹。惟有一門。豈可與傍門小法。並日而語耶。

下手速修。猶太遲。

千經萬論。皆不言下手工夫。惟傳之口訣。夫下手之初也。動乾坤之橐籥。採坎離之刀圭。握一身

之神。歸於天谷穴中。容而養之。則神氣歸根。名曰固風混合。密固根源。此乃守真一之道也。龍虎經曰。神室上下釜。變化在手中。所以正一真人。論青蛇之劍。西蜀老翁。得金鎚之妙。呂公喩之爲火杖。青城空角。謂之劍不是道。此皆竊靈蹤跡。壁刻無根。若無下手。徒論金丹。萬無一成矣。古歌云。聖人識得造化意。手搏日月安爐裏。陰符經曰。宇宙在乎手。萬化生乎身。夫學而不遇。必遇至人。遇而不勤。終爲下鬼。老子曰。上士聞道。勤而行之。仙道惟人可以修。古云。神仙只是凡人做。當知輪迴事速。業報難逃。富貴榮華。殞非久計。下手速修。猶恐太遲也。

蓬萊路。仗三千行滿。獨步雲歸。

蓬萊三島。乃海上仙山也。在人一身。亦有蓬萊三島。頂曰上島。心曰中島。腎曰下島。紫清先生詩曰。人身自有一蓬萊。是也。三千功行。乃九年總一之數也。九年功滿。或分形散形。或出有人無。或輕舉遠遊。隱顯莫測。或換骨昇仙。遊遊蓬萊。或太乙見召。移居中洲。各隨其功行之淺深也。齊頭垢歌曰。九年功滿都經過。留影住世不加春。忽歸天門頂中破。真人出現大神通。從此天仙來相賀。參同契曰。道成德就。潛伏侯時。太乙乃召。移居中洲。功滿上昇。膺籙受圖。彭真人註曰。太乙真人。乃內煉之主司也。世人初得道。錄名金簡。於此洲膺籙受圖。乃獲上昇也。

金丹大成集終

491

圖翁曰。昔人論致壽之道有四。曰慈。曰儉。曰和。曰靜。人能慈心於物。不爲一切害人之事。卽一言有損於人。亦不輕發。推之戒殺生。以惜物命。慎剪伐。以養天和。無論冥報不爽。卽胸中一段吉祥愷悌之氣。自然充沛不干。而可以長齡。人生福享。皆有分數。情福之人。福當有餘。暴殄之人。易至磨滅。故老氏以儉爲寶。不止財用當儉而已。一切事常思節省之義。方有餘地。儉於飲食。可以養脾。儉於嗜慾。可以聚精神。儉於言語。可以養氣息。非儉於交遊。可以擇友寡過。儉於酬酢。可以養身息勞。儉於夜坐。可以安神舒體。儉於飲酒。可以清心養德。儉於思慮。可以蠲煩去擾。凡事省得一分。卽受一分之益也。

還源篇

翠元真人杏林石泰得之撰

四峯山人元真子董德寧輯

還源篇序

泰素慕真宗。遍遊勝境。參傳正法。願以濟世爲心。專一存三。尤以養生爲重。蓋謂學仙甚易。而人自難。脫塵不難。而人未易。深可哀哉。古云。迷雲鎖慧月。業風吹定海。昔年於驛中。遇先師紫陽張真人。以簡易之語。不過半句。其證驗之效。只在片時。知仙之可學。私自生喜。及其金液交結。聖胎圓成。泰故作還源篇八十一章。五言絕句。以授晚學。早悟真詮。莫待老來鉛虛汞少。急須猛省。尋師訪道。修煉金丹。同證仙階。變化飛昇。實所願望焉。杏林石泰得之序。

五言絕八十一首

鉛汞成真體。陰陽結太元。但知行二八。便可煉金丹。
汞是青龍髓。鉛爲白虎脂。搬來歸鼎內。採取要知時。
姤女騎鉛虎。金翁跨汞龍。甲庚明正令。煉取一爐紅。
蛇魄擒龍髓。龜魂制虎精。華池神水內。一朵玉芝生。

白雪飛瓊苑。黃芽發玉園。但能知偃月。何處煉紅鉛。
藥材開混沌。火候煉鴻濛。十月胎仙化。方知九轉功。
龍正藏珠處。雞方抱卵時。誰知鉛汞合。正可飲刀圭。
沐浴資坤水。吹噓賴巽風。嬰兒無一事。獨處太微宮。
紫府尋離女。朱陵配坎男。黃婆媒合處。太極自函三。
乾馬馳金戶。坤牛入木宮。阿誰將姤女。嫁去與金公。
姤女方二八。金翁正九三。洞房生瑞氣。歡合產初男。
昨夜西川岸。蟾光照碧潭。嫁來歸玉室。鼎內自煎熬。
離坎非交媾。乾坤自化生。人能明此理。一點落黃庭。
丹谷生神水。黃庭有太倉。更無氣漏處。一直入仙鄉。
意馬歸神室。心猿守洞房。精神魂魄意。化作紫金霜。
一孔三關竅。三關要路頭。忽然輕運動。神水自然流。
制魄非心制。拘魂豈意拘。惟留神與氣。片餉結玄珠。
口訣無多子。金丹在片時。溫溫行火候。十月產嬰兒。
夫婦初歡合。年深意轉濃。洞房交會處。無日不春風。

驟雨紙蝴蝶。金爐玉牡丹。三更紅日赫。六月素霜寒。
海底飛金火。山巖運土泉。片時交構就。玉鼎起青煙。
鑿破玄元竅。衝開混沌關。但知烹水火。一任虎龍蟠。
娑竭水中火。崑崙山上波。誰能知運用。大意要黃婆。
藥取先天氣。火尋太易精。能知藥與火。定裏見丹成。
元氣如何服。真精不用移。真精與元氣。此是大丹基。
儒家明性理。釋氏打頑空。不識神仙術。金丹頃刻功。
偃月爐中汞。朱砂鼎裏鉛。龜蛇真一氣。所產在先天。
期望尋弦晦。抽添象缺圓。不知真造化。何物是真鉛。
氣是形中命。心爲性內神。能知神氣穴。卽是得仙人。
木髓烹金鼎。泉流注玉爐。誰將三百日。慢慢著工夫。
玉鼎烹鉛液。金爐養汞精。九還爲九轉。溫養象周星。
玉液滋神室。金胎結氣樞。只尋身內藥。不用檢丹書。
火棗元無核。交梨豈有查。終朝行火候。神水灌金花。
鍊氣徒施力。存神枉用功。豈知丹訣妙。鏡日既真空。

欲煉先天氣。先乾活水銀。聖胎如結就。破頂見雷鳴。
氣產非干腎。神居不在心。氣神難捉摸。化作一團金。
一竅名玄化。中藏氣與神。有誰知此竅。更莫外尋真。
脾胃非神室。膀胱乃腎餘。勸君休執泥。此不是丹樞。
內景詩千首。中黃酒一樽。逍遙無物累。身外有乾坤。
鳥兔相煎煮。龜蛇自繞纏。化成丹一粒。溫養作胎仙。
萬物皆生死。元神死復生。以神歸氣內。丹道自然成。
神氣歸根處。身心復命時。這般真孔竅。料得少人知。
身裏有玄化。心中無垢塵。不知誰解識。一竅內涵真。
離坎真龍虎。乾坤正馬牛。人人皆具足。因甚不知修。
魂魄爲心主。精神以意包。如如行火候。默默運初爻。
心下腎上處。肝西肺左中。非腸非胃腑。一氣自流通。
妙用非關意。真機不用時。誰能知此竅。且莫任無爲。
有物非無物。無爲合有爲。化權歸手內。鳥兔結金脂。
虎嘯西山上。龍吟北海東。捉來須野戰。寄在艮坤宮。

復姤司明晦。屯蒙值曉昏。丹爐凝白雪。無處覓微心。
黑汞生黃葉。紅鉛綻紫花。更須行火候。鼎裏結丹砂。
木液須防兔。金精更忌雞。抽添須沐浴。正是月圓時。
萬籟風初起。千山月乍圓。急須行正令。便可運周天。
藥材分老嫩。火候用抽添。一粒丹光起。寒蟾射玉簷。
蚌腹珠曾剖。雞窠卵易尋。無中生有物。神氣自相侵。
神氣非子母。身心豈夫婦。但要合天機。誰識結丹處。
丹頭初結處。藥物已凝時。龍虎交相戰。東君總不知。
旁門并小法。異術及閑言。金液還丹訣。渾無第二門。
貴賤并高下。夫妻與弟兄。修仙如有分。皆可看丹經。
屋破修容易。藥枯生不難。但知歸復法。金寶積如山。
魂魄成三性。精神會五行。就中分四象。攢簇結胎精。
定志求鉛汞。灰心覓土金。方知真一竅。誰測此幽深。
造化無根蒂。陰陽有本源。這些真妙處。父子不相傳。
留汞居金鼎。將鉛入玉池。主賓無左右。只要識嬰兒。

黃婆雙乳美。丁老片心慈。溫養無他術。無中養就兒。
絳闕翔青鳳。丹田養玉蟾。壺中天不夜。白雪落纖纖。
琴瑟和諧後。箕裘了當時。不須行火候。又恐損嬰兒。
長男纔入兌。少女便歸乾。巽宮并土位。關鎖自周天。
弦後弦前處。月圓月缺時。抽添象刑德。沐浴按盈虧。
老汞三斤白。真鉛一點紅。奪他天地髓。交媾片時中。
火候通玄處。古今誰肯傳。未曾知採藥。且莫問周天。
雲散海棠月。春深楊柳風。阿誰知此意。舉目問虛空。
人間無物累。天上有仙階。已解乘雲了。相將白鶴來。
心田無草穢。性地絕塵飛。夜靜月明處。一聲春鳥啼。
白金烹六卦。黑錫過三關。半夜三更裏。金烏入廣寒。
丹熟無龍虎。火終休汞鉛。脫胎已神化。便作玉清仙。
寒斷黃泉路。衝開紫府門。如何海蟾子。化鶴出泥丸。
江海歸何處。山巖屬甚人。金丹成熟後。總是屋中珍。
呂承鍾口訣。葛受鄭心傳。總沒閑言語。都來只汞鉛。

汞鉛歸一鼎。日月要同爐。進火須防忌。教君結玉酥。
採藥再交結。進火與沐浴。及至脫胎時。九九陽數足。

還源篇後序

夫煉金丹之士。須知冬至不在子。沐浴亦非卯酉。汞鉛二物。皆非涕唾津精氣血液也。七返者返本。九還者還源。金精木液。遇土則交。龍虎馬牛。總皆無相。先師悟真篇。所謂金丹之要。在於神水華池者。卽鉛汞也。人能知鉛之出處。則知汞之所產。既知鉛與汞。則知神水華池。既知神水華池。則可以煉金丹。金丹之功。成於片時。不可執九載三年之日程。不可泥年月日時而運用。鍾離所謂四大一身皆屬陰也。如是。則不可就身中而求。特可尋身中一點陽精可也。然此陽精。在乎一竅。常人不可得而猜度也。只此一竅。則是玄牝之門。正所謂神水華池也。知此。則可以採取。然後交結。其次烹煉。至於沐浴。以及分胎。更須溫養丹成。可不辨川源。知斤兩。識時日者耶。泰自從得師訣以來。知此身不可死。知此丹必可成。今既大事入手。以此詔諸未來學仙者云。

還源篇終

張文節公爲宰相、自奉甚約。或譏之。公歎曰、吾今日之俸、雖舉家錦衣玉食、何患不能。顧人之常情、由儉入奢易、由奢入儉難。吾今日之俸豈能常有。身豈能常存。一旦異於今日、家人習奢已久、不能頓儉、必至失所。豈若吾居位去位、身存身亡、如一日乎。

或問朱子曰、飲食之間、孰爲天理。孰爲人欲。曰、飲食者、天理也。要求美味、人欲也。

高忠憲公曰、世間好事、不皆過費錢財。殘羹廢飯、可以救人之飢。敝衣敗絮、可以救人之寒。時以方便存心。積小惠亦足以成大德也。

復命篇

紫賢真人毗陵薛式道光撰

四峰山人元真子董德寧輯

復命篇序

嗟夫人之有身。其味也久矣。以名利盜其心。以是非賊其志。日漸一日。寢成鄙吝。不知好道。而自與遠。然至道不遠。常在目前。故仙經云。大道泛兮。其可左右。雖有道者。欲與之開發。孰爲之信。僕陋以狂言。不足取信於人。以金鼎還丹之道。陳於世者。尤非所宜。在有道者。當自知之。初年學道所親。無非理性之士。如其習漏未盡。則尚循於生死。至於坐脫立亡。投胎奪舍。未見一朝而長往。常思孔子窮理盡性。以至於命。老氏之昇騰飛舉。由是知聖人之意。不可一途而取之。宜和庚子歲。得至人口訣曰。大道之祖。不出一氣而成變化。喻之爲日月。名之爲龍虎。因之爲陰陽。托之爲天地。一清一濁。金木間隔於戊己之門。一性一情。陰陽會聚於生殺之戶。採二儀未判之氣。奪龍虎始媾之精。入於黃房。產成至寶。別有法象樞機。還返妙用。長生秘訣。畢於此矣。由是方知大道不繁。須逢至人。授之口訣。始能造於真際耳。數十年來所窮者。皆聖人之緒餘也。始明物有不遷之理。一陰一陽之謂道。偏陰偏陽之謂疾。龍虎之機。金木之理。此之真訣。僕聞不疑。依法行之。果躋聖域。當聞真旨。混於六

經書史之間。故易曰。男女媾精。萬物化生。豈不顯其道機。詳其書史。以仁義禮樂有爲而推之。故於無爲之道。若相反也。昔鄒魯之士。縉紳先生。多能明之。近世不復有矣。依師口訣。輒成五言一十六首。以表二八一斤之數。七言絕句三十首。以應三十日之大功。續添西江月九首。以應九轉之法。明辨藥物採取。五行生殺。主客先後。刑德圓缺。抽添運用。火候斤兩。無不備悉。好道之士。熟究斯文。或以宿緣契合。自然遭遇。文雖鄙陋。一一皆言其實矣。靖康丙午秋。薛式道光序。

五言律一十六首

有物含靈體。無名本自然。赤龍藏宇宙。白虎隱丹田。北斗南辰下。眉毛眼睫邊。灰心行水火。定息覓真鉛。

精氣元爲本。神靈共一家。但能擒五賊。自可結三花。甲乙無令失。庚辛不要差。一陽歸正令。七返轉河車。

此事難測。賢愚總不分。雀應非鳳類。馬不入羊羣。特產都三百。乾坤共一斤。巡行十二路。赤腳猛將軍。

一二三四五。南辰對北辰。虎龍含碧玉。金木孕珠珍。雲散家家月。花開處處春。幾多雲外客。盡是世間人。

受得真仙訣。陰中煉至陽。地雷潛動處。星斗共商量。八卦看成母。三才始見昌。不愁生死繫。但覺地

天長。

陰陽同一術。妙絕大幽深。用意尋庚甲。專心事丙壬。擒歸烏兔兔。提取水和金。辨得東西物。修成不二心。

窈窕并姿態。嬌羞弄軟柔。無情並裏取。魂魄土中收。冠笄聯鉛汞。靈光射斗牛。少陽陰與類。無使老春秋。

散誕無拘繫。脩然道轉高。妙中藏黑白。閒裏惡塵勞。坐臥三峰穩。丹田二氣牢。定知逃世網。名字列仙曹。

採取須教密。誠心辨醜妍。事難尋意脈。容易失寒泉。師指青龍汞。配歸白虎鉛。兩般俱會合。水火煉經年。

守一壇中要。機藏十二時。數中無走失。火候莫教遲。達士方爲侶。眞仙正合宜。幾年雲水上。懷抱有誰知。

人有最靈物。依稀在北辰。不知將謂氣。識後自然眞。心靜如冰雪。身輕似碧雲。若無千萬歲。作甚世間人。

塵市通人處。明明與往還。悟來惟一物。昧處隔千山。神水丹田下。華池水火間。一元能造化。返老作童顏。

巧拙仍藏伏。精神用意包。坎離咸互用。金木喜相交。白雪能同鼎。黃芽共一苞。乾坤推九六。復姤連初爻。

一物分爲二。能知二者名。鼎爐藏日月。漏滴已三更。夫婦同交媾。嬰兒始結成。脫胎并洗淨。攜養鎮長生。

飲了靈丹藥。純陽自在人。洞明常寂照。蓬島鎮長春。去就渾無繫。縱橫已絕塵。但知周甲子。不在守庚辛。

訪道復尋真。優游四海濱。外多含忍辱。內省任遭迍。爲厭人間事。忻逢紫府賓。一言親點化。玉洞碧桃春。

七言絕三十首

萬物皆從一氣生。天清地濁稟生成。真龍真虎纔交媾。一鼎紅鉛煉甲庚。
陰陽配合法君臣。動靜相兼氣血精。壬癸位中男擊浪。丙丁巖畔女嘯呻。
龍虎一交相眷戀。坎離纔媾便成胎。溶溶一掬乾坤髓。著意求他啜取來。
方以類聚物羣分。兩畔同秤共一斤。戊己宮中藏水火。小心調理武和文。
離宮有象藏眞水。坎戶無形隱赤龍。時節正時須急採。莫教芽葉墜黃宮。
三十輻兮同一轂。金木纔逢二氣交。六十卦分朝與暮。一陽萌動發初爻。

陰裏十三言有象。陽中木七覓無蹤。抽添運用須防護。認取根源祖與宗。
恍惚之中尋有象。杳冥之內覓真精。真精便是養生藥。須假黃婆養育成。
六百篇中仔細推。潛藏飛躍探幽微。親疎回互相諳悉。盜取七星南斗機。
陰鼎陽爐至道根。五行和合土爲尊。時人若要長生藥。祇向華池覓魄魂。
聖人傳藥不傳火。從來火候少人知。莫將大道爲兒戲。須共神仙仔細推。
火候抽添思絕塵。一爻看過一爻生。陰文陽武依加減。一顆還丹火裏成。
嚙精納氣固形全。須藉乾坤眞汞鉛。至道不繁人自昧。五金八石是虛傳。
二氣本因兒產母。奪來鼎內及其時。夫歡婦合黃金室。一戰胎生一個兒。
識得陰陽要妙因。煉成金液離凡塵。淘澄不是尋常事。詫女嬰兒兩要眞。
驅回北斗轉天罡。手握南辰入洞房。否泰爻中天地合。兔雞沐浴要潛藏。
水晶宮裏翠娥嬌。一段風光破寂寥。奪得兔烏精與髓。急須收拾鼎中燒。
屏除人我守丹房。轉覺光陰氣味長。榮辱不隨塵外客。但於金鼎煉鉛霜。
虎髓龍精氣象全。依法修來火候煎。直待陰消成至寶。便知平地隱神仙。
些小天機論氣精。呂公曾道別無眞。神仙不肯分明說。說與分明笑殺人。
九還七返定三才。闔闔抽添盡藉媒。四象包含歸戊己。精勤十月產嬰孩。

邇來活計不勝清。一畝沙田手自耕。晴雨共資春氣力。不愁苗稼不逢生。
歸根復命復元真。氣入四肢精養神。神氣若還俱不散。還同塵世一閒人。
一物浮沉渾有無。堪迎秋露滴真珠。烟花柳陌頭頭是。種酒種香任所需。
我今收得長生法。年年海上覓知音。不知誰是知音者。試把狂言著意尋。
幾年勤苦覓仙傳。不做神仙不肯休。緣合自然成大道。豈教凡輩覺蹤由。
父母生來真一氣。無形無影卒難尋。要知黑白通玄妙。魂魄相投產紫金。
上善之基妙最深。華池神水定浮沉。神功運火抽添處。煉已持心莫放心。
東西南北要精通。交感陰陽雌與雄。火候直須半穩審。吹嘘全藉異宮風。
天地相交由否泰。屯蒙氣候互相通。一夫一婦資天地。三女三男合始終。

又七言絕二首

拂掠塵中礙眼明。休將大道付人情。堪憐自古神仙輩。特故如愚不作聲。
一月一還爲一轉。一年九轉九還同。惟憑二卦推刑德。五六回歸戊己中。

西江月九首

一是金丹總數。河圖象出真機。誰知罔象盡玄微。大道從茲孕起。斗柄璇璣正位。陰中却抱陽輝。崑崙子母著緋衣。是此乾坤真理。

偃月爐中金鼎。三台兩曜形神。尊卑簡易汞中真。握固休推心腎。白虎長存坎戶。青龍却與南鄰。陰魂陽魄似宿塵。大意不離玄牝。
天上三清真境。三皇五帝規模。瞿曇老子仲尼徒。經史深藏妙素。間有真人出世。來明赤子玄珠。蟾光終日耀昏衢。滿目黃芽顯露。
內有五行相制。包含一粒紅鉛。相生相殺自天然。此藥殊無貴賤。會向我家園裏。栽培一畝天田。中男小女共相連。種得黃芽滿院。
鑿破玄元三五。撥開造化圭璋。希夷妙旨在中央。咫尺無名罔象。片餉功夫便得。教君地久天長。蓬萊仙島是吾鄉。怎不留心信向。
竹破還須竹補。人衰須假鉛全。思量只是眼睛前。自是時人不見。日月相交離坎。龜蛇產在先天。長生妙藥在家園。一餉工夫便現。
此道至靈至聖。無令漏洩輕爲。全憑德行兩相宜。言語須防辨智。要藉五行生旺。須明陽盛陰衰。三人同志謹防危。進火工夫仔細。
煉就光明瑩玉。迴來却入黃泉。昇騰須假至三年。攜養殷勤眷戀。九九終終變化。神功豈假言宣。分明頃刻徹神仙。永駕鸞車鳳輦。
一氣初回遇朔。鼎中神水溫溫。剛柔相會氣均勻。妙在無過混沌。八卦循環旋繞。推排九竅追奔。東

西動靜合朝昏。莫與常人議論。

丹髓歌 三十四首

煉丹不用尋冬至。身中自有一陽生。龍飛赤水波濤湧。虎嘯丹山風露清。
初時有如雲出洞。次則有如月在潭。又似金霞如玉笋。好將火候煉三三。
嬌如西子離金閣。美似楊妃下玉樓。日日與君花下醉。更嫌何處不風流。
井底泥蛇舞柘枝。窗間明月照梅梨。夜來混沌擲落地。萬象森羅總不知。
昔日遇師親口訣。只要凝神入氣穴。以精化氣氣化神。煉作黃芽并白雪。
一年沐浴更防危。十月調和須謹節。服了丹砂朝玉京。乘雲跨鶴登天闕。
鳥無形。兔無影。鳥兔只是日月精。鳥兔交是天地永。
牛無角。馬無蹄。馬牛只是乾坤髓。乾坤運用坎和離。
龜無象。蛇無迹。龜蛇只是陰陽形。二氣交會混爲一。
龍無翼。虎無牙。龍虎本來同一體。東鄰卽便是西家。
鉛非鉛。汞非汞。鉛汞本在身中求。要使身心寂不動。
無白雪。無黃芽。白雪乃是神室水。黃芽便是氣樞花。
夫眞夫婦眞婦。坎男離女交感時。虛空無塵天地露。

直交梨。真火聚。交梨吃後四肢雅。火聚吞時萬劫飽。
夏至後。冬至前。陰陽不在此中取。自有神氣分兩竝。
水真水。火真火。依前應候運周天。調和煉就長生寶。
日之魂。月之魄。身中自有真乾坤。煨煉丹田通透赤。
天之尊。地之卑。便把天魂擒六賊。又將地魄制三尸。
藥非物。火非候。分明只是一點陽。煉作萬劫無窮壽。
金非兌。木非震。從來真土應五行。金木自然解交併。
黑中白。白中黑。但能守黑白自現。黑白本來無二色。
金真金。銀真銀。金銀煉作紫金丹。自然無一斧鑿痕。
偃月爐。朱砂鼎。須知抱一守中和。不必透關投玉井。
中央釜。守一壇。金鼎常令湯用煖。玉爐不要火教寒。
玄真玄。牝真牝。玄牝都來共一竅。不在口鼻并心腎。
真神水。真華池。元氣虛無難捉摸。元氣恢漠本無爲。
煉朱砂。煉水銀。真使朱砂匱水銀。水銀煉作明窗塵。
真黃鬻。真紫粉。分明內鼎內爐中。變化瓦石成九轉。

眞關鎖。眞河車。鐵鎖金關牢固守。河車運動結丹砂。
眞金精。眞玉液。滿鼎氣歸根玉液。玉液盈壺神入室。
眞金翁。眞姹女。金翁姹女結姻親。洞房深處眞雲雨。
眞丁公。眞黃婆。丁公運火煉金花。黃婆瓶裏養金鵝。
眞嬰兒。眞赤子。九轉煉成十月胎。純陽無陰命不死。
眞陰陽。眞陰陽。陰陽都只兩個字。譬喻丹書幾萬章。

復命篇終

翠虛篇

翠虛真人泥丸陳楠南木撰

四峰山人元真子董德寧輯

紫庭經

絳宮天子統乾乾。乾龍飛上九華天。天中妙有無極宮。宮中萬卷指玄篇。篇中皆露金丹旨。千句萬句曾一言。教人只在尋汞鉛。二物採入鼎中煎。夜來火發崑崙山。山頭火冷月光寒。曲江之上金烏飛。嫦娥已與斗牛歡。採之煉之未片餉。一氣渺渺通三關。三關來往氣無窮。一道白脈朝泥丸。泥丸之上紫金鼎。鼎中一塊紫金團。化爲玉漿流入口。香甜清爽遍舌端。吞之服之入五內。臟腑暢甚身康安。赤蛇蒼龍交合時。風恬浪靜虎龍蟠。神水湛湛華池淨。白雪紛紛飛四山。七寶樓臺十二時。樓前黃花深可觀。卽此可謂鉛汞精。化作精髓盈關源。但去身中尋周天。前弦之後後弦前。藥味平平氣象足。天地日月交會間。虛空自然百雜碎。嚼破混沌軟如綿。番來復去成一錢。遍體玉潤而金堅。赤血換兮白血流。金光滿室森森然。一池秋水浸明月。一朵金花如紅蓮。此時身中神氣全。不須求道復參禪。我今知君如此賢。知君有分爲神仙。分明指示無多語。默默運用而抽添。年中取月不用年。月中取日月徒然。日中取時時易日。時中有刻而玄玄之又玄。不可言。元來朔望明晦弦。金翁

姤女奪造化。神鬼哭泣驚相喧。雲收雨散萬籟靜。一粒玄珠種玉田。十月火候聖胎圓。九還七返相週旋。初時夾脊關脈開。其次膀胱如火燃。內中兩腎如湯煎。時乎挑動衝心源。心腎水火自交感。金木間隔誰使然。黃庭一氣居中宮。宰制萬象心掌權。水源清清如玉鏡。孰使河車如行船。一霎火焰飛燒天。烏魂兔魄成微塵。如斯默默覓真詮。一路逕直入靈真。分明精裏以氣存。漸漸氣積以生神。此神乃是天地精。純陽不死爲真人。若知如此宜修仙。修仙惟有金丹門。金丹亦無第二訣。身中一畝爲家園。唾涕精津氣血液。七件陰物何取焉。坎中非腎乃靈根。潭底日紅北馬奔。七返九還在片餉。一切萬物皆生成。惟此乾坤真運用。不必兀兀徒無言。無心無念神已昏。安得凝聚成胎仙。胎仙只是交結成。交結惟在頃刻間。君還知有太陽回。正在冬至幾日前。又言金精既降時。復以何物復金精。金精只在坤宮藥。坤在西南爲川源。蟾光終日照西川。只此便是藥之根。以時易日刻易時。一滴甘露名靈泉。吞入心中衝肺膈。落在膀胱而成丹。丹頭不在膀胱結。元在膀胱却在肝。肝爲木液遇金精。達土交結成大還。莫言此時有爲功。又恐斯爲著相言。始於著相至無相。煉精化氣氣歸根。氣之根本凝成神。方曰無爲而通靈。譬如夫婦交媾時。一點精血結成嬰。彼之以情而感情。尙且嬰兒十月成。何況宇宙在乎手。身中虎嘯龍吟聲。雖然不見龍之吟。波浪高湧千萬尋。雖然不見虎之嘯。夜深風聲吼萬林。自乎丹道凝結後。以至火候烹煉深。及於十月霜飛時。神魂奔走安敢爭。一年都計十二月。卯酉沐浴誰敢行。所以十月入神室。金鼎滿滿龍精盈。縛雲捉月之機關。得訣修煉夫

何難。果然縛得雲在山。又解捉住月之魂。點頭此語知古人。何慮不把身飛昇。身之殼兮心之肉。心中自有無價珍。可以生我復死我。既能饑人亦飽人。尋其義路取其原。逍遙快樂無饑寒。似此景象與證驗。總在一日工夫間。工夫如到譬似閑。藥不遠兮採不難。誰知火焰萬丈紅。燒殺三尸玉爐寒。丹田亦能生紫芝。黃庭又以生紅糝。紅糝一冷永不饑。紫芝一服常童顏。滿身渾似白乳花。金筋玉骨老不昏。功成行滿鶴來至。一舉便要登雲端。

丹基歸一論

古人有言。得其一。萬事畢。噫。誠哉是言也。此吾所以刻丹經之繁蕪。標紫書之樞要。蓋爲是也。一也者。金丹之基也。實千經萬論之原。千變萬化之祖也。以要言之。天魂地魄。卽日精月華也。紅鉛黑汞。卽金精木液也。烏兔。卽龜蛇也。馬牛。卽龍虎也。朱砂水銀。乃黃芽白雪之骨也。丹砂秋石。乃白金黑錫之苗也。別之爲男女夫婦。體之爲金木水火。類之爲青幽徐揚象之爲乾坤坎離。或曰河車者。或云黃婆者。或有言交梨火棗者。或有言金砂玉汞者。又如丁翁黃婆之名。嬰兒姤女之號。析爲黑白。分爲青黃。有如許之紛紛。其實陰陽二字。是皆一物也。謂如守一壇。戊己戶。玄關一竅。玄牝之門。神水華池。鉛爐土釜。朱砂鼎。偃月爐。中黃宮。丹元府。神室氣府。關元丹田。呼吸之根。凝結之所。此又皆一處也。復如冬夏二至。春秋兩分。卯酉甲庚。望晦朔。子午巳亥。寅子坤申。二十四氣。七十二候。一年交合。一月週迴。離坎之精。兔雞之月。乾巽之穴。二八之門。朝屯暮蒙。晝姤夜復。人不知以爲果須。

依時按節。推氣測候。分析數法。準則銖爻。故曰視土圭。夜瞻刻漏。謬之甚矣。又豈知周年造化。乃周身之精氣。日夜時刻。乃精氣之變態也。其中有衰有旺。有升有降。有浮有沉。有清有濁。是以聖人以外象證之。殊不知天地氣數。在乎一時之工夫也。所以中間有陰陽寒暑之證。有生殺盈虧之狀。小則按百刻。大則如一年。只在一時而然也。然一時卽一處也。一處卽一物也。人知此之所以爲一。則採取有法。運用有度。斤兩有則。水火有等。與夫抽添進退之妙。沐浴交結之奧。無不防危慮險也。若毫釐之失。則日月失道。金汞異爐。非知造化之深者。莫克知陰陽之義。如是其祕也。一陰一陽之謂道。道卽金丹也。金丹卽道也。古仙上靈。詔人煉七返九還金液大丹者。是乃入道之捷徑耳。故有片餉工夫。自然交媾。迴風混合。百日工靈之語。行之九月。謂之九轉。煉之一年。謂之聖胎。此其所以隱而不露者。以上天祕惜。不欲輕洩此道耳。豈得無禍福於傳授賢否之間乎。旣以唾涕精津氣血液。爲陰物也。又以泥丸。丹田。心腎脾肺。尾閭。夾脊。口鼻。非眞一處也。何從而知金木之所以間隔。水火之所以旣濟未濟者哉。能以一之一字。訂諸羣經。參諸往哲。勿以神氣爲自然歸復。勿以禪定爲自然交合。審能如是。或恐暗合孫吳。而終非促百脈以歸源。窮九關而徹底。三火所聚。八水同歸者也。至於神入氣爲胎。火煉藥成丹。豈容易明。有曰神衛氣者。有曰神凝則氣聚者。有曰神氣自然歸復者。皓首茫然。反起虛無之歎。夫豈知丹基之眞一爲妙哉。若將遊浮靈揖華佗。於空蒙窅靄之上者。得一可以畢萬。故作丹基歸一論。以付學者白玉蟾。穎川陳泥丸太乙刀圭之說。傳諸後古云。

羅浮翠虛吟

嘉定壬申八月秋。翠虛道人在羅浮。眼前萬事去如水。天地何異一浮漚。吾將脫形歸玉闕。遂以金丹火候訣。說與瓊山白玉蟾。使知深誠造化骨。道光真人薛紫賢。付我歸根復命篇。指示鉛汞兩個字。所謂真的立中玄。辛苦都來只十月。漸漸採取漸凝結。而今通身是白血。已覺四肢無寒熱。後來依舊去參人。勘破多少野狐精。個個不知真一處。都是旁門不是真。恐君虛度此青春。從頭一一爲君陳。若非金液還丹訣。不必空自勞精神。有如迷者學探戰。心心只向房中戀。謂之陰丹御女方。手按尾闥吸氣嚥。奪人精血補吾身。執著三峯信邪見。產門喚作生身處。九淺一深行幾遍。軒后彭祖老容成。黃谷壽光趙飛燕。他家別有通霄路。酒肆淫房戲歷鍊。莫言花裏遇神仙。却把金篦換瓦片。樹根已朽葉徒青。氣海波翻死如箭。其他有若諸旁門。尙自可結安樂緣。有如服氣爲中黃。有如守頂爲混元。有如運氣爲先天。有如嚥液爲靈泉。或者脾邊認一穴。執定謂之呼吸根。或者口鼻爲玄牝。納清吐濁爲返還。或者默朝高上帝。心目上視守泥丸。與彼存想氣升降。以此爲之夾脊關。與彼閉息吞津唾。謂之玉液金液丹。與彼存神守臍下。與彼作念想眉間。又如運心思脊骨。又如合口拄舌端。竦肩縮頸偃脊背。喚作直入玉京山。口爲華池舌爲龍。喚作神水流潺潺。此皆旁門安樂法。擬作天仙豈不難。八十放九嚥其一。聚氣歸臍謂胎息。手持念珠數呼吸。水壺土圭則時刻。或依靈寶畢法行。直勒尾閭嚥津液。或參西山曾真記。終日無言面對壁。時人雖是學坐禪。何曾月照寒潭碧。

時人雖是學抱元。何曾如玉之在石。或言大道本無爲。枯木灰心孤默默。或言已是顯現成。試問幻身何處得。更有勞形採日月。謂之天魂與地魄。更有終宵服七曜。謂之造化眞血脈。更有肘後飛金精。氣自騰騰水滴滴。更有太乙含眞氣。心自冥冥腎寂寂。有般循環運流珠。有般靜定想朱橘。如斯皆是養命方。卽非無質生靈質。道要無中養就兒。個中別有眞端的。都緣簡易妙天機。散在丹書不肯洩。可憐愚夫自執迷。迷迷相指盡無爲。個般詭怪顛狂輩。坐中搖動顛多時。屈伸偃仰千萬狀。啼哭叫喚如兒嬉。蓋緣方寸無主人。精虛氣散神狂飛。一隊妄人相唱鬨。以此誑俗誘愚癡。不知與道合其眞。與鬼合邪徒妄爲。一縱心動氣隨動。跳躍顛掉連神機。或曰此是陽氣來。或曰龍虎爭戰時。或曰河車千萬匝。或曰水火相奔馳。看看搖擺五臟氣。一旦腦瀉精神羸。當初聖祖留丹訣。無中生有作丹基。何曾有此鬼怪狀。盡是下士徒闢提。我聞前代諸聖師。無爲之中無不爲。盡於無相生實相。不假作想并行持。別有些兒奇又奇。心腎元來非坎離。肝心脾肺腎腸膽。只是空屋舊藩籬。涕唾精津氣血液。只可接助爲階梯。精神魂魄心意氣。觀之似是而非。何須內觀及鑒形。或聽靈響視泓池。吞霞飲露服元氣。功效不驗心神疲。演說清虛弄爐火。索人投狀齎金寶。敢將蛙井藐滄溟。元始天尊卽是我。虛收銜號僞神通。指劃鬼神說因果。今朝明朝又奏名。內丹外丹無不可。欺賢罔聖昧三光。自視禍福皆懔懔。招邀徒弟走市廛。醉酒飽肉成羣夥。大道元來絕名相。眞仙本是無花草。教他戒誓立辛勤。爭如汝自辛勤好。一人迷昧猶自可。迷以傳迷迷至老。此輩一盲引衆盲。共入迷

途受憂惱。忽朝福盡業報來。獲罪於天無所禱。三元九府錄其愆。追魂繫魄受冥考。舉世人人喜學仙。幾人日日去參玄。各自妄誕自相尙。不務真實爲眞詮。古人好語切須記。工夫純熟語通仙。言語不通非眷屬。工夫不到不方圓。我昔工夫行一年。六脈已息氣歸根。有一嬰兒在丹田。與我形貌亦如然。翻思塵世學道者。三年九載空遷延。依前雲水遊四海。冷眼看有誰堪傳。炷香問道仍下風。勸辨邪正知愚賢。歸來作此翠虛吟。猶如杲日麗青天。掃除末學小伎術。分別火候採藥物。只取一味水中金。收拾虛無造化窟。促將百脈盡歸源。脈住氣停丹始結。初時枯木倚寒巖。二獸相逢如電掣。中央正位產玄珠。浪靜風平雲雨歇。片時之間見丹頭。軟似綿團硬似鐵。此是南方赤鳳血。採之須要知時節。一般纔得萬般全。復命歸根眞孔穴。內中自有眞壺天。風物光明明月皎潔。龍吟虎嘯鉛汞交。灼見黃芽并白雪。每常天地交合時。奪取陰陽造化機。卯酉甲庚須沐浴。弦望晦朔要防危。隨日隨時則斤兩。抽添運用在怡怡。十二時中只一時。九還七返這些兒。溫養切須當固濟。巽風常向坎中吹。行坐寢食總如如。惟恐火冷丹力遲。一年周天除卯酉。九轉工夫月用九。至於十月玉霜飛。聖胎圓就風雷吼。一載胎生一個兒。子生孫兮孫又枝。千百億化最妙處。豈可容易教人知。忘形死心絕爾汝。存亡動靜分賓主。朝昏藥物有浮沉。水火爻符宜檢掣。眞氣薰蒸無寒暑。純陽流溢無生死。有一子母分胎路。妙在尾箕牛斗女。若欲延年救老殘。斷除淫慾行傍門。果欲留形永住世。除非運火煉神丹。神丹之功三百日。七解七脫成大還。聚則成形散則氣。天上人間總一般。寧可求師安樂

法。不可邪淫採精血。古云天地悉皆歸。須學無爲清靜訣。縛住青山萬頃雲。撈取碧潭一輪月。玄關一竅無人知。此是刀圭甚奇絕。夜來撞見呂秀才。有一丹訣猶奇哉。却把太虛爲爐鼎。活捉烏兔爲藥材。山河大地發猛火。於中萬象生雲雷。昔時混沌今品物。一時交結成聖胎。也無金木相間隔。也無龍虎分南北。不問子母及雌雄。不問夫妻并黑白。何人名曰大還丹。太上老君吞不得。老君留與清閒客。服了飛神登太極。更有一盞鴻濛酒。餌此刀圭壯顏色。任從滄海變桑田。我道壺中未一年。懸知汝心如鐵堅。所以口口密相傳。妙處都無半句子。神仙法度真自然。速須下手結胎仙。明吟歸去蓬萊天。

金丹詩訣 一百首

半斤真汞半斤鉛。隱在靈源太極先。須趁子時當採取。煉成金液入丹田。神符白雪結玄珠。此是金丹第一爐。十二時中須認子。莫教金鼎汞花枯。水火相交虎遇龍。金翁姹女兩爭雄。青去白來然後黑。到紅方且入黃宮。玉爐三轉見黃芽。火裏栽蓮解發花。人在絳宮貪夜月。一杯美酒餌丹砂。四轉紅爐轉四神。添符進火養胎精。龍虎繞爐爭造化。巽風吹起水中燈。五轉方成白馬芽。却教六賊運河車。五行俱備雷聲震。正好登樓看汞花。煉成金液玉神丹。擒制龜蛇頃刻間。已是中成消息處。玉爐養火莫教寒。

天上七星地七寶。人有七竅權歸腦。七返靈砂陰氣消。鉛爐只是溫溫火。八轉神錦玉滑砂。卯酉抽添火不差。渴飲華池饑嚼氣。黃婆終日看金花。九轉紫金成至寶。天門地戶自關鎖。三百八十有四銖。敢爲三萬六千顆。青童把鏡照泥丸。五臟祥雲徹上關。子午寅申和巳亥。胎圓數足出崑崙。移將北斗向南辰。穿過黃庭入紫庭。攢簇一年真造化。太陽正照月三更。上應星辰下應鉛。太陽三十六爻躔。不因法象無由採。誰悟生於太極先。黃芽胡粉密陀僧。此是嘉州造化能。若不見陽真一法。世間還有幾人曾。紅鉛之髓名眞汞。黑汞之精是正鉛。莫向腎中求造化。却須心裏覓先天。靈汞元非是水銀。丹砂不赤大迷人。此般眞物誰能識。識者驂鸞出世塵。三種眞形一種稀。結成靈異少人知。莫言龍虎同源出。便是神仙立兆基。鎮星合得配中央。堰水能教色變黃。不比凡金銀與鐵。成時全是賴陰陽。莫近邱墳穢汚田。亦嫌戰地產人眠。鍾來靈氣方爲福。便是求仙小洞天。山林靜處最宜良。或在城中或在鄉。土得厚時丹得厚。妄爲立見受迍殃。室宜向木對朝陽。兌有明窗對夕光。照顧有名人莫識。暮陰不得閉金牆。八門運化應時開。進退隨金定往來。莫息明燈并北戶。安然二鼎位三台。

六百篇中起伏明。三光須順日虛盈。推移八卦明斤兩。刻漏相參莫住程。
陰火息時陽火消。理分卦立順義爻。更隨黑白天邊月。六候方終晦朔交。
同時推運逐星杓。晝夜停分百刻昭。鄭重元君重定式。細詳時候已明標。
天上分明十二辰。人間分作煉丹程。若言刻漏無憑信。不會玄機藥未成。
心地虛閒絕萬緣。且宜清靜返身觀。要知鐵脊梁之漢。何慮修丹下手難。
言者不知知不言。高談濶論萬千般。雖然眼下無人辨。恐汝終身被自瞞。
人如得道似嬰兒。不辨閒言是與非。君若不能心眼具。他時追悔問他誰。
執著之人得不真。朝行暮輟又非誠。誠心修煉見功驗。方是人中識得人。
父精母血結胎成。尙是他形似我形。身內認吾真父母。方纔捉得五行精。
子時氣到尾閭關。夾脊河車透頂門。一顆水晶入爐內。赤龍含汞上泥丸。
氣入丹田養白鴉。斯時方曰結黃芽。華池神水含明月。取得刀圭火似麻。
須知藥得火成丹。又要丹逢火則仙。片餉工夫修便現。老成須是過三年。
大道分明在眼前。時人不會悞歸泉。黃芽本是乾坤氣。神水根基與汞連。
認得根源不用忙。三三合九有純陽。潛通變化神光現。從此朝天近玉皇。
合得天地合其元。子母相逢不敢言。先汞後鉛爲大藥。莫教失伴鶴歸天。

此寶從來二八傳。吉年吉月入爐安。千朝火候知時節。必定芽成汞自完。
志默忘言理最端。更無一物可相關。回眸謾著些兒力。一得分明萬事閒。
紅鉛黑汞大丹基。紅黑相投世罕知。兩物若還成戊己。仙家故曰一刀圭。
日烏月兔兩輪圓。根在先天核取難。月夜望中能採取。天魂地魄結靈丹。
莫謂金丹事等閒。切須勤苦力鑽研。殷勤好問師資學。不在他邊在目前。
未煉還丹先養鉛。龜蛇一氣產先天。虛心實腹方和合。結就靈砂一粒圓。
同行同坐又同眠。終日相隨在目前。認得這些須急採。見之便是水鄉鉛。
不是燈光日月星。藥靈自有異常明。垂簾久視光明處。一顆堂堂現本真。
終日如愚豈有無。謾將閒裏著工夫。初時玉液飛空雪。漸見流金滿故爐。
靈汞通真變化多。只宜存守不宜過。神符默運三關徹。鉛趁黃河入大羅。
甲龍庚虎鎮相隨。鉛汞同爐始可爲。曾取地天交泰事。自然交媾坎和離。
周天火候至幽微。運動抽添盡有時。氣候何須分八節。只防片餉失毫釐。
五行四象坎并離。詩訣分明說與伊。只有工夫下手處。幾人曾得幾人知。
若未逢師且看詩。詩中藏訣好修持。雖然不到蓬萊路。也覺人間死較遲。
晝連靈旗夜火芝。抽添運用且防危。若無同志相規覺。時恐爐中火候非。

震卦行歸西兌鄉。三陽姤女弄明璫。巽風吹動珊瑚樹。入艮歸坤又一場。
握拳閉目守流珠。這個原來是入途。不見悟真篇內說。真金起屋幾時枯。
誰知前短後長機。十二時中只一時。晦朔望弦明進退。煉成九轉結嬰兒。
崑崙山上火星飛。金木相逢坎電時。藥到月圓須滿秤。急教進火莫蹉遲。
大藥須憑神氣精。採來一處結交成。丹頭只是先天氣。煉作黃芽發玉英。
分明只在片言間。老少殊途有易難。先是刀圭言下悟。漸收九轉大還丹。
兩處擒來共一爐。一泓真水結真酥。刀圭滋味吞歸腹。澆灌黃芽產玉符。
捉將百脈倒歸源。自會天然汞見鉛。大地山河皆至寶。誰知身裏覓先天。
宮中眼底火星飛。雷電掀翻白雪垂。身裏漏聲聞滴滴。三水精血可充饑。
五行四象外邊尋。只在當人一寸心。運用陰陽成妙道。直教瓦礫盡成金。
偃月爐中煨坎離。片時自有一刀圭。寄言師祖張平叔。萬聖千賢總在西。
醉倒酣眠夢熟時。滿船載寶過曹溪。一纔識破丹基處。放去收來總在伊。
西南路上月華明。大藥還從此處生。記得古人詩一句。曲江之上鵲橋橫。
一月三旬一日同。修丹法象奪天功。交加二八爲丹母。望遠徒勞覓虎龍。
尾闔白氣貫丹田。一顆真珠軟似綿。滿地冷光生玉笋。兩池秋水漾紅蓮。

鼎爐火候密推排。煉得純陽氣上來。地戶閉時骨體實。天關漸積自然開。
水爲靈府冲和液。火是丹樞混沌精。會在宮中凝結處。自然結蕊復生英。
男兒懷孕是胎仙。只爲蟾光夜夜圓。奪得天機真造化。身中自有玉清天。
鼎中朱橘瓦天紅。此是時時養火功。元氣歸爐神不散。春山春水自春風。
金鼎先乾活水銀。水銀乾了大丹成。分明有個長生藥。點鐵成金不悞人。
涕唾精津氣血液。真僞混淆須辨惑。從無生有是藥材。不可滯他虛幻物。
經云變化在須臾。迷者何求日月疎。但守火爻三百刻。產成一顆夜明珠。
天源一派接崑崙。最隱無過九曲灣。百萬玉龍嘶不斷。一江春月趁漁船。
精神冥合氣歸時。骨肉融和都不知。關節自開通暢也。形容光澤似嬰兒。
分兩須當應兩弦。此般法象合天淵。回頭問取黃婆看。何必區區待口傳。
鉛汞之宗龍虎根。玄牝之戶戊己門。只向玉壺春色裏。摘枝花去問羲軒。
近則三朝遠九旬。須知變化有時辰。不知造化長生藥。點汞成金也動人。
鼎鼎元無藥裏尋。尋來出去一般金。鑄成大小都隨意。便是冰壺妙理深。
入鼎須憑重一斤。秤來却是十六星。一星水裏真金妙。合作流珠二八停。
坎府坳塘石脚泉。斗星相對射高天。潺湲陽脈通青白。沐浴須教金體堅。

盡道真人總默然。如何也不示言詮。若非驕傲事無語。只是胸中欠汞鉛。天地初分日月高。狀如雞子復如桃。陰陽真氣知時節。直待三年脫戰袍。龍虎丹砂義最幽。五神金內汞鉛流。千朝變紫飛雲去。直至大羅天上頭。用鉛須得汞相合。二姓爲親女唱歌。煉此紫河車地動。白雲相伴鶴來過。紅黑相將婦嫁夫。一年一度入丹樞。洞房深處真雲雨。產個嬰兒一似渠。坎男離女住乾天。買藥燒丹不用錢。偃月爐中烹造化。一些妙藥要真鉛。怪事教人笑幾回。男兒今也會懷胎。自家精血自交結。身裏夫妻是妙哉。三姓包含二物交。赤龍飛上碧雲霄。夜來甘露空中過。片月橫空對鶴橋。復姤修持水火宗。免難沐浴內丹紅。周天六六寒爐後。十月胎圓顯聖功。水火同精問木金。火木知他甚處尋。脫黃著紫因何事。只爲河車數轉深。玉符金液煉天仙。月照崑崙一沼蓮。試指北方玄武事。龜蛇因甚兩相纏。雨洗新簷雙鳳飛。玉芝花下一靈龜。抱琴彈盡無生曲。却訪嫦娥宴小池。透體金光骨髓香。金筋玉骨盡純陽。煉教赤血流爲白。陰氣消磨身自康。一旦工夫盡至誠。凝神聚氣固真精。顏容如玉無饑渴。方顯金丹片餉成。翠娥獨立水晶宮。體態嬌燒有意濃。半夜黃婆來叩戶。作媒嫁去與金翁。

太乙玄珠金液丹。還元返本駐童顏。要須親聽明師語。方可教君見一班。
夜來一朵碧芙蕖。內有紅丸滴滴珠。滴下華池是神水。丹田結聚作丹樞。
離坎名爲水火精。本是乾坤二卦成。但取坎精點離穴。純乾便可攝飛瓊。

水調歌頭

贈九霞子鞠九思

奪取天機妙。夜半看辰杓。一些珠露。阿誰運到稻花頭。便向此時採取。宛如碧蓮含蕊。滴破玉池秋。
萬籟風初起。明月一沙鷗。紫河車。乘赤鳳。入瓊樓。謂之玉汞。與鉛與土正相投。五氣三花聚頂。吹著
自然真火。煉得似紅榴。十月胎仙出。雷電送金虬。

鵲橋仙

贈盤龍子沙道昭

紅蓮含蕊。露珠凝碧。飛落華池滴滴。運歸金鼎。喚丁公。煉得似一枚朱橘。三花噴火。五雲擁月。上有
金胎神室。洞房雲雨正春風。十個月胎仙了畢。

眞珠簾

贈海南子向玉蟾

金丹大藥人人有。要須是心傳口授。一片白龍肝。一盞醍醐酒。只向離無尋坎有。移却南辰迴北斗。
好笑。見金翁姘女。兩個厮關。些兒鉛汞調勻。觀漢月海潮。抽添火候。一箭透三關。方表神仙手。兔子
方來鳥處住。龜兒便把蛇吞了。知否。那兩個鍾呂。是吾師友。

翠虛篇終

金丹祕要曰、腎堂者、元關也。心腎合爲一脈、其白如線、其連如環。中廣一寸二分、包一身之精粹。是爲九天真一虛和之妙氣。至精活命之深根。五臟六腑、百關百脈、金津玉液、日月光華、皆在焉。人惟淡然無慾、精氣散於三焦、榮華百脈。慾事一作、撮三焦精氣、從命門而瀉。卽無慾事、而慾想一萌、命門火動、精氣流溢、不復歸根、不泄猶泄也。故黃庭經云、急守精室無妄泄。保而守之可長活。

金丹要訣

沖虛子伍守陽譔

金丹大旨

夫金丹之術。乃修真之要路。成仙之梯航。然有至理存乎其間。苟不先明斯理。往往誤入迷途。多至白首無成。反怨仙經荒謬。所以丹道不明於世也久矣。予得祖師指授。幸成正果。豈敢矜爲獨得。不思濟度後人。况壇中二三子。皆夙有仙緣。誠心求道。故特剖盡疑團。直陳丹術之詳。俾心目了然。知所遵循。請言夫道。道卽一也。一卽先天也。先天卽太極也。儒者謂之太極。釋家謂之圓覺。道家謂之金丹。皆此一也。故未有天地。先有太極。太極乃天地之祖氣。萬物之母氣。自太極而生天地。清氣爲天。濁形爲地。氣陽也。不得謂之純陽焉。而陽中有陰矣。形陰也。不得謂之純陰焉。而陰中有陽矣。何也。蓋太極純體也。而天地破體也。由純體而生破體。今欲反本還元。必借破體而返純體。陳希夷云。破體鍊之。純體乃成。此正鍊後天而還先天旨也。內外二端之理。不出乎此矣。試以天道言之。天陽也。而傾於西北。西北金水之鄉。是天有木火而少金水矣。地陰也。而缺於東南。東南木火之位。是地有金水而少木火矣。若孤陽寡陰。不成會合。何能生萬物哉。必也乾坤交媾。四象具而五行全。天氣降而地氣升。方能育萬物。易曰。天地氤氲。萬物化醇。氤氲之氣。卽先天也。又以人道言之。富父母交

媾之初、卽猶天地氤氲之氣也。倘男精先至、而女血後包、則成女。女血先至、而男精後包、則成男。故男則外陽內陰、有似離卦。外陽爲木、內陰爲火、是木火同宮而無金水矣。女則外陰內陽、有似坎卦。外陰爲水、內陽爲金、是金水同宮而無木火矣。苟隸夫寡婦、不成配耦、安能生育哉。必也艮兌相合、坎離相交、震巽相符、使四象具而五行全。男化精而女孕育、互相施化、復還太極之體、方能生人形。易曰、男女媾精、萬物化生。媾精之氣、卽先天之氣也。此皆以後天而遠先天之義。乃順則成人之道、而逆則成仙之旨、卽於茲可悟。奈世人見不及此、以訛傳訛。但以一身之陰陽、亂配亂合、妄將後天渣滓之物、百般搬弄。謂可成仙作聖、致成千古夢話。嗚呼、何不思之甚耶。正陽子云、涕唾精津氣血液、七般靈物總皆陰。又云、一身四大皆屬陰。不知何物是陽精。蓋一有我身、便屬後天。況身中之物。又或者認此識神爲先天、謂其靈明活動無形之氣。殊不知父母未生以前、何嘗有此識神。識神乃形中之氣、非先天之氣也。必先有命、而識神生焉。倘男女不媾精、則識神從何而生。苟此身不堅牢、則識神依何而立。而世人但存心想腎、從事於水火抽添、出神入定、輒望拔宅飛升。故吾師有出神入定虛花語。徒費工夫萬萬年之語。紫陽翁有存心想腎總徒勞之句。此皆指誤認先天之謬。夫託曰先天、則天地尙且未有、而我身中何得有先天哉。雖然、無先天、不成後天。故曰人人各有一太極。苟無後天、何以返先天。故曰返本還元是藥王。然則金丹下手工夫、終奈何。紫陽翁曰、勸君窮取生身處。返本還元是藥王。又云、窮取生身受氣初。莫怪天機俱洩盡。至哉言乎。其真洩盡天機者乎。

明乎此、而內外二丹之理、一以貫之矣。請更以外丹之道言之。昔玄元聖祖、萬化由心、以內事爲法。而鍊金液神丹、識得天地間有朱砂焉。外砂赤、象火。內汞青、爲木。外陽內陰、故象離卦。木火同宮、亦猶天之傾西北。且木火之性、易於動搖、百鍊不沉、象天地之清輕也。有礦石焉。外鉛黑、象水。內銀白、象金。外陰內陽、象坎卦。金水同宮、亦猶地之缺東南。且金水之性、至靜至澄、百煎不浮、象地形之重濁也。是鉛也、有金水而無木火矣。汞也、有木火而無金水矣。倘孤鉛寡汞、不相配合、何以成丹哉。必也鉛汞合體、水火相濟、金木交併、使四象具而五行全。鉛施精而汞受胎。互相既濟、復還太極之體、方得丹成。經云、二五之精、妙合而凝。妙合之氣、卽先天也。此亦是後天而返先天、逆則成丹之旨也。夫此金液神丹、小則成寶濟世、大則服食飛昇。石函記云、中有靈砂鼎。乾成水銀粉、點汞作黃金。何啻千萬錠。濟世不爲多。未足爲神聖。服食作金仙。白日昇青天。超出三界外。不被五行牽。豈謬妄哉。嗚呼、內丹者、守雌抱一、以有爲無、凝成一點純陰之體。外丹者、七返九還、自無而有、結成一點純陽之氣。二丹合、而爲神仙、爲天仙、爲大羅金仙、夫復何疑。然經又云、外丹不成、內丹不結。故嗣是先以外丹詳切言之、俾知實際工夫。篇中或有疑義、不必妄參、味後言自明。莫謂余言鶻突、仍一未剖疑團也。

言先天

眞鉛黑眞銀白眞砂赤眞汞青眞土黃此無形之金木水火土也。眞鉛先天水。眞銀水中銀。眞砂玄

元火。眞汞水中金。眞土名黃婆。卽金母也。蓋先天無形之氣也。張虛靖云、先天氣也。又云、以先天言、五者皆虛。先天妙於無象故也。

言後天

凡鉛水凡銀金凡砂火凡汞木凡土土此有形之金木水火土也。凡鉛卽黑錫也。凡銀卽世寶也。凡砂卽朱砂也。凡汞卽水銀也。凡土卽硫土也。實死砂也。蓋後天有形之物也。張虛靖云、後天形也。又云、以後天言、五者皆實。後天滯於有形故也。

先天契後天說

凡銀凡鉛、凡砂凡汞、互相制鍊而成土硫、是有形者終歸於有形。本乎地者、親乎下也。眞鉛眞汞、眞銀眞砂、混融煅鍊而成眞土。是無形者還歸於無形。本乎天者、親乎上也。蓋無形者、神氣也。有形者、滓質也。形必藉氣而生。氣必依形而立。卽晦菴所謂天依形、地依氣、陰陽互爲其根者是也。夫丹道妙在用氣不用形。砂汞雖有形、入火則飛、形無其形。銀鉛亦有氣、用之未免氣耗而形存、故知氣化之妙、非深達造化、不可以語此。然氣者、非邈然無象。說無象何以知其有氣。言形者、非蠢然頑質。此形質乃渣滓之物、豈能生化萬物。必也鉛汞合體、神形俱妙、方能變化。何謂神形。比喻人身爲形、而非神安能活動、運用應酬。運用者爲神、而非形何以特立負載。金丹之理、亦同乎是。蓋神爲先天、形爲後天。故必以先天而生後天。亦必以後天而取先天也。漁莊錄云、先天有氣原無質。故向後天質

內尋兩般交姤爲夫婦。煉出真金始有形。又云、砂鉛二氣既相合。便是先天契後天。其詞明而意顯矣。所以諸祖丹經、只言氣化之妙、而不言形。故秋日中天云、陰陽二氣交姤成。不是凡砂及水銀。而石函記云、水銀便是長生藥。不是凡間水銀作。皆言氣而不言形也。獨張虛靖云、非干砂汞鍊成。豈是銀鉛鍛就。說無砂汞、捨砂汞難立根基。欲棄銀鉛、棄銀鉛怎求神室。是以凡中取聖、濁裏求清、以四濁而滌三清、將九還而歸七返、則形氣並用之旨、惟張翁獨自發露。夫此先天後天、是丹道第一要著。若二者不合、必不成丹。故特揭出以告學者。

制凡銀凡鉛真訣

用黑鉛十數斤、以銀礦山出者爲妙。置大鐵鍋中、放入股爐上、大發炭火鎔化。看浮面有渣垢灰石、旋撥去之。隨以鐵鏟大炒一日或日半。若現青灰色、是陰癸未盡、還當炒之。務必炒成老黃色細粉、然後將鉛粉乘熱入陽城罐內、放入股爐中、三足釘架穩、再發大火鎔化、傾於鍋內、俟冷定敲出、其鉛遂如淡金色、研篩極細、收貯聽用。又以灰池煎洗過足色紋銀一二十兩、入陽城罐內、化清如水、急投鉛粉比銀減半、用大火煉之。每煉一次、以炷香爲度。不拘遍數、務以鉛去盡癸水爲度。蓋鉛最難枯、必須將母久煉也。其煉過之銀、又必須次次獨煉一回、待金花至方歇、以退出銀中所吞之癸。鉛不則銀中含有癸鉛、不能抽鉛中之癸矣。玄靈備要云、以鉛煉銀、則銀得鉛之氣足而陽華自現。以銀煉鉛、則鉛得銀之氣足而陰癸潛消。陽華現、蓋爲煎多。陰癸消、只緣煉久。如此則鉛枯而乃靈。

銀剛而不弱。此銀鉛相制之理也。後煉聖鉛，義亦如此。

制凡砂凡汞下手真訣

先以砂研細，用紙包壓成餅樣，然後將枯鉛鎔化。乘鉛化時，即忙退去火，急以砂餅栽上，以蓋蓋之。冷定取出，再鎔再栽。如此九次，方將母銀與砂同養。至七日後，以枯礪砂蓋面，同入陽城罐，放入股爐中，三足釘上，打微火二香，大火二香。俟冷定，敲碎罐，其母在下，其砂在中，其礪在上，各自分胎。再將枯鉛母銀與砂交煉九次，方成養生砂之工藥。大抵死砂之法多端，而人在玄門者，或有能之。但理路未清，不能進步耳。若識得鉛枯母剛，不犯雜類，必能制得砂死。砂死則自能乾汞，然必須砂至老死，盡抽去砂中之汞，方可再養生砂。老死之法，不離乎母也。金火歌云：未得水銀死，先將水銀死。自家無氣力，却去扶人口。金谷歌云：若要水銀死，先須死水銀。皆言砂要轉轉老死之謂也。今煉家亦有不犯雜類，將硫交母一二遍，便去養砂。或母弱砂生，不肯分胎。或硫與銀混，欲去養砂，皆無益也。

築基說

構屋者以治地爲築基，煉丹者以死砂爲築基。地基不堅而構造，必有傾頽之患。丹基未固而求成，必至前功盡棄。世人亦有知其說者，但畧縱下手，便誤認清真，妄論虛無，徒紛然搬弄孤鉛寡汞，不知大道全在和合四象，攢簇五行，追二氣於黃道，構三姓於元宮，以煉成一粒黍米之珠。倘基地尙

虛則諸般不全。一粒之珠。何自而生。悟真篇云。不辨五行四象。那分硃汞鉛銀。燒丹火候未曾聞。早便誇張神品。不肯自思己錯。更將錯路教人。誤他永劫在迷津。似恁欺心安忍。噫。說到此。真可恨可。悲。夫初下手。製銀鉛砂汞。乃頭截工夫。清真虛無等字。乃後截煉精化氣。煉氣化神。煉神還虛之旨。不可誤認在先。所謂差之毫釐。失之千里者也。且陰汞易於飛騰。苟不堅凝。何以造丹乎。猶人之性命不牢。死期殊促。何以修仙。故外丹築基死汞。與內丹築基接命。原無差別。伯陽子云。清真二字。含蓄無限妙義。非俗子之所云云也。蓋丹接至三轉。才望清真。接至九轉。才見清真。然則丹道豈止於九轉而已哉。石函記云。白雪九年重入轉。其妙義可知。今用死砂以作丹基。乃到頭之法。漁莊錄云。因初起難得真鉛。故用銀鉛之氣以死朱砂。朱砂既死。亦名真鉛。是謂弄假成真。是亦真也。又云。砂汞成銀丹立基。生生化化任栽接。接至清真不受煎。自然點化無休歇。法藏云。大丹只是頭難倒。倒得頭來是水流。黃白鑑形云。但倒得頭兒。明得超脫。何愁不臻聖域。觀諸經言。瞭如指掌。又須知砂汞見寶。一毫不可轉寶。蓋大丹起手。既著許多工夫。砂汞成寶。又將煎寶寶之。猶農家指望秋成。先自食其種子可乎。故以砂死汞。汞死。然後以砂煎寶。以汞死砂。砂死。然後以汞作道糧。救貧厄。待接至二三胎後。自然點點化化。成寶愈易。俗論謂砂盜母而不效。子死砂而不靈。不知砂盜進母氣。則砂內之陰汞方出外面。又將陽母伏砂外之天暎。砂方實死。此內外用母之要訣。一併拈出。先師混其義曰。脫天暎。厥旨奧哉。嗚呼。人能細心體此行之。丹基堅固不難矣。天丹基一固。萬化在手。丹果

難成乎哉。

死砂接生砂真訣

先以凡銀與枯鉛煎煉去鉛，然後將九煎十煎的天曉死砂與銀多多煎煉，方爲純粹。然後去銀，將死砂放入鐵臼，用力搗細，以絹羅篩過，研成粉麵，用白芨糊丸如黃豆大，使生熟易於分別。子母庶不混亂，以便揀出再制。凡砂須要煨極乾，方入罐。每死砂四兩，配生砂一兩爲准。生熟同拌勻，入鐵鼎內封密，或陽城罐內封固。罐內火候，難以捉摸，不如鐵鼎之爲優也。養火一七，取出燒試。有十分燒，方好。如無九分十分，再養之，務必得十分燒，方佳。大抵火候從微而至著，配砂只以多接少爲妙。無論斤兩養砂，只要實死爲度，莫計日期。先師曰：計日乃入門之訣，良工豈屈指而談。青城丈人云：只要藥靈，多期何害。黃白破愚云：砂爲真母，節節次次，務令歸祖。祖非祖炁之謂，卽母砂工也。漁莊錄云：死入石，還以入石爲母。洞天秘典云：砂若不先從真土養過，徑去見母，則有飛走之患。故苟以凡銀養砂，必不能死，以其非真母也。

補母說

死砂真母，既抱子出，其體必弱。若不補益母氣，則敗矣。安能連生數子乎。卽勉舉數子，其子亦必弱，又難以轉制矣。此時若無汞銀母，卽用凡銀母，以枯鉛久煉，待金花大到，取出去鉛，將銀母入罐內化清，候金花到，卽投養過子的母砂入內，鎔化清。他日飛去青烟盡，再以極老枯鉛蓋面，煉一日，候

冷定敲出、取母砂如前搗細備用。養子後、苟知此補法、則一母可生百子矣。玄靈備要云、生母體羸、令子瘦、嬰兒氣壯賴娘肥。青城丈人云、母氣弱、子先受損。子體虧、孫更難求。洞天祕典云、母弱豈能生聖嗣。噓靈方可作丹畦。以上語意、皆補母之說、但隱而不露耳。

强母足子法

其所養出之砂、取出燒試。若無足燒、未可便住火。猶之六七月墮落之胎、性命豈能堅固。如苟用原母養之、則母氣先弱、必不能孕壯子。須用補過氣之母、重復再養、不拘日期、不論遍數、然後堅老足燒、而胎人方得形骸完全。斯時才可以離母。玄靈備要云、弱母豈能孕壯子。米入土內不生苗。黃白直指云、幼兒離母重添母。弱母抱兒可換娘。承志錄云、欲脫先將土缶開。開取一粒火中栽。頻頻燒試無烟色。鉄鼎中分一子胎。洞天祕典云、朱砂出土絕纖塵。氣結銀胎尙嫩新。又要將砂燒試看。無烟方可見慈親。以上語意、皆要强母足子。

過母說

過渡、過度等名、義同。

將母砂亡仍前同庶母交煉數次、補足其氣。從此撤去凡母不用、但以枯鉛煎之成寶、待金花到住。如此連煎數次、則母剛健不虧、任從生子、名爲過母。此處丹經概不說明、但云過渡、或云過度。後人不得其旨、胡猜亂做、致成夢境。蓋砂本屬火、砂死成鉛、名曰神水。是火入水鄉、故謂過渡。渡者、水路也。水銀活者爲木汞、木爲青龍。化爲白金、金爲白虎。青龍在東方房六度。白虎在西方昴七度。是木

入金鄉、故名過度。古云水銀不過度。神仙迷了路。此乃步步向前之路。若不知此法、但用世上凡銀乳哺、是不分聖凡、何能得造化之柄。夫用凡銀、乃仙翁起手不得已之計耳。既得汞銀、便當以各轉之汞銀爲母。庶使祖孫父子、九代之宗派、秩然有序。古又云、生而不靈死而靈。初而不靈久而靈。是以愈煉愈靈、得臻神化之域。皆此母超脫之功也。葛仙翁云、你死我死、先天在此。你靈我靈、乘化入神。沔陽子云、超上一胎、脫下一程。石函記云、白金原是水銀胎。返本還元水銀制。又云、潔白見寶。可造黃舉。金火歌云、四斤黑鉛髓。八兩汞銀配。以上諸經、皆言砂汞成銀作母之旨。如母尙且無、子安得有。學者於此、可恍然矣。

庶母乳哺說

嬰兒初離母腹、形骸畧備、必須乳母乳哺三年、方得神全氣足、長大生子。乳母者、庶母也。非生身之母也。蓋銀鉛爲五金、砂汞屬八石。五金不可爲八石之父母。死八石、還須以八石爲母。汞死爲銀、乃化形於別類、故名庶母。此庶母當先用枯鉛煎煉數次、每次要金花到、方得體剛。然後投以死砂、久交煉、砂方實死、將砂煎試、有十分足、方好。若少一分、未足爲妙。必須一錢煎十分、方合養砂節制。秋日中天云、節節不離乎陰陽、務氣清而老死。代代必求乎毫蓋、須氣足而神全。漁莊錄云、生母羸瘦少精神、却尋乳母投西鄰。又云、養砂乾汞任施爲。再尋乳母歸西宅。黃白鑑形云、煉汞硬又硬。養砂青更青。砂青與汞硬。配母便成銀。又云、死砂死汞、元無優劣。配母俱可成寶。又云、已土乾汞、不必

強求成寶。汞死便是真銀。若要見寶濟貧、必須乳母乳而復乳、成色自足。又云、砂爲眞母、銀爲庶母。庶母者、五金之類、與砂汞不相入。若認此謂眞母、竟以之死砂死汞、則惑矣。先死汞、必求眞母。待汞死後、藉以伏氣可也。不得其旨者、或謂必用凡母、或謂不用凡母。不用凡母者、不用以死砂。必用凡母者、必用以乳哺。均乖謬矣。以上諸經、皆謂先以眞母死砂、後用庶母、足其神氣、方能成寶。詞甚明顯。世之丹客、每以生砂生汞與凡銀養煉、何能超脫而成聖胎也乎。

以上自養砂至庶母乳哺、雖分五節、其實一串工夫成實後、造作陰陽兩池、將寶獨煉九九轉。每日一轉。每九轉後、養火九日、至一百八十貳日便成黃白丹頭、可以點化五金。養火時、一轉歸陰池。第二轉便歸陽池。陰居其五、陽居其四便了。與三元大丹作用相似。但黃白丹兼用形。三元丹全用氣。黃白丹煨煉之功居多。三元丹薰蒸之法爲主。是則稍異耳。述洞天祕典詩、以釋前五節之義。一娘生九子。此理實還虛。養過砂應弱。還達母有餘。溜河羣水注。孤幹衆花舒。九轉工夫畢。黃金糞土如。砂汞陰靈重。休教見母銀。自須先制伏。始覺倍精神。得訣調金鼎。移時握大鈞。獨窺渾沌竅。千載有何人。鉛汞貴吞吐。不吐丹不成。朱砂飽母德。良體奪兄精。豈有侵凌意。無非眷戀情。凡銀若相混。入火卽同傾。丹爐誰作主。金母是根宗。能補嬰兒氣。兼華赤子容。多來休浪費。留取要緘封。莫作飛塵看。憑將御六龍。金鉛妙枯朽。活寶宜靜觀。氣味滋銀液。精光燦金闌。善調震龍伏。更使離汞乾。生象猶未滅。澈底難成丹。

以上五詩、人間失傳已久。存此可與前訣印證。

超神脫胎說 即煉金鉛法

二十斤黑鉛既已煉枯，未可便以之配砂打味，恐癸水未盡。必要煉至四斤金鉛，方可轉致。若就將來養砂乾汞，是猶源頭未清，其流必致混淆。宜脫其形骸，超其神氣，方顯通靈入聖之用。苟不明此，是謂有形無氣，有魄無魂，純陰無陽，終是死物。夫所謂超者，言超出其陽神而升於九天之上。脫者，言脫去其陰魄而入於九地之中。即形神俱妙之旨也。形神二字，丹經有金鼎土池、乾爐坤鼎、真金、真火、神火、神水、黃金、白金、華池、神水、黃芽、白雪、天魂、地魄、金烏、玉兔、聖父、聖母、月精、月華、南鉛、北鉛、鉛精、汞髓、金荷、紫粉、聖灰、聖胎、勾庚、縮貨、六神、伏尸、五金、八石、靈英、三華、真一之氣、真一之精、戊己之門、玄牝門、玄關竅、刀圭所、神炁穴、黃庭神室、種種異名，不過只此鉛汞二物。觀爐中造化景而言之耳。脫烏衣、脫緋衣、脫皂袍、退砂皮、剝龍、退筭籙、脫壳解甲，又皆超脫中之謎語也。若出池而言，亦曰已土、天曉、衣衫、砂皮、伏尸、八石、鸞塵、石骷髏，皆此實死真鉛之殼，而別爲號耳。能知此超脫一著，藥物之真假、火候之深淺、配合之竅妙，盡在其中。二十四品神丹，七十二家爐火，頭頭是道矣。法用三斤真枯黑丹，搗細如粉，以紙攤几上，粘於丹罩鐘口，將黑鉛七八錢，勻鋪罩內紙上，再將紫土堅池，如飯碗大底平者，看池大小，置洗過凡銀一二十兩於內，以枯鉛蓋銀面，以龜蓋蓋池上，上下大火煉一二炷香，撥出枯鉛，加大火煉出金花，急將丹罩扣上，隨即取去丹罩。又以枯鉛細末，蓋於黑鉛上，小火溫煮半日，至午又撥出枯鉛，蓋銀面有小赤金花。又如前裁黑鉛一兩，又蓋枯鉛汞，溫煮

半日至晚又撥出枯鉛。又栽黑鉛一兩，蓋枯鉛末，小火溫煮，更加細炭，隨爐中宿火，養至次早，如池好，即發火如前再煉，連煉三日。至第四日，不加黑鉛，只以枯鉛蓋面，自早煉至午後，撥去枯鉛，上風箱大火煉半日，務要紅光閃爍，金花堆錦，即栽黑鉛如前再煉三日。至第四日，又大火退陰氣半日。如此接去，若池小，須分池煉之。若池壞，即便換池，務煉至黑鉛內陰氣盡絕方好。不則恐爲後患，慎之。大抵池內金鉛多，栽黑鉛亦可多些，不論分量數目也。將此鉛配養生砂，以接黑鉛之氣，是不離乎母也。將此鉛接黑鉛，又養煉至金鉛方住，是不離乎金也。古人所謂鉛枯汞自乾者也。火候藥物配合，盡在於是。臨爐作用，巧妙在人。祖師云：金丹說破罪非常，殃及九祖非一身。予既不避風刀，直陳本末，仍指出此段要妙工夫，更載詩歌於後爲證。要令同志得意忘象，得一畢萬，不至臨時更問津耳。

陽池詩

開看陽池見至精，絳霞籠月寶珠明。秋深蟹味金櫻沫，方是中央真土生。

陰池詩

開看陰池別有由，瓊林玉樹結獅頭。如斯造化陰符退，方入陽池煉赤虬。
以上陳自得著

陽池

陽池只在片時間，入了陰池不等閑。三十六宮翻赴象，千金莫與俗人談。

煉鉛

煉鉛容易用鉛難。不會用鉛總是閑。要識用鉛真妙訣。用鉛只在片時間。

採金

採得水中金半斤。陰陽池內兩翻騰。明爐煅煉須牢固。陰氣全消陽氣純。一晝夜。十二辰。運火周天不暫停。太上老君分明說。煉鉛如粉又如塵。以上見漁莊錄

煎住胎銀曉已靈。又同金母入池烹。爐中半月文和武。一塊純陽紫土成。仙銀出鼎十分奇。更要同鉛入土池。煉出真鉛產真土。化爲金液大丹基。金花易得見。土氣實難收。若要元神住。忙將外藥搜。這些消息子。須向箇中求。

鉛煉凡銀作藥王。池中氣候細推詳。紅雲縹緲籠秋月。錦浪翻騰浴太陽。銀裏陰魔須戰退。鉛中黑魄會潛藏。若無采藥臨爐訣。百煉千燒母不黃。以上洞天祕典丹訣

初產嬰兒氣未純。還歸母鼎養元真。徐看三五熏蒸後。送入離宮爲煉神。朱砂伏火始爲真。秋月光輝絕點塵。好把鼎爐收拾起。何愁銅鐵不成金。

脫下烏衣著練袍。碧天雲斂月輪高。昨宵同赴瑤池會。阿母乘鸞下九霄。以上黃白直指丹訣

日魂月魄最分明。多少迷人苦不醒。魄屬後天應有質。魂從無始更何形。魂如無魄魂何立。魄若無魂魄不靈。有魄無魂丹始就。煉無入有合丹致。勝符戰玉冊丹訣

日魂月魄不難知。魂魄分明在坎離。魂是坤宮金虎液。魄爲乾舍木龍脂。魂須借魄擒朱雀。魄要資魂制黑龜。魂魄包藏天地髓。就中煉出大丹基。右秋日中天丹訣

採金歌

世人爭談水中金。誰識先天眞水銀。無形無影不可見。深藏北海離紅塵。千年萬年空想像。却有同類情相親。木火二物至其鄉。兩手相攜出畫堂。口吐金漿成玉果。金漿灌頂玉果長。玉果不用銀。用銀藥不靈。用銀假妙非眞妙。木火之氣能賦形。道人依法做。莫便輕說破。一池兩池樣。一爐兩爐火。黃白文武分其中。就中火化金漸融。光陀陀。池池同。急將木火爲祖宗。一次花生藥一進。四斤黑鉛俱煉盡。金花浮沉從此定。清淨爲眞濁者去。請君再煉休疑猜。休疑猜。用何物。全仗金鉛尅制來。金鉛又入此池煎。此際纔分先後天。池中景象雖巧妙。識破不直半文錢。在意會。發付癸水何處去。此義便是煉丹訣。更要與君說詳細。說詳細。君細聽。金鉛又入此池煎。此際又有追金藥。不離前翻那一著。那一著。用心投。先投庚方第一籌。認着池中金花蕊。捉住金蟾在此舉。投藥採取有分兩。自少漸多不用講。金蟾宛似月。庚方初上光猶缺。池中景象亦同然。投藥若多陰氣纏。到上弦。丁方消息妙難言。池中亦是半輪月。紅雲半捧天邊懸。認明池中眞景象。那時追攝君莫放。君莫放。細細數。甲方採取時。圓月照秋波。黃金漸產中央土。開出金蓮花朵朵。又見朱雀北海飛。啣出西方金佛祖。金佛祖。有神通。坐處炎炎萬火紅。條成一塊黃金色。四象五行合爲一。青汞朝朝爲爾乾。一養一煉經

541

七七。煨作一塊真水銀。請君轉手鑄神室。鑄神室。養珠曜。變化無窮也。不休。玉笋金簪從此現得些。便是大丹頭。大丹頭。且收住。轉制抽添分爐底。配養須依宗派行。莫令中間差節候。神仙妙用真水銀。大要使金反生土。土產金苗與玉芝。分明指出昇天路。

此歌予祖師所傳。後人訛傳爲范文正。范不能辨也。字句更多差謬。宜解者絕少。

以上詩歌文詞。別論義實。探玄明眼人自能領會。備錄於此。以見余師承之有自。前言之不謬也。拙作有二章。并書末簡。用助解頤。

金丹配合歌

玉爐煨煉真金水。玄白生神從此始。銀鉛法象兩弦平。二十四氣分賓主。青天聲落五彩霞。華池逐旋生黃芽。須知無質漸有質。有無變化成丹砂。池池作用歸一轍。水火防閑無走失。丹砂脫胎現黃金。產非凡土真難得。三關過度清濁分。却教根本如行雲。七十二候徐調運。年終月滿猶殷勤。剛達四九三十六。採得半斤真氣足。都來一味乾水銀。先作肉分後作骨。至道分明須再傳。抽添沐浴元中元。生熟轉制要細辨。九還七返當求全。得了仙家真妙訣。山翁夜夜弄明月。釐毫可化千黃金。補却人間無限缺。

火候詞

戊土金精號月華。採之無法口休誇。鼓動乾坤真橐籥。掀翻離坎走雷車。五星旗下蟾生窟。開合紅

光滿面砂。天魂投入庚方月。覆雨翻雲爛霧遮。聲似蟬鳴尋不見。丁方採取牛輪髓。層層樓閣中秋節。忙把金烏浪裏肥。水火烹蒸騰紫霧。就中涵養萌黃芽。落霞噴水籠秋月。清露浮烟浥翠花。急退丁公張地網。灰頭上面莫教差。

金丹要訣終

仙經曰。道以精爲寶。寶持宜閉。施人則生人。留己則生己。結嬰尙未可。何況空廢棄。棄捐不覺多。衰老命已矣。故肝精不固。則目眩無光。心精不固。則事多遺忘。脾精不固。則齒髮衰白。肺精不固。則肌肉消瘦。腎精不固。則神氣減少。疾病隨生。死亡隨至。金元起

太一帝君經曰、求道者使其心正、則天地不能違也。捨色累而不顧、避榮利而自遠、甘寒苦以存思、樂靜齋於隱垣、則學道之人、始可與言矣。

智惠經曰、與人君言、則惠於國。人父言、則慈於子。人師言、則愛於衆。人兄言、則悌於行。人臣言、則忠於上。人子言、則孝於親。人友言、則信於交。人婦言、則忠於夫。人夫言、則和於室。人弟言、則恭於禮。野人言、則勤於農。道士言、則止於道。異國人言、則各守其域。奴婢言、則慎於事。

天仙正理直論增註目錄

卷前

冲虛子自序 有註

增註說

道原淺說篇

卷後

先天後天二炁直論第一

藥物直論第二

鼎器直論第三

火候經第四

煉己直論第五

築基直論第六

煉藥直論第七

伏氣直論第八

胎息直論第九

直論起由

後跋

附

重修天仙正理書後

伍真人事實及授受源流畧

天仙正理直論增註卷前

本序 并註

伍冲虛子自序曰。昔曹老師語我云。仙道簡易。只神炁二者而已。

修仙者。必用精炁神三寶。此言只神炁二者。以精在炁中。精炁本是一。故也。一神一炁。即是一陰一陽。予於是知所以長生者以

炁。炁者。先天炁。即腎中真陽之精也。人從此炁以得生。亦修此炁而長生。唯用修而得長其生。故稱修命。陳華真所以云。留得陽精。決定長生。是也。所以神

通者以神。神者元神。即元性。為煉金丹之主人。修行人。能以神取炁。及以神入炁。神炁不相隔礙。則謂之內神通。能以神大定。純陽而出定。變化無窮。謂之外

神通。皆神之能事。故此語人人易曉。第先聖惓惓託喻顯道。託喻者。以神

女。喻精。喻妻。喻我。喻汞。喻砂也。以元炁喻嬰兒。喻坎男。而世多援喻証人。借古

人喻為言者。便假說以女人為彼家。以陰戶為鼎器。以行姪為配合。以姪姪久戰。而証人曰

採取。取男姪之穢精。女姪之濁涕。而吞之曰服食。此廣胎息書之異說也。豈可以大馬姪後。而談遺精之事。而教人乎。有借古者以外丹藥喻為言者。便用砒硫磺。致道愈晦。世人貪

樂。以嫖妬而失精。反稱曰採補。本催死之事。反稱不死之道。寧貪數年之姪樂。無證果而速死。不學百日築基成。而得長生。愈行假路。愈不識性命之真宗。又有世人。貪求橫財。燒煉爐火。只學點茅假銀。反稱為點化金丹。意圖賺錢。而得大利。反遭折本而傾家。愈信方士愚矣。愈不識真金丹之妙藥。此所以道之不明而曰愈晦。故先聖又

轉機而直言神氣矣。

喻本為明道。而設言其近似。邪人執喻為道。而道反受害於喻矣。故自我丘真人以來諸祖。不得不直言神氣二者。以決言

道之

羣書之作。或有詳言神。則未有不畧於氣者。或有詳言氣。亦

未有不畧於神者。是亦天機之不得不祕也者。奈後世又不能究

竟。無全悟何。無完修何。

仙道以元神元炁二者雙修而成。故說性命雙修為宜。古聖詳神畧氣。及後世愚人。不明乎炁。只妄言後天呼吸之

事。所以不能全悟完修而成道。古聖詳氣畧神。後世愚人不知所主者在神。只妄猜修命不修性。犯呂真人所言。如何能入聖。所以亦不能全悟完修而成道。流禍至於人人易視仙道而輕談。僧人小視仙道為不足證。予亦正欲均詳而直論之。夫既謂炁為長生之本。

之帝

寧不以神受長生之果者乎。

有性之根。

將謂神為修長生之主。寧

不以炁定長生之基者乎。

一日戶部郎四愚張公名學懋。來冲虛子道隱齋中問曰。此四句是如何說。伍子答曰。此性命雙修之說也。

炁爲長生本者。言先天炁即真陽之精。世人耗盡此精炁。則能喪命。返還得此精炁。則能長生。所以古云氣是添年藥。又云留得陽精。決定長生。是也。我言學者。要知長生之本。爲先天精炁。富知非容易可得者。必由神而馭之。而得長住長生。則此長生之果。唯是神長住之所受用者。故說受長生之果是神。神爲修長生主者。言若不以元神主乎炁。便不得真長生之元炁。經云。神行即氣行。神住即氣住。我故說修長生之主是神。然神非得炁定基。而長凝神入於炁穴。則神墮空亡。而無所長住。而不能長生。必得真炁爲不死。而後神隨之以不死。雙修之理。少一不得。少神則炁無主宰。不定。少炁則神墮頑空。不靈。

者也。

西山記云。雖知養性之理。不悟修行之法。則生亦不長。雖知修煉之方。不得長生之道。則修亦無驗。

且謂今也以二炁爲

論所以明生人生仙佛之理也。

炁曰二者。以其先天炁及後天氣。分二體而二其用也。先天必因後天而採取。而烹煉。而入

穴凝神。方能神炁合一。後天必因先天則有歸依。有證果還伏而寂定。唯二者當並用。故並論之。然欲明生人之理。其先後天之炁。曰生身。曰成身。皆以順行。及住世間亦皆順。欲明生仙佛之理。其二炁隨神而返身中。皆逆用而還伏爲靜定寂滅而真空。若二炁不順行。則人不能生。二炁不逆行。則仙佛亦不生。

藥物爲論所以明

脫死超生之功也。

人生有必老病死之理。唯真精元炁。爲救老病死之藥物。修煉之而服食之。除其老病苦。得不死而長生者。

而火候

集古爲經所以合羣聖仙機列爲次第之宜也。

世人皆知聖人傳藥不傳火。爲見薛道光之言故

也。及我博觀。則見聖聖皆有傳火之言。但不全言而皆畧。即我所說畧於氣者。我欲全言之。又不敢下口。便下口言之。而人未必信。未必能用。與不言等耳。故集衆聖之畧言者。而成我欲全言之志。即過去世高真上聖度世之言。留爲未來世聖眞爲常行不易之經。故獨以經名。永滅却未來世言有候言無候者之偏疑耳。且知衆聖皆已言之。精明慎密如此。非我臆說杜撰之言也。

喻築基論一炁漸證於不漏

定息還精炁。謂之築基。息定精還。謂之基成不漏。若有

眞有切於度世矣。

借煉藥論一炁成一而不離

藥不煉。則金木

漏。則不能爲胎神之基。無漏則身可久生。而爲伏炁胎神之法界也。

闡伏炁論藏之內而不馳諸外

闡者前人皆祕而不言。此獨闡揚直論之也。外

木合一。火藥適均。即所謂相見結嬰兒者。

馳者。炁散而神無所歸依。伏者。即所謂若欲長生。神炁相住之說。

雖反覆言炁而不見其繁立一名彰一

義也

言後聖見名。常思所以用實義。勿作世間時文套語忽過。

論煉己者論其成始成終之在眞我

眞我

者。是言己之本來面目。即元神本性之別號也。凡所爲採藥煉藥。基之築成於始者。皆由煉己。證本來面目之成於始者。即所以修性於始也。所爲伏炁胎息。爲脫胎出神。成還虛於終者。皆由煉己。證本來面目之成於終。即所以修性於終也。始終皆是本性而成仙。能復眞性者。即仙也。非眞性者。即非仙也。世世之愚人。不知仙即是性。與佛即是性同。所以舉世談仙而莫知所學。而亦莫有所成。但仙聖始言煉己者。以其有請相對者。是性之用於世法世念中。而逆回者言之也。終言煉神還虛者。是性之無相對者。獨還於虛無寂滅而言之也。其實

只是一個性真而已。世之愚人。墮於邪說外道者。妄執邪見。偏於談論。談佛。謂佛不是性。而佛是性。謂佛畢竟與仙不同。不信法華經所謂仙人授佛妙法。如來因之成佛。不信華嚴經所謂如來大仙道。微妙難可知。既不信佛言。何必強談佛。予謂不但不知仙。不知佛。併亦不知自己性。而徒妄言誑語。以惑世自墮。可惜於仙佛法海中不能見一浮漚。真可憐也。

專言神而不見其簡操一機貫一義也。

元神本體。主宰乎性命而雙修。始也欲了命爲長生超劫之基。則以性配

命而爲修。固雙修之一機。終也欲了性爲長生超劫運之性。則以長生之命配性而爲修。亦此雙修之一機也。此正顯明直捷全機。簡而不簡者也。

鼎器之論。見

神炁之互相依。

此即命依性而了命。性依命而了性。炁依神則能化炁。神依炁則能化神。

胎息之論。密指胎其神

而息其炁。此又合神炁而歸其妙化於神而虛者也。

胎息之初。煉炁以化成神。即經

所謂不出不入。自然常住者。如佛之龍宮一定七日。菩提樹下。一定七日。仙曰胎圓。佛曰滅盡定。及陽神出現。仙曰出神。佛曰始成正覺。如來出現。從此皆名頓法。仙曰煉神還虛。佛曰虛空界盡。我此修行。終無有盡。此皆神而虛無之極境也。所以能超過天地劫運者。仙佛皆要如此而後可。

如此語成九章。道明無極。

復以曹老師昔爲我淺說道原者。發明之。亦成一篇冠之直論之

首。先揭其大綱。

曹老師昔云。古聖所言修行之事。及我素所言者。皆節目。即儒家所謂人道之當然者。我今再爲爾淺說其道之原。即儒家所謂天道之所

以然者。若知人而不知天。也不可。何也。凡曰大修行。非止於此一生之事而已。必要證無上之上。先要知大道所以然之真。而後修得證所以然之妙。始可信心直行到極處。不然何所往而何所證。豈不悞大聖大真之大志哉。我今亦揭道之原。發明於篇首。以示修行之總綱。

而道體之全。已盡精微於直

論。又致廣大於淺說。且廣大之不廢詳。精微之不廢捷。

凡廣大之言。皆止於大畧。

唯淺說之廣大而兼詳明。無疎畧處。凡精微之言。皆近於隱秘。或煩瑣。唯直論之精微而更捷要。無隱煩處。

二者全備出世。而世始全

仙道矣。

予論說全備成書。真足為世之鑒觀者。雖有奸邪棍黨。欺誑世之初學淺見。謂妙訣不載書。必要我口授。方知秘法。斯言固足取信於人。以施邪計。若有志學者。

必要得是書而先觀之。則求道有指示。而人不可欺以邪。已得真傳仙道者。而後觀之。則有印證。而可知玄妙之所以然而當然。已行真仙正道而後觀者。則所行與道合不合。其功成不成。有所考據。若所聞所行合是書。即可信可成。若不合是書。即必不可信。必無可成。所以孔子云。夏殷之禮吾能言。杞宋不足徵。文不足也。子思云。上焉無徵不信。下焉不尊不信。而謂直論全書。可少乎哉。故陳泥丸亦云。若未逢師且看詩。詩中藏訣好修持。雖然未到蓬萊路。也得人間死較遲。是也。

倘有不徹諸書之簡

語。

語簡而少。必不能發明至玄妙之大道。學者何以得徹悟。抱朴子亦云。五千言雖出於老子。其中不肯全舉其事。誦而不得要道。直為徒勞耳。文子莊子尹喜之文章。永無至

言。或齊生死為無異。或以存活為勞役。徂歿為休息。其去神仙已千萬億里遠矣。

必當從此證會其全。

古仙佛諸書。皆詳一而畧一。如仙書

祕詳言煉精化炁以出欲界。曰採取。曰烹煉。曰成丹。曰服食。至於十月之煉炁。但曰守中。不盡其化神之說。此皆書之所簡也。如佛書祕詳言禪定色界四禪之理。用之以出色界。即仙之煉炁轉神入定也。至於欲界離欲除淫。如仙之煉精化炁者。但曰不除淫修禪定如蒸砂石。終不成飯。如來涅槃。何路修證。明明言淫之當戒。而不言淫機。身心何以得斷。淫根何以無漏而成漏盡通。不死之阿羅漢。亦是語之所以簡也。我故曰。佛言詳於終而畧於始。所以無始者必無終。仙言詳於始而畧於終。所以有安於成始。而忽於成終者有之。亦即此序所謂詳炁畧神詳神畧炁者。我見諸書。俱是如此。故以煉精煉炁。化炁化神。而全言之。又煉神還虛爲超出無色界之所必由。皆爲從前仙聖之所畧言者。但曰九年面壁。我乃以大定常定之至玄至妙者而歷歷全言。全之又全。願後之人。得與仙佛齊肩。皆從此直論一書悟入。

有不悟諸書之隱言

言隱則擬議者難以知隱即喻

也。如參同契之喻乾坤。喻坎離。如喻日月。喻水火。如喻彼我。喻男女。喻夫婦。如喻龍虎。喻烏兔。喻龜蛇。如喻藥物。喻鉛汞。喻金木。如喻甲庚乙辛。喻丙丁壬癸。喻戊己。喻火候。喻鼎器。如此多喻。即令人能以喻悟正。猶且難知。無奈妖人又且借喻叛正以惑學者。人將何以參悟哉。故抱朴子云。考覽奇書。既不少矣。率多隱語。難以卒解。而意之所疑。又無可諮問。是也。

必當從此證鑽其顯

人身中只有精炁神三寶。爲得生之本。此論所說神與精。說得何等顯明。心印經曰。上藥三品。神與炁精。已直言之矣。百日內之理。我顯言精炁神者。亦遵之也。養胎定神。只有神炁二者。胎息經曰。若欲長生。神炁相住。已直言之矣。爲十月內之理。我於此顯言神炁者。亦祖述之也。固不敢巧立幻言以爲顯。又不敢重立喻言而終成不顯。熟計古昔諸書。近于有道之世。可易明易悟。雖借喻言亦無害。今之世。傍門邪

說橫行。徧滿天下。各立門戶。借喻誑人。令學者無所從由。於此不可復用喻言之畫。不得不顯言直論。以開正門。闢正路。接引後聖。而易悟入。我之願也。敢不勉焉。而直論之哉。

讀此者了然解悟。

後聖得直論而讀者。必得頓然解悟。我以四十餘年究竟之力而悟。後聖不終三日。徹見而徹知。并解悟二經之法旨。不大便益

耶。則其超凡入聖端在茲乎。

古人有一字之師。有一句之師。曾謂此論註已六萬言矣。不可師教未來際聖真哉。即其解悟能由于

此。修證亦必由於此矣。其因果必不昧。時

大明崇禎十二年己卯秋丘真人門下第八派分符領節弟子冲

虛伍守陽序於南都燈市道隱齋中

增註說

書有不必要註者。謂已顯明直捷。反覆辨論之。若有註也。書有可以註者。謂宜發明書言。以己意逆合而註之也。必後之聞見與前之聞見同。前書得後註。理愈明而猶合轍若一。斯可不誑惑於世矣。若觀者不知作者意。如註參同契爲納甲。註悟真篇爲房術。註楞嚴楞伽金剛法華以時文訓詁套語。不能剖真修實義。各成門戶。致有經自爲經。註自爲註之斥。出乖路醜。則亦何用註爲。所以天仙正理直論。既有仙佛合宗爲之註。猶懼後人妄註錯誤。害超世

之聖真。吾堂弟真陽子又加註之。予又輔之。同一師之學。並四隣
之見而爲之者。其合宗二註。又皆出予錄者之手。無非杜絕衆口
之妄。保全度世之真。則後世不必畫足於蛇。倒屣於首。令未來無
極劫中。皆不失性命根宗。不迷超劫慧命。誠不謬註者之所賜也。
故亦誠之曰毋煩後註。

天仙正理直論增註卷前

明萬歷中睿帝閣下吉王國師維摩大夫季子三教逸民南昌縣辟邪里人沖虛子伍守陽譔并註

同祖堂弟同師真陽子伍守虛同註

道原淺說篇

本曹還陽老師平常言教之日。門下伍子發明爲總綱。

伍子道原淺說發明曰。仙家修道爲仙。初證則長生不死。

伍真陽註云。人人

同此生。有長其生而不死者。乃仙宗有修有證之聖人也。與無修證。有生死之凡夫不同。所以欲高出於人之上者。不可無修證也。修之初。煉身中之元精。不離元氣而復退化元氣。古聖謂之煉精化炁。煉到炁足。即爲初修之證。炁果足而無漏竅。便長生不死。誠漏盡神通。出欲界矣。此由築基之果成。鍾離真人傳道集。謂是初學之小成。是也。○昔古王太和問曰。人言長生不死。最難得者。最大之事。老師今淺明言之。但曰初證者。請再詳之。沖虛子曰。初修煉腎中真陽之元精。謂之築基。陽精煉得不漏。而返成炁。漸修漸補得元炁足。如童子之完體。方是築基成者。基成則永無漏之果。從此始證曰初證。此由百日之得果也。後面有十月化神。九年還虛。正是大事。與天地同久。在得大果。謂之大成者是也。世人不知後證之

大。只止於此。便以此為大。故呂祖云。修命不修性。如何能入聖。以其神不通靈。故又言審判天地一愚夫。是也。太和曰。今聞教。始知黃仙之道為至大。極證則統

理乾坤。真陽曰。由色界之修證而上。歷無色界之修證而超出。殊與虛空同體。證天仙矣。鍾離真人謂之申成太極。是也。得到天仙。即理天上之事。與天地同長久。丘

真人云。寸地尺天。皆有所轄。無空虛處。是也。○昔吉王殿下問曰。天仙虛無之極。如何統理乾坤。沖虛子曰。初修時。主顯御乾坤。主天地交泰。亦是統理之始。道成時。如太上三大

天尊之主玉清上清太清者。玉帝為萬天之主者。玄帝之北極鎮天者。東華之帝東方者。世尊在西天救世度人者。天官管天。地官管地。水官管水者。三清有九霄三十六洞天之理者。有

二十四治之理者。如張天師管陽平治之類。塵世之下。有八十一洞天之理者。有五嶽之主者。唐李靖主中嶽者。漢張子厚主王屋山者。許旌陽為丹臺宮主者。玉皇先生為蓬萊上島主

者。涓子為中島主者。鍾離真人為南洲講法師者。邵堅為匡廬山主。楊太君為天臺山主。三茅真君主三元界福事。此皆出於太清玉華仙書之說。及世人傳誦

者。以此觀之。丘真人之言。亦先發明之者矣。王曰是。古今人人羨慕而願學者。世間仙真不死。又有神通。

山須是學天仙。唯有金丹最的端。雖不願學。又因果經云。佛啓父王曰。我欲出家。為有四願。願不者。願無病。願不死。此見仙佛同願。但道理精

深。人人未必能曉。世間真寶。借法象為喻。而法象實非真我性命。權指身心粗迹之近。於己者。以示人。而實情入於未有身。未有心之上。斯所謂精深也。

後世人遂以法象而執之。如執人身上精氣。何以意人身之病。所隔者遠也。遂予欲為

冒認身心而攝。如將甘肅國圖一看。得何得有真滋味。此由未能曉之故也。

衆淺說之以發明前聖之所未發者。

前所未發者亦多。如煉神還虛之理。如精血水火之機。如辨採藥之假真。如辨採藥之假真。

如剖周天之何爲大。何爲小。如超脫以五龍之機。

夫所謂道者。

道字。即人所以生死。所以修證。必然由之。

而不可無者。

是人所以得生之理。

道之用於化生。謂之精氣神。化生而爲人之身。故精氣神之化生人。即是道之化生人。

而

所以養生致死之由。

既生有其身。由精氣神盛旺。則生得所養而全。由精氣神衰竭。則生得所養而全。由精氣神盛旺。則生得所養而全。由精氣神衰竭。則生得所養而全。

修道

者是卽此得生之理。保而還初。使之長其生。而不死之法。

真陽曰。按昔太上

養生胎息氣經云。精全氣全。精液氣液。雖精與氣。而保全真。是此義也。故此書亦直說修煉精氣神。保守真元。務還具足如初。即所謂三真三全。必定神仙。是也。

得生

之理者。一陰一陽。爲一性一命。二者全而爲人也。

真陽曰。既性命雙全。方成得一箇人。

亦必性命雙修。方成得箇仙佛。未有二者不全。而能成人成仙佛。必以順之成人者。以逆成仙佛。所以知爲仙佛。由於爲人。

何以謂之陰陽性命。

當未有天地未有人身之先。總屬虛無。如易所謂無極而太極時

也。

真陽曰。太極。是一無之極至處。無極。是一無之極無處。無極在太極之先。太極雖有。無陰陽動靜。所謂鴻濛未判之時也。

無中恍惚若有

一炁。

正言鴻濛未判而將判者。判。言分也。未分陰陽動靜也。

是名道炁。亦名先天炁。

以恍惚將判言先天炁。必如此時此景。

象之炁。方是虛之極。靜之篤者。為至清可煉金丹之藥物。不如是。炁非先天。

此炁久靜而一。漸動而分。陽而淨為

天。比如人之有性也。陰而沉為地。比如人之有命也。

沖炁。此言陰陽性命。皆在動分。

後說的。不兼靜一說。吉王問曰。動分。已與靜為一矣。動後。又可於動言。分陰陽為二乎。沖云。古云一生二。二生三。見得是如此。便說如此。

陽動極而靜。

陰靜極而動。

動靜。原是循環不已的。

陰陽相交之氣而遂生人。

陰陽不交。則天地不能生。无炁之人。必不能

修无元炁之仙佛。必陰陽二炁交。而後生人生仙佛也。

則人之所得為生者。有陰陽二氣之全。有立

性立命之理。故曰人身一小天地者也。

此結上陰陽性命之說。以下正說修行之事。

稟此陰

陽二炁順行。隨其自然之變化則生人。逆而返還修自然之理。則

成仙成佛。是以有三次變化而人道全。

人道者。生身成人之道也。一次變化。是父母初交。二炁合為一炁而成

胎也。二次變化者。是胎完十月。有炁為命。有神為性而將產也。三次變化者。是產後長大成人。精炁盛極十六歲時也。謂之三變者。

亦有二關修煉

而仙道得。

初關煉精化炁。中關煉炁化神。上關煉神還虛。謂之三關修煉而所以成仙者。

順行人道之三變者。言一

變之關。自無炁而合爲一炁也。父母二炁初合一於胞中。只是先

天一炁。不名神炁。

此時母胞胎中无呼吸。无神。

及長似形。

胎之長似有人形。

微有氣似呼吸。而

未成呼吸。正神氣將判未判之時。及已成呼吸。而隨母呼吸。則神

氣已判而未圓滿之時。

胎之十月未滿。

但已判爲二。卽屬後天。

此之二。非雖一而爲二。是

一之顯然似有二之理。二尙精微而未成粗迹。從此以漸長胎之時。

斯時也。始欲立心立腎。

胎中漸生五臟。漸分立心腎之形。

而

欲立性立命矣。

有心。卽具有性之元。有腎。卽具有命之元。

神已固藏之於心。炁已固藏之

於臍。

神卽性。是心中所有固不離於心。炁卽命。是腎中本有固不離於腎。

及至手足舉動翻身。而口亦有喘

聲者。十月足矣。則神氣在胎中已全。此一二變之關。言一分爲二也。

出胎時。先天之炁仍在臍。後天之氣在口鼻。而口鼻呼吸。亦與臍

相連貫。先天之神仍在心。發而隨逐為情欲。由是炁神離心。總同

心之動靜為循環。

此言性有動靜。命亦有動靜。即前所謂一動二。二亦奇動靜之說。如人之睡時。炁也靜。性也靜。及其覺時。本炁之覺。炁也動。性也

動。即後所謂神炁同動者。儒亦言氣一則動志者似此。

年至十六歲。神識全矣。精炁盛矣。到此則三

變之關在焉。或有時而炁透陽關。

命根元炁之動於中。未有不發散馳於外者。故到陽關。亦是常行之處。謂之熱境。

則情欲之神。亦到陽關。

神有通天徹地之能。亦有知內知外之能。內外總攝於一神。內有動。神也知。外有動。神也知。馳於知外。世人多墮

於世

神炁相合。則順行為生人之本。此炁化精時也。謂之三變者

如此。修煉三關者。使精返為炁。

即百日關中築基之工也。法華經中。佛亦說百日之期。

炁煉為神。即十

中。轉神入定之工也。

神還為虛。

九年面壁之大定也。

即是從三變返到二變。從二變返到

一變。從一變轉到虛無之位。是為天仙矣。

由此虛之而又虛。虛到無極。便是天仙陸澄到極尊處。

此

處合用修煉之工。

三變者已前。是說人所以得生之理。自然順行者。自修鍊三關已後。俱說使之長生不死者。說到此。是說人真修實悟之時至。必當

用修煉之工。**正宜淺說之者。**此下皆淺說性命之道。淺說修煉之工。夫炁與神。皆有動靜。此字而已耗

精者之修也止。一大段。詳言成仙佛之真宗。大修行之全旨。直論中之總要。含衆難像之秘機。提綱於此盡之矣。**而靜極之際。正有動機。**

動之機。頓然之覺。**氣動即有神動。**時至神知也。神不知。便教當面錯過。即此動機。便可修仙。

不著世事。故言機。**氣動即有神動。**炁動而化精。行世法而耗盡以死者之必致。真人即於動而還靜之爲修以不死。機者。雖若動而不爲動用。方可逆修而爲仙。**緣此機爲生人生**

仙佛之分路。分路者。分順逆之行也。機動時。順此機而行。即以生人。逆轉動而還靜。即成仙佛。故道經云。動者靜之基。佛祖云。若要真不動。動上有不動。

入死入生之要關。動機。乃人之可生可死者。蓋人之求長生者緊要的。**炁機既以屬動。將欲出陽**

關而爲後天之精者。陳泥丸曰。子時。係到尾闕關。**道藏經云。精者妙物。真人長生**

根。此太上胎息氣經語也。黃庭經亦云。留胎止精可長生。**正言此未成後天精質之先天炁。名元精**

者是也。先天炁。即元精。夫此炁雖動。不得神宰之。而順。亦不成精。如童子輩。有真陽之

炁。亦不無動靜。但神无妄覺。不能宰之。何曾成精。**不得神宰之。而逆。亦不返炁。**呂祖真人云。龍虎不交。安得真芽。黃芽既無。安

得大藥。修仙者於此逆修。不令其出陽關。鍾離真人云。勒陽關則還元煉藥。即因身中之

炁機合以神機。

元炁發動之機。元神妙覺之機。

收藏於內。

返歸於元炁之根。

而行身中之妙運。

採取

烹煉。皆此時至妙之運用。

以呼吸之氣而留戀神炁。

黃庭經云。呼吸元炁以求仙。

方得神炁不離。

則有小周天之氣候。夫小周天云者。

天之周圍。三百六十五度有零。只是一個天。无二天。何有大小之異名。以用

者小其機。

言取象于子丑寅十二時。如周一日之天也。

一日天之行。周十二時之名。神

炁配合時。氣之行住。亦若周十二時之候也。

然氣有行住必有起止。

氣之為物。不能偏於行。不免於住。不能偏於住。不免於行。故

道一神師亦云。未有行而不住。未有住而不行。行住而曰不離這個。是以這個行住。即不離這個。行住猶有起止。白玉蟾云。起於虛危穴。以虛危宿在坎宮子位也。起於是。亦止於是。

亦為一周天也。如是。則行所當行。住所當住。起所當起。止所當止也。

氣行有數忌其太多。

數者。同於周天者。周於天。則動者已復靜矣。再

多。則著於拘滯。徒為廢時失事。於理無益。

氣行有時忌其太久。

時即數之義。周天十二時候。非有時。亦不拘著於時。但取象於時以為節制程限

耳。又陳朝元曰。凡煉丹隨子時陽氣生而起火。則火力方全。餘時起火不得。或太久。或不及。皆火力不全。

不使之似於單播弄後天

氣者。恐以滯其先天炁之生機故也。生機滯則後天呼吸無所施

後天炁用之不已。而先天炁不生。古云。鼎內若無真種子。猶將水火煮空鑪。是也。

此修仙之至緊至祕之工。故以周

天三百六十限之。

雖曰周天。實非天也。心中妙用。畧有似於天之周數。為妙用之程限者。

子行三十六。積得陽

爻一百八十數。午行二十四。合得陰爻一百二十數。

五位陽爻。用九也。故共一百八

十者。除卯時不同爻用。五位陰爻。用六也。故共一百二十者。除酉時不同爻用。

以卯酉行沐浴以養之。

古聖不輕傳火。故云沐浴不行火。今

此說云行沐浴。非異也。不行者。不行其所有事。行者。行其所無事。學者當知其有妙用。若還持疑不決。請看鍾離真人所云。一年沐浴防危險者。已言矣。

運此天

周積累動炁。以完先天純陽真炁。

一次火候。連一次周天之數。已完足一周則真精真炁。歸復於命根。而愈旺其發動生長

之機。此只是真炁在根本處。自純陽不失。非從外得。有所增補積累。

故凡一動。則一煉而周。使機之動而復

動者。則煉而復煉。周而復周。

此言凡遇有一動之炁。即要煉之以完一周天。若一天不周。則真炁不長旺而速於神化。又不可一周完

而不歇。雖无大害。亦遲其動機為无益也。

積之不過百日。則精不漏而返炁矣。

古云百日築基。煉精化炁。是大槩之

書也。或以七八十日得無足。或五六十日得無足。功勤不差者易得。年少者亦易得。此三關返一之理。已返到撲地聲

離胎。七竅未開。神識未動。真炁在臍之境也。此四句。言人初出母胎時。是

日小周天之工。方得真炁足。似如此。所以廬江李虛庵真人曰。陽關一閉。便得長生。言

得長生之基也。真陽曰。陽精元炁。總為一身發生之根。皆有耗折之理。獨陰欲耗折

而死。入之則精自滿而得長其生。始也我主寧閉之令出。及滿足。則關自閉矣。凡有精則求出路。無精以通路。固自閉。如儒家所謂用之而成路。不用則塞之矣。之說似。故吾師祖李真人云。修到一閉。即得長生。人人得閉。人人長生。無有要者。吾兄冲虛云。從此得長其生為始。便永得長生。與天地齊其壽量之基也。李師祖及我弟兄三人。皆淺直切言之。凡長生必由於一閉。得一閉如此。便得真長生。不能閉。便不得長生。求長生者。當於此勉之求之。昔石杏林真。求師後云。得師訣來。便知此身不可死。知此丹必可成。精既

返而成炁。則無復有精矣。无精。是炁因靜定之久。不復動而化精。姪根縮如小童子。所謂返老還童。童體者是如此。故佛家華嚴經亦

云。成就如來馬。如有精。則未及證於盡返炁也。真陽曰。有精。即是有漏之

陰藏相。是也。雖未行始事而不洩精。只名節慾。不名無漏。合之出家僻處。持五戒以禁姪者。是也。猶有可漏精者在。如玉通禪師。住虎丘四十年。持戒禁姪。竟敗精於紅蓮妓者之千

拜。此正無實果之案也。觀其死即隨之。又不能了生死之案也。○吉王曰。真無漏者。如何驗知。冲虛云。真無漏。則陰縮如小童子。絕无生精之理。焉有漏。始得成有修有證之漏盡通也。若人老而陰縮者。陽氣殘而痿矣。無精者。是精已枯竭矣。從生身來稟賦。得陽氣微弱所致。不可誤認爲修證。若人到衰老時求修證。必要補精到能洩精地位。而後始有可長生之機。切不可誤。則亦無復有此一竅矣。如有竅。則未及證於真。至於老來鉛汞少者也。

無漏也。

此一竅。是精所出之處也。精盡化氣。不須用出路。故无竅。若有一竅在。猶可漏精。則無未得足者可知矣。昔長沙王屋垣殿下問曰。何以知精滿盡化成炁而不

漏。冲虛云。真實修煉之人。精已煉成強者。便有止火之候。自到。此是无精之靈應也。則無竅矣。此無竅無漏方真。

真炁亦不得死守於臍

矣。若只守於臍而不超脫過關。

此時始有真炁過三關。得真炁者。名得金丹大藥。過三關者。名曰服食。逆上三關。名曰飛昇。

不過暫有少得長其生之初基而爲人仙也。未能永劫長生。

吉王太和

殿下曾問曰。得長生皆曰一得永得。何故今言暫得永得之不測。冲虛子曰。一得而能決烈向上。則有上之所證。而永劫長生。形神俱妙。頓超劫運矣。若言我已得到此果。更又何爲。止於此。不過少得初基而已。又必煩於守護。方是人仙不死。若更行姤欲。漏却一點陽精。猶是有漏凡夫。生死不能逃者。可不勉而究之哉。

故有遷移之法。

古人所謂移爐換鼎之喻者是也。

鍾離。正陽真人。呂純陽真人之度。

鍾離。

正陽真人。呂純陽真人之度。

師。呂祖。純陽真人。

三仙傳道集。所謂三遷者。此當用其一遷矣。

吉王太和殿下問三

遷之說。冲虛子云。按鍾離答純陽論還丹云。還者往而有所歸。丹者丹田也。丹田有三。氣在中丹。神在上丹。精在下丹。自下田遷至中田。中田遷至上田。上田遷出天門。是為三遷功成。既自下而上。不復更有還矣。即以此七日。口授天機。採其大藥。七日者。是

吾見鍾離此語矣。聞吾師之說同。初關百日。採取烹煉。於今日即以七日採。又曰採大藥。從古至

今。不見於書。全未聞此語。請問何以藥稱大。採之日數。久習何以異。冲虛云。此萬古不洩

之仙機也。百日之初。雖曰採真精之精。精絕无形。又名真陽之炁。炁本無相。古聖祇云虛无

之炁。其所發生。生則無形之形。附於有形。偏內外皆此炁之流行。所曰採。採則無採之採。

借火為採。不見有藥形迹。唯知有火而已。昔還陽老師引古語為我云。夾脊尾閭空寄信。誠

然是也。此言前之採也。精炁生動。也是杳冥。還返於靜。也是杳冥。火氣薰蒸。百日之久。故

真炁因之。忽然似有可見。故止後天氣之火。唯單採先天炁之藥。故另用七日之工。採於七

日之內。火異於周天。故曰七日口訣。何故用火之異。採之異。因此時真炁盡歸於命根矣。雖

有動。猶不離於動處。祇在內而不馳於外。用則無火之火。無候之候也。此為異也。其所用以

化神還虛之大事始此。所證以長生超劫神通無極之大果始此。故名大藥。即前所採虛无之

炁。所得所證。取得下田先天真炁。名曰金丹。丘長春真人云。煉精為丹。而後純

之實相也。化。超凡入聖。棄殼昇仙。而曰超脫。萬世用以服食飛昇拔宅者。皆此耳。吉王

神仙不易之法也。此曰金丹。即所謂大藥。太和

殿下問曰。我聞砂鉛爐火中所成者曰金丹。世人共知。皆貪學而求服食者。今仙道修煉身中自有之元神。亦曰金丹。曰服食。由何故。冲虛曰。坎腎屬水。精出於腎。亦屬水也。水由蒸化。精亦由蒸化。金能生水。故生精之蒸喻金。蒸化精時。則有蒸在精中。故曰母藏子腹。如金在水中。精復於蒸。故曰水中金。當修煉之初。如從根發出苗。生而為藥。乃虛無之蒸耳。實無形相而虛無。恍然採取。不見有所採取者。故不曰服食。採取之久。火候之足。精還補蒸之盛。謂之外丹成。其蒸之發生。始有法成之妙相。而純陽之蒸根始動。以其是金蒸也。故曰金丹。即是外丹。初時陽蒸發生。出於身外為精。既返精於蒸。不生於外。而唯實生於內。得此蒸生。轉而逆上三關。度鵲橋而下重樓。經喉吻中如食。故曰服食。然服食二字。本草言藥之可食。如心服之服義同。世人因此曰金丹外丹。遂冒指砂鉛之丹為即此之外丹。因此曰服食。遂冒稱砂鉛之丹可服食。所以自求者皆誤認。為人謀者皆誑語。後學宜辨之。吉王曰。今而後。始知世煉砂鉛求服食者為至愚。貪求不已者。猶為下愚不移者。可不明辨而改圖哉。

待到尾間界地。真陽曰。尾間者。二十四椎脊骨下幾處。界地者。三岔之路。上通丹田。下之前通外腎竅。下之後通尾間。昔曹老師先上蒲團。先得大藥。用七日之工。到五日之間。忽丹田如火珠。直馳上心。即向下馳向外腎邊。無數可出。即轉馳向尾間冲關。此皆真蒸自家妙用。非由人力所致。但到關邊。必用口授天機。方纔過得關去。

乘其真蒸。自然冲關向上之機。太和曰。何以得自然冲關向上。冲曰。平日指引之功多故也。

加以五龍捧聖之秘。按玄帝修於武當山。於捨身崖下捨其凡身。有五龍捧其聖體。升於萬仞崖上。當知此為超凡入聖一大妙喻也。蓋玄言北方之色。言坎腎也。借帝喻北之嬰兒。言水中之靈寶也。五龍者。工法中之秘機。五龍捧玄帝上昇。即是以秘法捧

真陽大藥上三
轉尾閭夾脊玉枕三關。若至三關間曰。謂之三關是初神上。就云是

前云三關。虛擬其出三界之次第。此云三關。實指所必由之路。華嚴經云。難解來所行之

道。不遲不速。審諦經行者。即此也。其道在背脊二十關橋間之兩頭及中也。關者。緊要當行

之路。而又為難行之喻。故名之。尾閭者。即即開之義。尾閭脊骨下第一處。脊骨中有左右三竅。

髓實不通呼吸之行。乃盡於尾。尾之下。則竅虛。而氣清貫通。虛實應以不相開。故名下髓

橋。用秘法天機以通之。令氣得轉運。夾脊者。腰脊之異名處。玉枕者。椎骨之上盡處也。轉

之者。古云一孔玄關竅。三關要路頭。忽然輕運動。神冰自然流。蕭紫虛真人云。河車搬運上

崑山。不動纖毫到玉關。妙在入門半閉鎖。陰陽一系自循環。此即轉義也。已通九竅。真陽曰。每一關有申左右三竅。左右

閉鎖。陰陽一系自循環。此即轉義也。已通九竅。真陽曰。每一關有申左右三竅。左右

日月並行之道也。三關則有九竅。故丘祖門下徐復陽真人云。鐵鼓三三。金

憑一箭橋。佛宗人亦云。九重鐵鼓。又云九曲黃河。會溪西江潤水者皆是。直灌頂門。

按諸佛諸菩薩初修皆牛性主於鼻。防牛之要。走。故重鼻使由於當

有水灌頂。即此妙喻。夾鼻牽牛過鵲橋。行之道。鵲橋者。鼻上諸不相通之處。即崔

公入藥鏡所謂上鵲橋也。何為不相通。蓋鼻上之路實。氣不常行者。鼻下之路虛。乃氣所常

行者。虛實不相通。故有妙法秘機以通。喻曰鵲橋。亦有大危險在也。詳在後語錄中矣。

下重樓喉之十二。而入中丹田神室之中。而亦通徹於下田。若合中

下為一者。堂姪太一。開入中田宜如何用工。沖虛曰。昔曾老郎云。下重樓而服食之。是

得坎竇點化離陰。名乾坤交媾也。正是中丹相舉。所費太厚天之火候。火原

如此。其中有三月定力。而能不食世味者。有四月五月而或多月

始能不食者。

三月之久。即能不食。是入定之功勤者。四五月之久。始能不食。功夫少者。得證果遲。

唯絕食之證速。則

得定出定亦速。

食為陰。有一分陰在。則用一分食。分陰未盡。則不仙。分食未絕。亦不成仙。

絕食遲者。則得定出

定亦遲。所以然者。由定而太和元炁充於中。則不見有饑。何用食。

又必定心堅確。故得定易而有七月者。有八九月十月而得定者。

若定心散亂。故得定難而有十月之外者。及不可計數之月而始

得定者。即歇氣多時。火冷丹力遲之說也。今以十月得大定者。言

之。其中又有神胎將完。第八九個月十個月之時。外景頗多。

外景者。

乘陰為魔也。此時或有一二分陰未消得盡。若有一分陰在。即有一分魔來。

或見奇異。

世俗中平日所無者。而今始有一見之。謂之奇異。乃見之魔。眼可見而

見者。曰外魔。曰邪魔。曰天魔。眼不可見而心見者。曰陰魔。見而喜悅貪見。則著魔矣。見而不見。則不著魔矣。

或聞奇異。

此聞魔也。不見不聞為定。聞為魔。則

亂定者。喜其異聞而貪聞之。則著魔。聞而不聞。則不著魔。

或有可喜事物。

世法中平日所有者。或已遇過之熟境。已掃去而復偶有。故曰可喜。可懼。

可信如此下三者。可喜者。聲色富貴玩好受用皆是。皆勿貪喜。

或有可懼事物。

可懼亦非一。水火刀兵劫殺打罵。一切驚恐皆是。皆不可妄生懼心。

有可信事物。

平常或有願望而欲求者。或欲求而未得者。今若遂願。若應求。為理之可信。如山東張先生在園中。見天魔而誤信為身外有身之類者。餘倣此。

或有心生妄念。

上五者是外來之魔。此一句言心之妄。无故而妄想所生。佛宗人謂之陰魔。又謂之陰蓋。

或有奉

上帝高真眾聖法旨而來試道行。

四十九章經云。諸天仙人來試。或試以所欲。或試以所不欲。或試以所難。或試以所

畏。試之過者。諸天保舉。是謂得道。

或張妖邪魔力而來盜真炁。

如狐精化美女。姪侵奪真等事。皆是。

凡此一

切。不論心妄見魔。

若心中生一妄。則急提正念而妄自无。若眼前見一魔。亦急提正念。不應魔而魔自退去矣。

果邪果試。一

切不著。俱以正念掃去。

四十九章經云。不與羣魔競。來者自返戈。丁靈陽云。靜中抑按功深。或見有仙佛鬼神。樓臺光彩。一切境界見前。不

得起心憎愛。俞玉吾云。任他千變萬化。一心不動。萬邪自退。如鍾離真人。試呂純陽以十策。呂真人皆無著。又如壺公。以朽索懸大石於寶長房座上之梁。有大蛇嚼索將斷。令石壓贊。不為之懼。而正念長存。此真降魔之明案也。

只用正念以煉炁化神自然得至呼吸絕而無

魔矣。

真陽曰。有呼吸未盡之定。即是陰未絕盡而陽未純。故魔可來。到呼吸絕而陰盡純陽。則神全大定。不用見聞知覺於外。則魔不能干犯。我不用見。魔亦不見於我。我

不用聞。魔亦不聞於我。故呼吸絕者自無魔矣。

昔丘長春老祖師掃去魔後。曾云。魔過一次。長

福力一次。魔過十分。長福力十分。每當過一番魔。心上愈明一番。

性愈靈一遍。

此七句。是我本宗老祖師丘真人之言也。沖虛子引證降魔之案。○按丘祖。每只爲福小。不能心定。當過一番死魔。二次飛石打折三根肋骨。又

險死。撲折三番臂膊。恁般魔障。皆不動心。越生苦志。○沖虛子昔於謝家住七十八日。被火災所魔。以所賣家產千餘金。并九轉之力。備以入山住靜。供護衆居食之資者。盡爲所毀。當此急用之需。慨然盡棄而不救。亦爲當過此魔而已。有友云。何不救。雖少得亦可。答曰。有丘祖案在。修行岸頭。原不動心與魔應。棄物同於棄家。千餘金何足重。此修

士所以不可不知者。既得呼吸無。則氣不漏。而同炁返純神。則無

復有炁與氣矣。如有炁。則呼吸雖暫似無漏。未爲真絕也。

呼吸少定而未絕。

則神隨之亦只少定而未大定。此時正宜綿密工夫。直入大定而純神。若有出入間斷。即同走丹。

必至無炁而後已。

真炁大藥服食已盡。是炁已大定

矣。則神全而亦大定。煉

炁化神之事始畢矣。

此第二關返一之理如此。正已返到如父母初

交入胞之境矣。但父母初交時。只虛無之炁。神未分於炁中也。此

則炁返合於神。只存一虛無之神在焉。此直說分別人胎神胎之所以然。神已純全。胎

已滿足。必不可久留於胎。

昔藍養素於南嶽山。養胎既成。而不能出。劉海蟾以李

見胎之必不可久留。亦見暗中有聖賢提揭者。○沖曰。胎者形也。久留在胎。局於形中而不
超脫者。其炁之滅盡定者。猶可離定而為動。動則同於屍解之果而已。神之定者。亦離定而
動。胎脫則神離形。在虛空之境矣。神還虛空而極虛空。則虛空安有壞耶。夫自其脫精成炁。
為入胎之始。脫炁氣而成神。為成胎之終。炁不入於胎。猶可復為精也。以未超脫其精之境
也。神不出於虛空。猶可動其定。而馳逐其氣也。以未超脫其炁之境也。以未超脫其精之境
故李曹二真人曰。不超不脫神不來。言必出神而後得神仙以向天仙也。

如子胎十

月。形全則生。神胎十月。神全則出。理勢之必至也。此則再用遷法。

以神之不長著於中下而離著。自中下而遷於上丹田。

前之初關中
關。皆是三

田反覆。化炁於下。亦由上而中而下。及化神。轉上而居中。中原是虛境。无所拘著。而若不
遠於炁根。故云合中下皆在虛境之內。即世尊寶塔從地湧出。在虛空中之說也。上丹田者。
頂門邊之泥丸宮也。既成純神。則謂之見性。神之靜體謂之性。性
之大用及通而無障礙。謂之神。古云。性在泥丸。命在臍也。

以加三年乳哺。九

年太定。煉神而還虛也。

乳哺者。養出胎之子也。爲養神之喻也。仙以得定成神。雖得定。乃初有所得。未能久定。乳哺以加養。使神能大定而

久也。還虛者。烈久定而絕無。神不必用乳哺之時。蓋由煉炁之初。神爲主令而定其炁。知有神也。故曰化神。烈大定。神亦大定。神不用使令而若无神。故曰虛。正無法無佛之謂也。

當此遷上之時。非只拘神在軀殼之上。猶似壽同天地之愚夫者。

在軀殼則非虛。還虛者。不著於軀殼。古云入金石無礙者。有軀殼則有礙。出軀殼之神至虛。故無礙。愚夫者。性不靈而無神通之謂也。

須用出神之理。

調神出殼而爲身外之身。

調神出殼。是一至要之機。有大危險之際。初調其出而即入。不令出久。亦不令見聞於遠境。調之久。其出可

漸久而後入。亦可漸見聞乎遠境而後入。不調者。恐驟出外馳而迷失本性。凡初出者必調。

依師度法出神。

有當出之景。及所出之理。

自上

田出念於身外。自身外收念於上田。一出一收。漸出漸熟。漸哺漸

足。如是謂之乳哺。三年而神圓。可以千變萬化。可以達地通天。可

以超海移山。可以救水救旱。濟世安民。誅邪除害。任其所爲。皆一

神所運。神變神化。所以謂之神仙。

抱朴子云。欲少留。則且止而佐時。欲昇騰。則凌霄而輕舉。○昔曹老師云。修仙至

於出神。永無生死矣。次與魔皆不相干。初出神。若一步而即入。若一步而即入。古亦云。步百步。切宜照顧。是也。如此而後乳哺養神至於老成。必三年而後可。此時若欲在世護國安民也可。救水救旱也可。舉念者無不是神通靈應。便上百千萬億年劫如是也。可。若不欲在世如此。即用面壁之理。九年大定。而後可與最上乘仙佛齊肩矣。從仙

而還。虛則又三遷至於天仙之虛境矣。此正無極之至極處。此皆十六歲以

後。至八八六十四歲。已化精而已耗精者之修也。精既耗。則消折者多。必用工補滿。而後能

生真炁。轉運河車。點化至神。住胎入定。如上所說。又有童男未化精之修焉。從來未行姪事。精穀未通。精未洩。炁未耗者。如集仙

傳所云。周從者。泗州人也。幼得道。徐神翁曰。我少而婚。彼幼而得道。其神全。吾不及也。又世尊為太子在宮中。娶三妃十年。不行一姪姤。晝夜只修禪觀者。此皆謂之童真。又韋馱尊大。經稱為十九世童真。此三者皆同。

皆世所不知。而亦欲淺說之者。夫人自未生之前

謂之胎。既生之後謂之童。胎出即為童。順而行之易。童返修即是胎。逆返修亦易。其法力甚大。有非修補精炁者之所能及。

歷年至於十六歲。炁足極矣。炁已純陽。精猶未

漏。是為全體之童。乃其本體之自全。而非用力修補湊合之所為。古人云。返老還童者。還成如

此不漏之全體而已。

修仙者。多是已漏之精。若以此爲修。必不成仙。必有死有生而輪迴者。故用初關築基工夫。基成。始與此童身相等。而法力

猶有所不及。

且童必至十六歲。陽炁極而精將通。末劫之世。人人習爲姪

慾之風。未至十四五六。則有交妬之敗。炁不旺而精不壯。天而不

壽者多矣。

此是世間愚人俗子輩。不知所以爲修行者。

若舉斯世。設有一人。

舉一世或有一人者。極言无仙材之人也。

踰

十六而未漏者。必爲愚癡不知姪慾之事。不足以行道者也。

姪慾之事。

喪精耗炁而害道。皆仙佛之所禁戒。以修行大道。不知姪慾之樂者。必不知姪慾之害。世間亦未有不知姪事者。況十六歲之成人而猶不知乎。此時而不行姪。眞爲愚癡之甚而不知。

又或有一人。能至十六。炁極足而未漏。此最易化神而成仙者也。

陽精之炁自足者。免得用築基補精補炁之工。以固有之炁煉之以化神。即成神仙而了道。故曰易。

若有能得成仙者。名曰童眞。

以童子之全體而成眞。

若緣分淺薄。不遇聖師點化。

昔抱朴子曰。按仙經云。寶祕仙術。雖有已在弟子中者。尤擇其至精彌久。

而後告之以要訣。況世人何能強以語之耶。

又不自知參究。採此眞炁而煉爲神。亦不足以

行道者也。

前生無積修功行。故此生不遇聖師。今生無修仙修佛之志。何能參究天機。爲凡俗混世蟲耳。故不足以行道。

百千萬年。或

有一人。既足十六陽極之炁。又有仙師密旨。

昔抱朴子曰。按仙經云。諸得道者。在胎之中。已含信

道之性。及生而有識。心好其事。必遭明師而得法。

因其未漏之炁。不用煉精之工。遂以七日天

機祕法。

七日者。煉精化炁築基成功之後。採大藥之法。童子從此起以後。皆同於大人之法。

採得真炁。

百日之工曰採真炁。乃微陽耳。此無百日

之工。而炁自滿足。於此採實足之真炁。即所生之大藥。採此真炁而得。即得長生。採不得此真。則不長生。

捧過三關九竅。以行煉炁

化神之工。所以無煉精之工者。正以炁未化精。而採之即得。

炁未化精

而洩漏。則精炁本自滿足。不待煉而亦可採。採而必得。所以世尊自修之工。不用煉精。只用色界四禪定爲始。由本自滿足之炁。獨盛旺。勝於諸佛諸仙者。皆以此。

故炁

未化精者。修之有四易。易於時。易於工。易於財。易於侶也。易於時

者。不用百日之工。

百日工者。煉精以化炁之工也。炁既化精。而順行洩漏者。必用煉精還而爲炁。既未化精。則无用還炁之百日。

從七

日而十月三年。

七日者。採大藥真炁之期也。十月者。行大周天火之期也。三年者。出神後而乳哺陽神之期也。此止言成神仙之期。未說天仙也。

可

計之程也。易於工者。不用小周天採補黃蒸。此即說不用百日之工。從採大藥

服食。即七日之工。而胎神。即十月之工。乳哺。即三年之工。可必之果也。程可計。果可必者。言此逐節工夫。自粗而精。自

漸而頓。可必其必至者。如所謂果生枝上。終期熟之說也。易於財者。自七日而十月三年。可數之費也。

養胎者一人。護法者二人或三。計每人一日費銀二分。三人則六。四人則八。最易數。易於侶者。護法之伴侶也。即二人三人輩。因童真之

神。清而明。清明者。情慾之寶未開。聲色樂佚之念未啓。炁完而足。筋骨堅強。不衰敗。无昏惰之氣。用其護力。而

扶持顛危昏眊者少也。純陽真人云。免顛危。要人叫。斯謂之四易。其炁已敗於化

精者。此又詳言十六歲以後。壯年老年敗精者之修。則必用煉精之工。故有四難。難亦時工財

侶也。難於時者。精已虛耗。無大藥之生。必採煉精以補精。返炁而

補炁。則真炁大藥始有所生。多百日之關。如有年之愈老。則不能

以百日而返足炁。亦不能以百日而止工也。或二百日。或三百日。未可知。難於工

者。工日百日。有期內期外之不同。

期內者。五六十日而得炁足者。如曹老師五

如我以兩月半而足炁。然其初尙有一月調習。期外者。過百日之外。炁始足。

是以年之漸老。則用工漸多。如神已

昏耗。必先養其清明。精炁已耗竭。必先養其充實。豈朝夕之力而

能然哉。

昔鍾離真人道要云。晚年奉道。根源不固。自覺虛損而氣不足。十年之損。止用一年功補之。名曰採補還丹。補之數足。日漸以增。名曰水火既濟。曰人仙。是也。

古人教人得之者早修。莫待老來鉛汞少者。

鉛少者。元陽真精真炁之耗竭。遂致有精乾者。有陰痿

者。有氣喘者。有腰脊痛折者。有筋拘而膝不屈坐者。或坐不能久。彎直者。皆是。汞少者。元神本性之昏沉。或採取不能張主而精專。或烹煉不能進退而終始。皆迷惑錯誤者多。而成真火全候者少。如此。何

皆爲此也。

鉛汞既少之時。而奮志精修。猶可望成還丹。而證道有准。經云。八十尙還丹。又曰。百二十歲猶可還。若不決

烈精進。則墮有死之類而已。故戒之曰。莫待老。昔馬自然曰。此身不向今生度。更向何生度此身。

難於財者。以行道之期久。

或

日。或一百三百日。

日費之積多。

百日祇用百日之費。或至二百日。則多矣。

不可以數限也。

不可限以百日之費。而爲二百三

百日之給。難於侶者。用工日多。則給使令之久。扶顛危之事。遂致護道

未終。或以日久功遲。而疑生厭心。有疑其功不知成否。或以身魔家難。

身魔者。護法之身有病魔。或有災異。家難者。護法人之父母妻子。有大變故等事。

而變輕道念。因有魔難。遂變易護道之念。此往往有

之者矣。抱朴子昔云。為道者。病於方成而志不遂。又觀古人所謂同志三人護相守。又曰

擇侶擇財求福地。老君言。諸小小山者。皆不可於其中作金液神丹。皆無正神為主。多是木石之精。千歲老物。血食之鬼。此皆邪氣。不令人作福。

福地者。抱朴子曰。按仙經云。可修行居者。有華山。泰山。霍山。恒山。嵩山。少室山。長山。太白山。終南山。女几山。地肺山。王屋山。抱犢山。安丘山。潛山。青城山。峨眉山。綏山。雲臺山。羅浮山。陽駕山。黃金山。鼈祖山。大小天台山。四望山。蓋竹山。枯蒼山。皆正神在其中。若有道者登居之。則山神助福。而福地者。不

過不逢兵戈之亂。不為豪強之侵。不近往來之衝。昔抱朴子曰。按仙經云。得道者與世人異

路而行。異處而止。言不與交。身不與雜。○太上胎息氣經云。凡修行。切勿令人知。人知名至。則禍來不安。不至盜賊之擾。房舍華麗。衣服鮮美。飲食

豐盛。財物盈餘。庫藏充滿。家器用奇巧。皆招盜賊之由。畧近城市。易為飲食之需。城市太遠。買辦奔走煩難。恐護法人要多。方有

侍者。必遠樹林。絕其鳥風之聒。昔許由以瓢掛於樹。風擊之鳴。由則棄瓢。亦其一驗案也。屋不踰丈。丈室

不能容衆。僅足三五人居。爲修行所。若大。**墻必重垣。**內外完固。遮護惡蟲惡獸之患。爲得其宜也。**明暗**

適宜。可令人體關者。得**牀座厚褥。**褥厚者和軟。而坐不生厭。**加以潔精芽茶淡飯。**禁戒甘旨

輩腥。專持素食。宜遵四十九章經元始天尊法旨所云。齋戒者。道之根本。法之津梁。子欲學道。清齋奉戒。衆生捨清淨。耽葷羶。而以觸法。譬之餓鬼。啗食死屍。**五味**

隨時。五味者。鹹酸甘淡。油鹽醬醋之屬。隨時者。安其所遇。隨有隨無。不煩於搜索。**調養口腹。**飲食不宜過中。有過則有傷害。**安靜氣**

體。安居止室。而行住坐臥。不爲世務塵勞。凡真實修行者。靜定其心。先靜定其身。**亦易易事耳。然亦古人之長慮也。**

古人每有入室之事遺囑。我今亦詳說入室事宜。修士當預爲計畫。免有違缺。**又有極口稱爲財不難兮。侶却難者。**

是何也。求財助道者。或以自己家貲變易而得。或以外護出財助道而得。何難。**蓋爲學道本皆智士。而每人品**

不同。或以德勝。而行道之心不專。或以志欲爲仙。而德不足。或以

始雖勤而終則怠。玉皇經懺文云。求道未勤。豈能成道。**或喜於談笑。而問道若勤。其力**

行實悟全無有。天尊言。知吾道者。復不能行。行吾道者。復不能久。難至於道。**或初一遇。待師家以杯茶。**

便問如何成黃芽。

黃芽若教如此易問易得。遍大地田土中。盡長黃芽。勝於稻芽麥芽。

飲師家以杯酒。便問

如何到了手。

若教了手以杯酒可換而得知了。各酒店中。人人皆是了手神仙。故抱朴子云。世間淺近之事。猶不可坐待而知。況神仙大事乎。

輕視

如俚言之笑譚。卽持譚笑之間。認爲得理。

鍾離真人度純陽時。純陽正爲九江府德化縣令。棄官而隨鍾

離。尚有一詞云。上告師尊。弟子相隨七八年。肩頭壓得皮開綻。足下生瘡五七番。並未蒙師一句言。此詞在物外清音書中久矣。既能棄官。便見有蓋世志行。猶執弟子之禮多年。而後得聞道成道。未有初遇便傳便聞之理。如父教子之栽稻鋤麥者乎。劉海蟾爲燕國宰相時。鍾呂二真人造府而度。劉棄相而隨。六十四歲也。至六十九歲而聞道。而後得成。抑豈有輕易得傳者乎。世有光棍。一見便傳者。別有一故。爲方士者詐設之假言。及治一病之小工耳。欲謀一日之飲食者。欲纏綿取年月間之供給者。欲誑取長久之衣食者。非若此易言以速投其所好。遂其愚見。何以得心腹相投哉。而謂天仙神仙大道。亦可如是聞問爲哉。

或以好勝務奇。而欲聞獨異於己。稱

獨勝於人。徒務知道而不行道。

此一等人。欲自誇得祕聞祕法勝於人者。

或有徒務博聞。而

唯自誇爲能士。如遇一賓友曰能這件。則亦曰這我也能。遇一賓

友曰能那件。則亦曰那個我也能。不論邪正是非。一槩俱聞。實無

學道行道之志。

此一等人浮慕稱博。絕非專學。任旁門邪說。不黜之為非。雖正理真言。亦不求徹悟。所以不能學道者。高明真師。當慎言於此人。又

或有狡詐醫士。學談道而涉獵却病旁小坐功。遇富貴者用藥無功。又恐他人奪其主顧。故傳以坐功而却病為鈎連擒拿之法耳。何有於學道之心。此一等人。我遇之甚多。所見皆是如此。或本志不真學道。但借學道為

芳名。而陰行不道之事。

不道者。悖道之事也。凡有口稱學仙道求長生不死。遂遍語人曰。我能仙道長生不死。愚人遂信之。及談之。乃說用

女人作比家。不知其心。實為嚙騙人家女子行姦淫之計耳。又有口稱能煉丹服食不死。能點金銀如山嶽之多。哄騙愚人出本燒煉。遂拐其本銀而逃。皆不道也。或以

口稱學道知道行道。而心實不學不知不行者。

此不見張紫陽真入所謂。今生若不學修真。未必

來生甚胎裏。馬自然真人云。此身不向今生度。更向何生度此身。此等人。當以二真人之言自醒。

或以父母妻子恩愛太重。而

道念亦重。欲割然修仙。則恩愛不能盡捨。

玉皇經懺文云。求度雖專。尚多宿累。○皇經集註云。根念未

固。不能進修。○太上靈寶大乘妙法蓮華真經云。今迷諸世網。雖有真心。固不為篤。抱道不行。而自望其頭不自者。亦稀聞也。

欲繫戀恩愛。又恐

無常速到。失却千萬億劫難逢之道。此謂兩持之心。而亦兩失之

心也。

心兩持。則惑而无決。必无成功。而至於兩俱失。必然之理。

無常速到。道果得乎。恩愛在乎。所以

行道護道三人。須要決地立志。修德修道。

修德者。即戒律中不殺。不盜。不淫。不酒。不妄語。不綺語等。皆

是。凡匡君護國。救世安人。救水救火。救災救旱。

及以慈悲心救人患難疾苦。貧窮饑寒等皆是。

於此前列假心學道數事。辨

得分明。全無所犯。不妨道行。而後可稱同志。

自學道本皆智士。句以來。至後一晤一言。知擇耶止。一大

段。皆言有道之士。訪外護同志之難。及正道明師訪同志弟子之難者。同志者。能苦心修德。誠心向道者。方為真同志。

但侶之難於同志者。

於前十一款之外。更有甚不可知之處。

又有難於擇者也。以同志者。未必出於一家一鄉。

而為兩相素知。

若師先已得道出神者。則眼見耳聞。上可過色欲二十四天之上。同佛見聞色欲二界者。普天之下。以及諸地獄中皆可見聞。凡有學道而

願為門下者。皆不越所見聞之中。若師家只得於遇仙傳道。為訪友訪弟子護道之謀者。則難擇人也。○出於一家者。如曹還陽度親兄曹復陽。如沖虛子傳堂弟太初。堂姪太一是也。出

於一鄉者。如還陽真人度三里許之沖虛真陽二人。如真陽度一里許之徒太和是也。其根基性德。素有相聞。

如一身之德行不臧者。暫

遇之不識也。

不臧者。即儒家所言不善也。人之善惡。必久相處而後知。言可用詐。多聞其言。善惡自露。德可虛稱。久稽所行之跡。則善惡難掩。如一

心之邪慝深邃者。面交之難察也。

此輩人。心中全是邪惡之念。所行全是邪惡之事。意圖神通及點化服食。欲得勢力強大

勝人。假作尊師敬友。慇懃問道。此面交假局。明師亦當明此。

如祖父輩之基惡種禍者。遠見之不及也。

祖與父有大惡爲基。則孫與子。未必肯爲善。且前人之惡。報身不盡。必報及孫與子。唯居近者。而後知世積。若生各異方。長各異地。斯亦不能遠見也。

此皆上蒼

之必不付道者也。

天將惡報。而師家傳以大道。是謂妄傳非人。

如何而能以一晤一言知擇

耶。

此前十四等人。皆選擇賢弟子外護之難知者。一晤者。兩人對面一會也。一言者。一相會之談也。總言相交之淺。

假令卽有全德堅志

之士。

假令。是今無之中而或有。不可必有之言也。全德者。在世法中。能全五倫之德。於道法中又能全五戒。此是君子聖賢人品。便是修仙修佛之根器。堅志者。非上所說

十四等不同品之假志。真實有心親師問學。具弟子之威儀。執弟子之職事。不違師言。不犯道律。不犯王法。時時切問近思。一有所聞。便求實悟。不肯虛度光陰。不敢虛負聖教。此便是真實

堅志者。

必於學道修仙。於師家之逢。邂逅難於相信。

邂逅者。偶然之相遇也。師固不能辨

弟子之善惡誠僞。如上述十四等者。學道弟子。亦不能辨師家之邪正聖狂。不能辨。卽不能信。雖有相遇者。爲徒遇耳。

所以難於相信者。又

係謬道不真。

平素學道之心。每被方士哄曰。用女人交姪爲採補接命。可得長生不死。見其說有一端道理。遂不識此事是假。及見真正仙道清淨。亦有一端

道理。却不與姪汚者同快活。心中冷落持疑。不信何者爲是。不能認正爲真。即不能學道。雖有堅志。亦不成其爲堅矣。

不素識其道德有無。

不素識者。不曾平日相交接也。故不見不聞師家之有道德。無道德。但暫時一遇。相談妙理。而學者乃猶疑爲口頭言。回想前所聞者之無所證。疑此亦未必有證。不知邪說假設誑人者。必無證。不知仙道實悟真修者。必有所證。皆由未親近師家。未見實歷有證也。

果邪果正而不敢輕於信也。

可惜雖遇正道。

而亦不得實聞正道。緣師家知其不能破疑而改邪歸正。便是匪才無用之人。譬如無目之人。糞穢臭處。也將鼻一聞。沉檀腦麝香處。也將鼻一聞。終不能棄臭而久留於香。故也。

此尤見侶之所以難也。

云。此前假令起至此一段。皆言學者遇師之難也。○昔呂真人

畧起一念云。仙有神通變化。無所不能。無所不知。我當學之。起初遇一人。不問其知道否。便拜之。即是一師也。遇三人五人十人。俱拜之。即是三師五師十師。聞一句鄙陋非道之言。也爲一言之師。聞十句粗淺之說。也爲十句之師。何其易遇易得。隨其真僞邪正。總是無選擇。故也。若有道之師。尋弟子。要弟子及祖宗歷代積德循道。謂之有根基。滅却惡念。絕無惡事。遠邪歸正。精勤實悟。謂之同志。此等人最難得者。若祖宗及身無德而輕道者不傳。有惡念惡事者不傳。口空談而心不實悟者不傳。執卻病坐工而欲學之以求成仙者不傳。視仙道同於房術以女人爲鼎。取姪姪爲可成仙者不傳。始勤而終怠者不傳。世情急而道情緩者不傳。不能護道而無益於道者不傳。此皆選擇弟子之必當如是也。故曰。師尋弟子難。古人

云。可喜唐朝呂洞賓。至今猶在尋人度。蕭真人亦云。朝朝海上尋同志。尋遍東吳不見人。是也。

彼世人遇區區奔走者於一

傾蓋間。而曰得遇仙。曰得遇侶。果何所得哉。

膠住於一方者。與奔走遊歷四方者。相去甚遠。不得常

相問學。傾蓋者。收束傘蓋之說也。張雨傘以行於途。相逢立談則收傘。故曰傾蓋。古之子華子程。本是有道之士。孔夫子相遇於途。傾蓋而語。夫子曰。目擊而道存。此唯聖能知聖也。今言傾蓋。極言偶然一見。相談不久。何能得仙傳道。何能得侶護道。以不得而曰得。果何所信心而為所相得哉。

覓師侶者。尤當以此為

鑒戒。

古仙從來無一相遇之初。而即傳於後學者。亦無一遇之初。而即得護道於賢侶者。凡後學覓師。及有道者覓侶。皆當以此說輕遇之不得人為鑒。亦以輕信於一遇

為。但後來修士。必於人道中。先修純德。

人道中者。即五倫之事也。君當忠而忠。親當孝而孝。兄長當順而

順。朋友當信而信。謂之純德。高真上聖。皆言傳得其人身有功者。當傳於有德之人也。傳失其人。元祖受冥拷。又云。安傳九祖受冥拷。皆言安傳於無德惡人也。有仙道者安敢妄傳非人哉。凡輕易傳人者。邪說誑語耳。意圖誘哄人財物。故意易其言以為相投遇合之機者。抑可輕信者耶。

又能信奉真師。

昔葛稚川神仙傳云。劉政求

長生之術。不遠千里。苟有勝已。雖奴客必師事之。今人若能如此。自有真仙踵門。

慎擇賢友。

即此前所謂擇侶之說。

精心修煉。於此

淺說中語。

即修德之款。修道之款。

一一勘得透徹。則長生不死。神仙天仙佛世

尊。可計日而皆得矣。予又願同志者共勉之。

天仙正理直論增註卷前終

緩步可以當車、晚食可以當肉、史記顏閔之言也。論者曰、顏氏之子、可謂巧於處貧。漢楊王孫、遺命羸葬、其言曰、死者終身之化、而物之歸者也。歸者得至、化者得變、是物各返其真也。又曰、精神者、天之有也。形骸者、地之有也。精神離形、各歸其真、焉用久。即其言、似非中道。然可不謂巧於處生死者乎。（陸平泉）

天仙正理直論增註卷後

明萬歷中睿帝閣下吉王國師維摩大夫季子三教逸民南昌縣辟邪里人沖虛子伍守陽撰并註

同祖堂弟同師弟真陽子伍守虛同註

直論九章

先天後天二炁直論第一

沖虛子曰。昔讀玉皇心印經云。上藥三品。神與氣精。固然矣。

本註云。

人以精氣神三者以生此身。亦以精氣神而養此身於世間。凡從人胎生者。皆如此。

然其

仙與佛。同是人胎中有此身心而來者。故亦同修此三者而成果。學仙佛者當知。

間有祕密而當直論者。正有說焉。

祕密者。先天後天之說也。上古未說之祕。中古聖真亦說之特未詳。故後世人有遇傳

者。有不遇傳者。有知者少。不知者甚多。

唯是神與精也。祇用先天忌至後天。

先天是元神元精。是有變化有神通

之物也。後天者。思慮之神。交感之精。無神通變化之物也。

而炁則不能無先後天之二。用以爲長生。

超劫運之本者。

真陽曰。二炁者。先天是元炁。後天是呼吸之氣。亦謂之母氣。與子氣也。超劫之本。乃元炁。不自能超。必用呼吸以成其能。故曰有元炁。

不得呼吸。無以採取烹煉而爲本。有呼吸。不得元炁。無以成實地長生轉神入定之功。必兼二炁。方是長生超劫運之本也。所以呂祖得先天炁。

後天氣之旨。而成天仙也。

純陽真人初聞道。而未甚精明。及見入藥鏡云。先天炁。後天氣。得之者。常似醉之說。而後深悟成道。故真

人自詩云。因看崔公入藥鏡。令人心地轉分明。是也。

然所謂先天炁者。謂先於天而有。無形之炁。

能生有形之天。是天地之先天也。卽是能生有形之我者。生我之

先天也。

天從元炁所生。我亦從元炁所生。

故亦曰先天。修士用此先天。始炁以爲金

丹之祖。未漏者。卽採之以安神入定。

未漏。童真之體。卽用童真修法。

已漏者。採之以

補足。如有生之初。完此先天者也。

凡在欲界。精已漏者。遇此先天。將動而欲趨欲界。則採取烹煉。還補爲離欲之炁。而

先天依舊完足。卽是金丹。服此金丹。則超出欲界之上。而成神仙天仙矣。

夫用此炁者。由何以知先天之真也。

當靜虛至極時。

即致虛極。守靜篤之說。

無一毫念慮。

念慮原是妄想心。

亦未涉一念覺知。

此在不判不動之時。尚在將判之先者。

此正真先天之真境界也。

佛宗所謂不思善。不思惡。正恁麼時。與此同。

如遇混

沌初分。

即鴻濛一判。

即有真性始覺真炁始呈。是謂真先天之炁也。

真陽曰。

先天之炁藏氣穴。雖有動時。猶是無形。依附有形而為用者。始呈而即始覺。尚未墮於形體之用。故曰炁之真。若依形體而用。則旁門邪說之所謂氣者。

修士於此

下手。須要知採取真時。

真陽曰。真時者。藥生之時易知。而辨所以可用不可用之真時則難知。非由真仙真傳者不可得。此非邪說之所謂

時者。知配合真法。

即以神馭氣之說。

知修煉真機而後可稱真仙道。

真機者。總上二者皆然。鼎

器要真不真。則真炁墮於空亡。火候要真不真。則明明進退之陽火而不陽火。暗合進退之陰符而不陰符者。不可。故修煉之機要知之真。而後可行可成。知不真。則不可行不可成。

所謂後天氣者。後於天而有。言有天形以後之物。

若風氣之類。巽風者。

即同

我有身以後有形者也。

若呼吸氣之類。亦喻巽風者。

當陰陽分而動靜相乘之時。

此言陰陽。是言太極一中分陰陽為二。神炁是也。陰陽俱有動靜。故相乘。如二分四之說。今人若不信陰陽同有動靜者。如睡濃時。炁固靜。神亦靜。睡醒時。炁亦屬動。神亦屬動。即如

世法俗語。便見道理。**有往來不窮者。為呼吸之氣。**何故說往來不窮。以呼吸在睡時也有。在夢時也有。在覺

自然循環是如此者。時也有。在飲食時未飲食時皆有。故曰不窮。若神炁歸於元位。似不見有。則曰元神炁。不與睡中呼吸顯然同相。及其神炁同動。判然靈覺。有照有應。顯然不無。唯聖真有修者。而後有證。以凡夫之呼吸者。運至真人呼吸處。以凡夫之呼吸窮而死者。修成真人之呼吸窮而長生不死以超劫也。**有生生不已者。為交感**

之精。故曰後天。自呼吸之息而論。此言凡夫呼吸自然之理。**人之呼出。則氣樞外**

轉而闢。吸入則氣樞內轉而闔。是氣之常度也。自交感之精而論。

由先天之炁。動而為先天無形之精。真陽曰。先天炁精。俱是無形之稱。在虛極靜篤時。則曰先天元炁。及鴻濛將判

而已有判機。即名先天元精。其實本一也。**觸色流形。變而為後天有形之精。**若人不遇色欲邪淫。必不成後天有形之

精。此乃人生日用而不知者。**是精之常理也。皆人道若此而已。**人道者。言順則為人時之道也。此書篇篇皆先言順

而後言逆修。見其即自家所有以修自家。如釋迦所謂眾生即佛之意。**後天而奉天者也。修士於此。須不令先**

天元精變為後天。又必令先天之精。仍返還為始炁。即是歸於原根。復還命蒂之所。始

炁者。即虛之極。靜之篤也。是以後天氣之呼吸。得真機而致者。故於動靜先後之

際。

即所謂如亥之末。如子時之初便是。

用後天之眞呼吸。尋真人呼吸處。

李云。只就真人呼吸處。故教姪女往

來飛。又即張紫陽眞人所謂。一孔玄關竅。乾坤共合成。又云。橐天籟地。徐停息者。皆是。

一意歸中。

即以神馭炁。凝神入氣穴之理。

隨後天氣

軸而逆轉闔闢。

元炁固要逆修。而呼吸之氣亦要逆轉。不逆轉。則與凡夫口鼻咽喉浩浩者何異。所以言眞呼吸者以此。

當吸機之

闔。我則轉而至乾以升爲進也。當呼機之闔。我則轉而至坤以降

爲退也。

乾天在上。自下而上。機似於吸入。故曰闔曰升。亦似古之言進。升於乾。本爲採取之旨。坤地在下。自上而下。機似於呼出。故曰闢曰降。亦似古之言退。降於

坤。本爲烹煉之旨。然現在之烹煉。又爲未來採取之先機。此道隱齋特言之密旨也。○周南餘庠友。初至道隱齋問曰。何爲進退。沖虛子言。進退者。亦虛喻耳。其實不見有似進退。何也。古云。子巳六陽時。進陽火三十六。午亥六陰時。退陰符二十四。此言陽時所行則曰陽火。陰時所行則曰陰符。皆言火也。以九陽六陰多少之數言進退。亦一定之數也。故不似進退。非漸加漸減之爲進退。而亦非外進內。多退少爲進退。我故曰不似進退而虛喻進退也。又按古云。陰符者。暗合也。其周天中暗合者亦有。只曰沐浴之不行火候。而暗合於有火候者。但不在六陰時。而俱可言暗合。後世人執進退二字。要說進。妄以自外而進於內。自少而進於多。又要退。妄以有而退於無。如王道所謂戕滅亥休之說。吾故曰皆說得不似。此說只

以升爲進。降爲退。謂候中只有升降。必要似子進陽火。午退陰符。從此喻說而已。

修煉先天之精。合爲一炁。以復先

天者也。

真陽曰。此一段。即言小周天所當用之機。火候所不傳之祕在是。修煉金丹之士。只要闔關明得透徹。則金液可還而爲丹。若闔關不明。則藥不能生。而亦不

能採取烹煉。大藥無成。枉費言修。

世人乃不知先天爲至清至靜之稱。所以變而爲後

天有形之呼吸者。此先天也。動而爲先天無形之精者。亦此先天

也。化而爲後天有形之精者。亦此先天也。此順行之理也。

元炁爲生身之本。

凡一身之所有者。皆由元炁所生化。

至於逆修。不使化爲後天有形之精者。因此先天

也。不使動爲先天無形之精者。定此先天也。不使判爲後天有形

之呼吸者。伏此先天也。證到先天。始名一炁。是一而爲三。三而復

一。有數種之名。

即一生二。二生三。三生萬物之說。

即有數種之用。故不知先後清濁

之辨。不可以採取真氣。

真氣者。即先天元精。清者也。後天交感之精。濁者也。則不真。

不知真動真靜之

機亦不可以得真炁。

虛之極。靜之篤。則曰真靜。未到極篤。無知覺時。不為真靜。從無知覺時而恍忽有妙覺。是為真靜。未到無知覺時。而於妄想

中強生妄覺。則非真動。

動既不真。則无真炁者。

不知次第之用。

次第者。次藥生之真時。探藥歸鼎封固。進陽火。退陰符。周天畢。有分餘象閏等用。

採取之工。

由升降之機得理。則能探取得炁。不然。不得真炁。縱用火符。亦似水火煮空鑪而已。

又何以言伏炁也哉。古

人有言藥物者。單以先天炁而言者也。有言為火候者。單以後天氣而言者也。不全露之意也。有言藥即是火。火即是藥。雖兼先後二炁而言。蓋言其有同用之機。藥生則火亦生。用藥則亦用火。故曰即是。亦不顯露之意也。後來者何由得以明悟耶。修天仙者。不可以不明二炁之真。

藥物直論第二

前先天後天。已兼火藥論矣。此則單論藥之先天。

沖虛子曰。天仙大道喻金丹。金丹根本喻藥物。果以何物喻藥也。

煉外丹者。以黑鉛中所取真鉛白金。煉成金丹。故內以腎水中所取真炁。同於金。煉成內丹。亦名曰金丹。外以白金為藥。以丹砂為主。內以真炁同於金者為藥。以元神本性為主。故同名金丹。同喻藥物。
太上云。恍恍惚惚。其中有物。恍惚者。是本性元神。不著於知覺思慮。似知覺之妙處。其中便有物。**卽**

吾身中一點真陽之精炁。號曰先天祖炁者是也。夫既名曰祖炁。則必在內為生氣之根者。而又曰外藥者。何也。蓋古云。金丹內藥自外來。以祖炁從生身時。雖隱藏於丹田。却有向外發生之時。如生。視。生聽。生言。生動。生姪欲。皆此一炁化生。如思外之色聲香味觸法。皆由炁載思以致。**卽取此發生於外者。復返還於**

內。是以雖從內生。却從外來。故謂之外藥。煉成還丹。斯謂之內藥。又謂大藥。古云。鉛汞相交而產黃芽。卽此大藥。便是黃芽。**實止此一炁而已。今且詳言外藥**

內藥之理。而所以名外藥內藥之由。聖真學者究此一段。則邪說姪風。一筆掃盡矣。**既曰。藥本**
一炁也。非有外內之異。而何有外內之名者。以初之發生。總出於

身外。而遂曰外藥。若不曰外。則人不知探之於外。而還於內。將何

以還丹及精補精全。炁補炁足。神炁俱得定機。

真陽曰。定機者。將用大周天之先機也。若小周

天。則不定之候。故小周天有止火之候者。以其不定。能傷將定之藥。張真人所言。若持盈未已。不免遭危殆之說。便是。

於此時發生大藥者。

真陽曰。大藥不自發生。必探之而後發生。不似微陽初動為自發生也。然必求何以知探大藥之時。知前止火之候。則知即探此大藥之時。

全不著於外。

祇動於發生之地。因其不離於內。故曰內藥。

昔人每註。只說炁是外藥。神是內藥者。不是。

若

不曰內。則人一槩混求於外。則外無藥。無所得而阻於小果空亡。

此言只可長壽。而非不死可超劫運者。

將何以化神。所以先聖不得已而詳言外內也。

真張

人云。內藥須同外藥。俱與此同。

既有外內之生。所以探之者亦異。蓋外藥生而後探

者也。

純陽真人云。一陽初動。中宵漏永。紫陽真人云。牽將白虎歸家養者是也。

內藥則探而後生者也。

自丘真人傳於張李曹三

真人。以及伍冲虛子。所謂七日口授天機。以探大藥者。是也。張紫陽亦謂不定而陽不生。

此亦往聖之不輕言直論者。我

今再詳言之。以繼世尊所為重宣偈者云。此炁在人。未有此身。卽

此炁以生其身。

此炁不足者。則不能生子之身。少者老者。皆具一形。少者炁足能生子。老者炁不足。故不生子。觀此。明知形不能變化生生。而炁能生。

既有此身。則乘此炁運行以自生。故曰修士亦惟聚煉此炁而求長生也。

惟能煉則能聚。煉聚久之而大藥生。為能起死回生之真仙藥也。

但其變化雖在逆轉一炁。而其為

逆轉主宰則在神。

卽神返身中炁自回之說。

若念動神馳。引此炁馳於欲界。則元

神散。元炁耗。變為後天有形之精。此精必傾。

有形者終有壞也。

不可復留。亦

不可復返。終於世道中之物而已。乃無益於丹道之物也。若人認

此交媾之精為藥。卽為邪見。

丹道以無形元炁為藥。既已有形。則不能復為無形之藥。既已姪媾。則炁已耗盡。且千人千敗。萬人萬

敗。何曾見有一人不敗姪精而能採來補精得長生不死者乎。是以修金丹者。不用姪媾之精者。以其炁不足。不能長生故也。

如遇至靜至虛。不

屬思索。不屬見聞覺知。

總是虛之極。靜之篤者。

而真陽之炁自動。

虛靜之極自動。方是循環自然妙處。

非覺而動。實動而覺。覺而不覺。復覺。真立。覺而動者。先覺後動也。動而覺者。先動後覺也。卽是。

先天宜用之藥物。此時卽有生化之機。可以凡。可以聖。而將發生於外者。

在如天地之炁。過冬至而陽動。必及春而生物者然也。冬至陽初動。謂之微陽。孔

子於復卦之大象云。至日閉關安靜。以養微陽。陽微故不能生物。亦不能爲藥。故順而去之。卽能生人。逆而返之。則

能生仙。生佛。修士最宜辨此一著。以先天無念元神爲主。返照內

觀。凝神入於氣穴。則先天真藥亦自虛無中而返歸於鼎內之炁

根。卽炁之穴也。爲煉丹之本。古云自外來者如此。此外藥之論也。將此

藥之在鼎者。以行小周天之火而烹煉之。俞玉吾云。若知有藥。而不得火候之祕以煉之。唯能暖其下元。

非還丹也。謂之煉外丹。此正三家相見之謂。亦廻風混合。百日功靈之說。外丹火足藥成。方是至足。

純陽之炁。炁不化陰精。便是純陽之真炁也。方可謂之坎中滿者。曹還陽眞人口授

以探大藥之景及探大藥之法者。正爲此用也。

還陽真人云。有可探大藥之景到。便知藥成。而

有大藥可探。景不先到。藥未成也。

夫探之而大藥生而來。斯固謂之得內藥矣。或有

探之而大藥不生者。有三故焉。一者。或外丹已成。

從初陽之微。而修補至於真烈純陽。謂之

外丹成。

而探此藥之真。工不明。而不知所以探之。故不得。

此山學者志不大。心不堅。前

修功行少。今修福力薄。仙師只傳以補精築基之功。特小成其長生之果者。

二者。或小周天之火。傳之真而行之

不真。而外丹不成。雖知探之。而無藥可探。故不得。

此即馬真人門下弟子問我行道三年。尙道

眼不明。是何故。真人曰。行之不精。

三者。火傳之真。行之真。而候不足。

老師昔云。火有止候到。方是火足藥成。候不足。

止景不到。必不可止火。

而藥炁不至於純陽。雖知探之。而藥不爲之探。故亦不

得。藥之不可得。則不得曰內藥也。

此三者。總言探藥之不得。即是道之不成。示此以爲學者自勉。可不知所懼哉。

探

得此藥。以服食而點化元神。張紫陽謂之取坎填離。正陽真人謂

之抽鉛添汞。祇皆言得此內藥也。欲將此炁煉而化神。必將此炁

合神爲煉。

古云煉炁化神。後人不知如何言化。神炁人所自有者。炁因姤姤而消耗。神因姤欲而迷亂。故皆不足而漸趨於死。真人修煉。先以神助炁。煉得炁純陽

而可定。後以可定之炁而助神。神炁俱定。炁至無而神至純陽。獨定獨覺。卽謂炁之化神也可。煉作純陽之神。則有大周天之

火候在焉。

仙家稱爲懷胎。爲胎息。言如在胎時。自有息而至無息。佛謂之四禪定。華嚴經云。初禪念住。二禪息住。三禪脈住。四禪滅盡定。是也。當是

時也。火自有火而至於無火。藥自有藥而至於無藥。自純陽炁之

無漏以成純陽神之無漏。而一神寂照。則仙道從此實得矣。皆藥

之二生之真。兩探之真。兩煉之真。以所證者。辨藥者爲仙家之至

要祕密天機。學者可不知辨哉。然古人但言藥物。而不言辨法。不

言用法。又不言採時採法。一藥之虛名。在於耳目之外。故後人無

以認真。我且喻言之。如一草一木之爲藥。

佛有藥草之喻者。

有生苗之時。有

華實之時。自一根而漸至成用者如此。真陽之藥。自微至著。採而用爲修煉者。亦如此。即初九潛龍勿用。及九二見龍利用之說。我所以直言此論者。正以申明古人所謂藥生有時。令人人知辨而知用也。世人見此論而信不及者。則將何處得真陽。將指何者爲真藥物哉。吾願直與同志者。共究之。慎毋信邪說。姪精不真之藥物爲誤也。

鼎器直論第三

沖虛子曰。修仙與煉金丹之理同。聖聖真真。無不借金丹以喻明夫仙道。仙道以神炁二者而歸復於丹田之中。以成真。金丹以鉛汞二者而烹煉於爐鼎之內。以成寶。故神炁有鉛汞之喻。而丹田有鼎器之喻也。是鼎器也。古聖真本爲煉精煉炁煉神所歸依本。

根之地而言也。世之愚人遂專於煉鉛煉汞而墮棄其萬劫不可

得之人身。

愚人不知身中先煉者爲外丹服食。執鼎器之說。只信煉鉛汞金石外藥爲服食不死。至失人身而不能救。此鼎器之說。誤人亦甚矣。

妖人姪

賊遂妄指女人爲鼎。指姪姪爲煉藥。取男姪精女姪水敗血爲服

食。誑人自誑。補身接命。

遊方之士。及一切居家愚人。以女人爲鼎器。以姪姪爲煉

廣胎息書之說。皆服食之。爲接命不死。夫世法中猶慎於姪姪。姪姪傷多者。有房勞之病。而死隨之矣。正損身喪命之事。反誣曰。補身接命。且食有形之物。同飲食入脾肚。出二便。即令姪精姪水食之。亦入脾肚。出二便。飲食不能无死。精與水亦不能无死。假使食精與水。可無死。食屎尿爲自己所出者。亦可無死乎。故鍾離云。若教異物堪輕舉。細酒羊羔亦上升。是也。此皆由鼎器之說不悟者。

而誤棄其性命本自有之真宗。

性即元神。命即元炁。是我生身本來之所自有者。神外馳爲姪

想。炁外馳行姪事。皆所以速死者。真人以神馭炁。同歸於炁穴根本處。禁之令久住於中而不可出。以此禁固之義。亦曰鼎器。

盡由鼎器之說誤

之也。一鼎器之名。而迷者與悟判塗。敢不明辨而救之哉。夫是鼎

器也。爲仙機首尾歸復變化之至要者也。

首尾者。煉精化炁。煉炁化神也。既用火候爲烹煉。必有鼎器爲封

固。既以神炁歸於丹田之根。則丹田便是鼎器。方有妙用。若無此為歸復之所。而持疑無定向。則神何

以凝精炁歸穴耶。然鼎器猶是古來一名目也。

凡有一虛名者。必有一實義。故世尊所說欲明

佛法。每借權顯實。仙家每有言。皆欲顯實。故真仙真喻者固多。而邪說混入邪喻者更甚。

不知身中所本有者。有乾坤爐

鼎之喻。

乾為上田。亦天在上。坤為下田。亦地在下。故中和集所說。亦有天地為爐鼎者。曰鼎鼎原無鼎者。

亦有內鼎外鼎之稱

者。有稱金鼎銀鼎者。鉛鼎汞鼎者。水火鼎硃砂鼎者。

言外鼎者。指丹田之形言也。

佛喻曰法界。修行佛法之界也。

言

內鼎者。指丹田中之炁言也。

佛喻曰華藏。曰寂光國土。

以形言者。言煉形為煉精

化炁之用。故古云前對臍輪後對腎。中間有箇真金鼎者。是也。

仙道

神馭炁之必歸於此。安止於此。禁之不令外動。故鼎器開煉鉛汞者似之。

以炁言者。言煉炁為煉炁化神之用。故

古云。先取白金為鼎器。

此旌陽真君之說也。古以黑鉛喻腎。腎中發生真炁。取之而喻曰取白金。有此白金之元炁。是得長生超劫運之本。

方安得元神住。亦以長生超劫運。故曰先取為鼎器以還神也。

又曰。分明內鼎是黃金。

白金內有已土之黃色。故亦稱曰黃金。與上喻同。

言白言黃。皆言所還之炁是也。茲再擴而論之。無不可喻鼎器者。

當其始也。

即初開煉精化炁時。

欲還先天真炁。惟神可得。則以元神領炁。並

歸向於下丹田。而後天呼吸皆隨神以復真炁。即借言神名內鼎

者也可。若無是神。則不能攝是炁。而所止之下田為外鼎者。又炁

所藏之本位。即所謂有箇真金鼎之處。

此言丹田既為外鼎。則神亦可為內鼎也。

必凝神入

此炁穴。而神返身中。炁自回。

真炁陽精發生時。必馳於外者。故欲其返回。神知炁之在外。則神亦馳在外。亦欲返回者。當其炁之

在外。而神亦隨之在外。及神返身中。炁亦隨之返於身中。故曰神返身中。炁自回也。

炁所以歸根者。由此也。及其既也。

欲養胎而伏至靈元神。

即中開煉炁化神時。

惟炁斯可。

人生在世間。惟是炁戰神。修仙出世間。亦用炁戰神。

則

以先天元炁相定於中田。

參同契云。太陽流珠。常欲去人。忽得金華。轉而相因。又佛家六祖慧能云。心是地。性是王。王居心地上。性

在王在。性去王。無之說。皆是。

似為關鎖。而神即能久伏久定於中。

太上云。轉神入定。

即如前

言炁名內鼎者也可。若無是炁。

即墮孤陰之說。

則不能留是神。

神無所依著。則出入無時。隨焉。

視聽言動之妄。若依炁爲念。則無向外妄念矣。

而所守之中田爲外鼎者。又神所居之本位。故

神卽靜定而寂照者如此也。

初煉精化炁。固以神爲炁之歸依。及煉炁化神。又以炁爲神之歸依。神炁互相依而互相守。緊緊不得。

相離。真可喻鼎器之嚴密一般。

盡皆顛倒立名。以闡明此道耳。故呂仙翁又曰真爐

鼎。真藥籥。知之真者而後用之真。用之真者而後證果得其真。豈

有還丹鼎器之所當明者。而可不實究之耶。

此又結言自身有還丹鼎器之當究。

又豈有

取諸身外。而可別求爲鼎器者耶。

此又結言泥土金鐵鼎器。及女人假稱爲鼎器者。俱不可信。信之則必誤喪性命。昔

有言總在炁聖性靈而得者。斯言亦得之矣。

白玉蟾云。祇將戊己作丹爐。煉得紅丸作玉酥。蓋戊爲腎

中炁名白金者曰戊。己卽心中之本性曰己。戊己原屬土。故曰土釜。卽鼎器之別喻也。張紫陽曰。送歸土釜牢封固。是也。

夫還神攝炁妙在虛

無。虛無者。乃真先天神炁之相也。神無思慮。炁無姪姪。

必先有歸依。

神依炁。炁依神。神炁相依。而又依中下之外鼎。

方成勝定。

勝定。

者。最上乘至虛至無之大定也。古云心息相依。久成勝定。

此鼎器之辨。不可忽也。

火候經第四

沖虛子集說火候經。

諸篇皆論。此獨名曰經者。皆古高真上聖。傳於永劫。眞常不易之經語也。

曰。天仙是本性。

元神。

仙由修命而證性。故初關是修命。中關是證性。

不得金丹。不能復至性地。而爲證金丹。是

眞陽元炁。不得火候。不能採取烹煉。而爲丹。故曰全憑火候成功。

吉王太和重問火候。沖虛子集聖眞諸言而爲此經。意曰。古仙聖眞。皆不傳火。雖有火記六百篇。篇篇相似。採眞鉛。玉皇心印經曰。三品一理。妙不可聽。觀此言。雖曰不傳。似亦傳之矣。雖曰傳之。又似不傳矣。我每亦遵之。不敢傳火。及見見在世。人人惑於妖妄邪淫。個個不知仙道正門。乃懼未來聖眞。無所趨向。故又不敢不言。言之簡。而人亦不徹悟。猶之夫舊事也。言之詳。又嫌於違天誡。因世人於古云火有候有作爲。此言若先入心。便責彼言无候无作爲者爲非。於古云火无候无作爲。此言若先入心。便責言有候有爲者爲非。竟不知當有候有爲。我亦當有。當無候無爲。我亦當無。所以紫陽眞人嘆云。始於有作無人見。及至無爲衆始知。但信無爲爲要妙。孰知有作是根基。昔禪宗人亦云。你有一個拄杖子。我與你一個拄杖子。你無一個拄杖子。我奪却你一個拄杖子。卽此說也。我故全集衆仙眞祕訣而次第之。說破逐節當有當無。直指世之愚迷。遇卽時。當以此爲參究。昔我李

祖虛庵真人云。饒得真陽決志行。若無真火。道難成。周天煉法須

仙授。世人說者有誰真。此言仙道必要仙傳。而後可修成仙。俗諺云。要知山下路。須問去來人。若世人所傳者。只是世法。甚非仙道。古仙

云。若教愚輩都知道。天下神仙似水流。彼自己尚無學處。將何以教人。前七句。是必用真火候之斷。此四句。是必用真火候引證之案。以斷案破其題。且謂上古

聖真。不立文字。恐人徒見而信受不及。今世人亦不信書。以書正不作巧言。故不足取信於人。唯邪人能造巧言。

故能取信於人。中古聖人。借名火候。而畧言之。而世又不解知。及見薛道

光言。聖人不傳火。遂委於不參究。雖有畧言者亦不用。競取信於

妖人之口而已。我故曰。火候誰云不可傳。既不可傳。何故有火記六百篇。隨機默運

入玄玄。達觀往昔千千聖。呼吸分明了却仙。此直言說出火候。只是呼吸二字。豈不見

陳虛白曰。火候口訣之要。當於真息中求之。靈源大道歌云。千經

萬論講玄微。命蒂由來在真息。此又直說出火候只是真息。真息者。乃真人之呼吸。而非口鼻之呼吸。陳致虛

曰。火候最祕。其妙非可一槩而論。中有逐節事條。

即我張李曹三真人利傳以來。所云採藥之

候。封固之候。起小周天之候。進退顛倒之候。沐浴之候。火足止火之候。採大藥之候。得大藥服食之候。大周天之候。神全之候。出神之候等。皆是。

可不明辨之

乎。張紫陽曰。始於有作無人見。及至無爲衆始知。但信無爲爲要

妙。孰知有作是根基。

有作者。小周天也。無爲者。大周天也。蓋火候行於真人呼吸處。此處本無呼吸。自無呼吸而權用爲有呼吸。以交合神炁。

久煉而成大藥者。必用有爲也。不如是。則道不真。無人見者。祕傳之天機而密行之。古先聖真誠人曰。知之不用向人誇。是也。所謂聖人不傳火者。不輕傳此也。世人邪法。皆用有爲。仙家之有爲則不同。邪說之有爲。皆著相。仙家之有爲不著相。此尤爲無人見者。此以前皆從無入有也。以後皆從有入無也。然呼吸本一身之所有也。先自外而歸於內。則內爲有。故大周天必欲至於無。然無者。非不用火而言無。乃是火候行之妙於無者。此火危險甚大。因有爲之火易行。無爲之火難行也。不能無之。是危險。能無之而或少有一毫雜於有。亦是危險。無之而或間斷不行。亦是危險。故紫陽亦囑之。世之愚人俗子。但聞無爲。便猜爲不用火。遂其所好。安心放曠者有之。或猜爲始終只用一無爲而已。不求所以當有爲於始者有之。故曰但信無爲。孰知有作。此紫陽甚言當有無雙用之旨也。

純陽真人曰。一陽初動中宵漏永。

此下一段。皆言活子

時之。魏伯陽真人曰。晦至朔日。震來受符。

此以一月爲喻也。晦者。月終之夜無光。喻身中陰靜之時。晦而

至於次月朔旦者。初一也。震來者。震一陽動於下爻。以喻身中真陽精炁之生。蓋藥生即火當生。震陽既動而來。則當受火符以採取烹煉之也。上節純陽之說。以一日為喻者。中宵為夜之半。即子時之義。漏永者。火符之刻漏籌數也。古人或以日喻。或以月喻。或以一年喻。無所不喻。不過借易見者以發明火之不可言者。學者皆不可以喻認真。但恍惚喻似身中之理。而猶非實似也。

陳朝元曰。

即玉芝書。

凡煉丹隨子時陽氣生而起火則火力

方全餘時起火不得無藥故也。

有藥方能造化生。故起火煉藥。無藥時不必用火。故起火不得。若強用火。便是水火煮空鍋。

鐘是炊飯器。

陳泥丸曰。十二時辰須認子。

丹道一周天之用。須用真活子時而起火。天道一日十二時。本有子。夜半之時也。丹道

雖喻子。而非可執按其子者。於此十二時中。皆可有陽生火生之子。故稱曰真活子時。為其不拘夜半之死子也。修丹者。當於天時中認取升道當生火之活子時。若不知活。則謂之當面錯過。

白玉蟾曰。月圓口訣明明語。時子心傳果不訛。

月圓。則陽光盛滿。喻陽炁發生之盛。

可採取煉之。而可成金丹。仙機探有時者即此。若不及圓。則陽不旺。採之亦不成丹。亦不能長生不死。故千叮萬囑要知時。時子者。身中陽生之子時。必得仙師心傳口授。而後得其時之真。

彭鶴林曰。火藥元來一處居。看時似有覓時無。

藥是先天元炁。本無形。若以無形而致疑

曰。不知有所得無所得。是終於不得成。我則信其無之至真。亦以無之妙用而採取烹煉。便是真虛無之仙道也。火本呼吸之有形。若即以有形用之。則長邪火。以有而用之似無。火

梁一處居。俱於無中得有之妙。所以謂之無有似無。

予老祖師李虛庵真人曰。一陽動處初行火。

卯酉封爐一樣溫。

一陽動。同純陽之說。但曰採取封固。曰沐浴溫養。總要無有雙忘。同於太虛。

此皆言藥生卽是。

火生以明採藥起火之候也。

此是冲虛子總結上一大段之說者。採藥者。子時火之前也。起火者。子時火之事也。二者必要分明。

所以達摩云。二候採牟尼。四候別神功。是也。

正陽真人曰。結丹火候有時刻。

此下皆言從起火於子。行十二時小周天火候。

正法煉金丹之候。故曰結丹有時刻。

蕭紫虛曰。乾坤橐籥鼓有數。

橐籥者。鼓風吹火之具。喻往來呼吸之息。卽乾呼而坤。坤吸而

乾之義。有數者。卽乾用九。坤用六之數也。

離坎刀圭採有時。離心中之神曰已土。坎腎中之精曰戊土。上下二土或圭字。戊已合一者稱刀圭。以喻神

炁合一者亦稱刀圭。然刀圭由得二土合煉而成。必先氣採取二土之時。方能成二土之圭。不知採時。必不成二土之圭也。

玉鼎真人曰。入鼎。

若無刻漏靈芽不生時候。不正有何定其斤兩升降哉。

靈陽曰。入鼎者。真陽之精

炁既還於炁穴。必要刻漏之火候煉之。則黃芽大藥方生。有刻漏。則知一時已完。常用二時。六陽用進。六陰用退。方合正理。又能令神炁二者皆半斤八兩。又如用一時之刻漏當升當降者。不當升降者。方有定理。

玄學正宗曰。刻漏者。出入息也。

此直言刻漏是出入息之別號。刻漏者。是晝夜十二時各有刻

數。每有幾點漏滴之聲。以應一刻。再至多漏。以應一時。今言此以喻呼吸之息也。以漏數定刻數。即如丹道中以真息數定時數也。**廣成子曰。人之反**

覆呼吸。徹於蒂。一吸則天氣下降。一呼則地氣上升。我之真炁相

接也。黃帝於崆峒山石中得陰符經。請問文義於天真皇人及廣成子。記其言曰。三皇玉訣。云反覆者。上中下三田旋轉之義。呼吸者。真人之呼吸。非凡夫之呼吸。徹於蒂者。

通於炁穴之處。吸降呼升者。似於反說。大抵丹書反說者甚多。我以理及事詳究之。皆吸升呼降。合於自然。方得可有可無之妙。**予師曹還陽真人**

曰。子卯午酉定真機。顛倒陰陽三百息。子卯午酉者。入藥鏡所謂看四正者。即此四時也。入藥鏡所言在脫胎。大

周天之後也。此言乃小周天也。小大事不同而用同。何也。心印經云。三品一理。是也。我北真孫不二所言。無內藏真。有裏却如無。即此真機也。顛倒陰陽者。六陽時。用乾之用而

進。至六陰時。則用坤之用。顛倒之而退。陽時乾策二百一十六。除卯陽沐浴不用乾用實一百八十也。陰時坤策一百四十四。除酉陰沐浴不用坤用實一百二十也。合之得三百息。周天之數也。閏餘**張紫陽曰。刻刻調和。真炁凝結。**刻刻。言三百六十息。皆要調和合自

之數在外。**然。一刻不調。則不能入定凝炁而成**

胎。**薛道光曰。火候抽添思絕塵。一爻看**音刊**過一爻生。**抽添即進退。絕塵者。念不著於

塵。妄幻魔。交過爻生者。即綿綿無間也。**陳泥丸曰。天上分明十二辰。人間分作煉丹程。若**

言刻漏無憑信。不會立機藥不成。

天上明明有十二支之辰位。真人效此為十

若愚人不知始用有作。言刻漏不必用。便是不會悟玄妙天機之人。既不用火煉藥。則藥不成。無以證道升仙也。

又曰。百刻之中。切忌昏

迷。一口十二時中有百刻以足周天者。昏迷者。或昏睡。或散亂。皆錯失真候。故曰切忌。

陳希夷曰。子午工。是火候。兩時

活取無昏晝。

子午皆活用比喻的。非若天時之晝午夜子。

一陽復卦子時生。午後一陰生於

姤三十六。

乾用九。故四九三十六也。

又念四。

坤用六。故四六二十四也。

周天度數同相似。

天上度數之周天。與煉

丹火候之周天。皆相似。同此九六之數。

卯時沐浴酉時同。

二時同用沐浴。

火候足時休恣意。

崔公云。火候足。莫傷

丹。言不宜恣意行火而不知止也。

許旌陽曰。二百一十六。

即乾用九之積數。

用在陽時。

從子至巳。六陽之時也。六陽時

虛擬之曰二百一十六。此大約言者。有卯沐浴無數之候在中。本无此數。

一百四十四。行於陰候。

即坤用六之積數。用於陰者。從午至亥。六

陰之時也。每四六計之。總六陰而虛擬一百四十四也。非真實用此數。但言有如此之理。學者當因此粗迹而求悟精義之妙。

金谷野人曰。周天息

數微微數。玉漏寒聲滴滴符。

微微數者。精妙不著於相。非強制也。滴滴符者。周天之數無差。

真詮曰。火

候本只寓一氣進退之節。非有他也。真火之妙在人。若用意緊則火燥。用意緩則火寒。勿忘勿助。非有定則。尤最怕意散。不升不降。

不結大丹。

此是明時初學者之說。雖未明大道之人。其言亦可示學者為教誡者。

王果齋曰。口不呼。鼻不吸。橐

天籟地徐停息。巽風離火鼎中烹。直使身安命方立。

口鼻不呼吸。則循真人呼吸之法。

而呼吸之。橐籥者。即往來呼吸之義。秦天籟地。即廣成子呼地升。吸天降之說。事息者。不呼吸之義也。邪正皆言停息。探戰者曰。切須先學停其息。胎息廣義妖書。亦論停息。實無所用處。特借此以擒拏愚人。令尊已歸依已耳。況停又為強閉強忍之邪法。實非停也。仙家之停息。乃自然靜定而寂滅也。唯仙佛同。鼎中烹。呼吸在真金鼎之處。不出入於口鼻。則內有真寶。丹成於此。本性元神安立於此。謂之築基成者。

陳泥丸曰。行坐寢食總如如。唯恐火冷丹力

遲。

行坐者。坐而行工也。非行路。有寢有食。尚未脫凡夫。只是百日內事。若十月胎神之工。則不寢不食矣。如如者。入定之妙。似有而不著相。不空而空。似無而不著空。空而

不空。謂之真如。真如如。則火合玄妙。火不冷。丹力不遲矣。

純陽老祖曰。安排鼎灶煉玄根。進退須明

卯酉門。

鼎灶者。即炁穴。玄根者。即元陽精炁歸於根而煉之。鼎灶玄根。皆言用火候之處。須明者。叮嚀之意。言人不可只用陽進火。陰退符。而不用卯酉之沐浴。則亦

墮空亡而不得藥。不能成藥。蓋沐浴是成仙成佛。最緊要最玄妙之工。故世尊有入池沐浴之喻。沐浴乃是煉丹之正工。而進火退符。不過只是調和助沐浴之工而已。調和進退而不沐浴。則進退成虛幻。沐浴而不進退。則沐浴不得冲和。故曰須明。禪家馬祖曰。未有常行而不住。未有常住而不行。亦喻此也。

正陽老祖師曰。且

暮寅申知火候。

本卯酉二時以行沐浴。純陽翁已直言之矣。其師正陽翁曰。寅申者。寅之下即卯。申之下即酉。戒修士至寅申之候。不可忘失卯酉之沐浴。

又曰。沐浴脫胎分卯酉。

沐浴之工。固行於卯酉之候。及脫胎亦同於卯酉。入藥鏡謂終脫胎看四正。即此語。脫胎之沐浴曰分者。

前似有而後似無也。人人不洩煉炁化神之工。唯正陽翁於此洩萬古之秘。

又曰。沐浴潛藏總是空。

沐浴而真空。名曰仙機。不能真空。則墮

旁門強制外道。而亦成大病。

悟真篇註疏曰。子進陽火。息火謂之沐浴。午退陰符。

停符亦謂之沐浴。

停符二字。亦可發明。

正陽老祖曰。果然百日防危險。

小周天有進退

之火。有不進不退之火。若進退不合進退之數。不合進退之機。不由進退所當行之道。不合進退之所當起止。已合已出。不知火足之當止。皆危險所當防者。

蕭紫虛

曰。防火候之差失。忌夢寐之昏迷。

火候差失。則真炁不能補足。而大藥不能成。夢寐昏迷者。或睡中迷於夢。則塵妄心

生。而不能生正覺。或行火迷於昏睡。無周天之候。皆所當防當忌者。

天尊得道了身經曰。調息綿綿似有如

無莫教間斷。

思不綿綿。則不謂之調。無不似有。有不如無。則亦不謂之調。有間斷。則亦不謂之調。

張紫陽曰。護守藥爐。

看火候。但安神息任天然。

神息任天然。似大周天之火。其實上句藥爐。則是言小周天矣。但煉藥爐中之火。雖屬有為。畢竟要合天然自

在為妙。不如是。則非仙家真火真候。乃外道邪說之火矣。

石杏林曰。定裏見丹成。

石之師紫陽云。惟定可以煉丹。不定而丹不結。此甚至要

之語。因是總言。故不入此正文大字。

紫陽曰。火候不用時。冬至不在子。及其沐浴時。卯

酉時虛比。

虛比二字。總貫串四句。不用時者。不用歷書一日十二之時。而用心中默運十二時而虛比也。冬至者。是人自身中陽生時候。虛比曰冬至。故身中陽生

時。必要起子時之火。即稱生之時為子。不在天時仲冬子月之子也。於一日十二時中。遇生皆可言子。在沐浴當行之時。虛比於卯酉。卯在六陽時之中。酉在六陰時之中。調息每至於六時之中。可以沐浴矣。故古聖遂稱之曰卯酉。豈可誤執天時之卯酉哉。又曰。不刻時中分子午。無爻卦內定乾

坤。

一日每時有八刻。不刻之時。是心中默運火符之時。虛分子午。不用有刻之時也。每卦有六爻。易也。身中借乾坤虛比鼎爐。故言無爻。

此皆言煉藥

行火小周天之候也。

此一句。是沖虛子之言。總結上文眾聖真所言百日所用之火也。○吉王太和問曰。古來言火候者多。何以分別此名小周

天。為百日煉精化炁之用。伍子答曰。小周天者。有進退。有沐浴。有顛倒。有周天度數。凡言煉藥。煉丹。守爐。看鼎。藥熟。丹成。皆百日小周天之事。故據此法而分別言小。後之聖真

善學者。凡見大藏中所未見者。皆當以此法分

辨。要知前聖必不以無用之言。而徒言之。

心印經曰。迴風混合。百日工靈。

迴風者。迴旋其呼吸氣之喻也。混合者。因元神在心。元炁在腎。本相隔遠。及炁生而馳外。神雖有知而不能用者。無混合之法也。故此經示人用呼吸之氣。而迴旋之。方得神炁歸根復命。而混合之。方得神宰於炁而合一。倘無迴風之妙用。則神雖在宰炁。亦未知炁曾受宰否。此爲煉金丹至秘之至要者。若用至於百日之工。則靈驗已顯。炁已足而可定。神已習定。久而可定。故小周天火迴風法之所當止也。自此以下。皆言小周天火足當止。

正陽老祖曰。丹熟不須行火候。更行

火候必傷丹。

火足而丹熟。不用火矣。故有止火之候。遇止火之候一到。即不須行火矣。若再行火亦无益。傷丹者。丹熟則必可出鼎而換入別鼎。若不取入別

鼎。則出無所歸。不傷丹乎。精化炁於炁穴。炁化神於神室。故曰別鼎。

崔公曰。受炁足。防危凶。火候足。莫傷丹。

炁足。受補法而炁足。亦宜防滿而溢之危險。防者。見止火之候而即止之。則不傷丹而得防之功。何爲滿而溢。我亦不至有此。老師曾囑曰。當不用火必勿用。你若用火不已。丹之成者更無所加。疑而怠慢。但已滿之元精。防其易溢。而非真有溢也。以其尚未超脫離此可溢之界耳。此正可凡可聖之分路頭也。

紫陽曰。未煉還丹

須速煉。煉了還須知止足。若也持盈未已心。不免一朝遭殆辱。

未煉

還丹之時。一遇丹藥。即當速煉。用一周天之火。藥生即採煉。勿虛費藥生。曰速煉。採得藥歸而煉。火候明白不差。誠心勇心行之。亦曰速煉。如此藥也真。火也真。速煉必速成。丹成

火足。必要知止而止。若任丹成至足之極。持此盈滿。未知止火而止。終限於小成。尚未脫生死輪迴之欲界。知止火。採得大藥金丹而超脫之。則行向上轉神入定。斯免生死之殆。

蕭了真曰。切忌不須行火候。不知止足必傾危。

真陽曰。老師曹還陽真人自云。曾親見此事來。

故深爲我弟兄二人詳囑之。同問師前煉丹時。也知止火。採得大藥衝關。特未過耳。今復爲之。熟路舊事不異。何得有此傾危。老師曰。當初李真人傳我時。言藥火之最秘最要者。盡與你明之矣。即可修而成。但關之前有五龍捧聖之法。是至秘天機。非天仙不能傳。非天仙不得知。非天下之可有。非凡夫之敢聞。待你百日工成。止火採大藥時。方與你言之。及師回師家。我居我室。相去日遠。我猛心奮勇。決烈爲之。那怕仙不能成。天不能上。行之五十口而丹成止火。採大藥而得。藥自知轉上衝關而不透。乃思採戰房術。我所知甚多。皆言過關。若得一法試而透過。也省得待師來。遂將前邪門旁法所聞。一一試用。絕無可透。始知邪門之法。盡是欺人妄語。而無實用者。及年終師來。我詳細訴於師。師曰。真好決烈。仙佛種子。真到此地。你今所說見的。內有此一景。我未曾與你說得。同於李老師所言。你今真到。即能言也。可近來。聽受捧聖之法。我聞已。亦即行之。行不數日。止火景到。恨不即得之爲快。即採之。大藥不來。火尙未甚足也。如丘真人所謂金精不飛者。是也。再採再煉。而止火之景又到。疑之曰。初得景到而止火。採之而不得大藥。且待其景到之多而止。大藥必得矣。至四而遇傾危之患。我想尹清和真人云。老師丘真人當止火時。而長安都統設齋。受食已。而未及止火。至晚走失三番。謂之走丹。前工廢矣。須從新再煉。乃泣曰。我自福小。敢不勉哉。奮勇爲之。後即成天仙。今我既在其轍。敢不繼芳踪乎。亦奮勇爲之。又思我初煉精時。得景而不知。猛吃一驚而已。及再靜而景再至。猛醒曰。師言當止火也。可惜當面錯過。又靜又至。則

知止火用探而即得矣。是探在於三至也。今而後當知之。及後再煉不誤景初而止失。速。不待景至四而止失之遲。不速不遲之中。而止火得藥。衝關而點化陽神。凡真修聖真。「辛萬苦。萬萬般可憐。煉成金丹豈可輕忽。令致傾危哉。凡聖關頭。第一大事。吾弟兄垂淚而詳述丘曹二真人之案。爲七真派下後來聖真勸誡。即此便是止火之候。大有危險之所當知者。學者不可以爲閒言而忽之。是你自己福力。

此皆言丹成止火之候也。

此一句。是冲虛子之言。總結上文此一段止火之說也。從來世

人學道者。並不知有止火之候。雖有前聖多言。皆忽之而不究。故今特列類而詳言之。故陳致虛亦有云。火候者。候其時

之來。候其火之至。看其火之可發。此火候也。慎其火之時。到此火候也。察其火之無過不及。此火候也。明其火之老嫩溫微。此火候也。若丹已成。急去其火。此亦候也。陳致虛前已言其妙。非可一槩而論。中有逐節事條。可不明辨之乎。此又詳列其條。以

明申前旨。學者最當參究。

天仙九還丹火之秘候宜此。若此數者。煉精化炁之候

備矣。

此又是冲虛子總結前採取烹煉止火等旨。百日關內事止此。令學者知參究前聖之說。此以下。子故曰起。之舍也句止。又冲虛子自言百日關內之火候等秘機。而總言

之者。予故曰。自知藥生而採取封固。運火天周。其中進退顛倒。沐浴

呼噓。行住起止。工法雖殊。

此卻同致虛逐節事件之說。

真機至妙。在乎一氣貫真。

炁而不失於二緒。一神馭二炁而不少離於他見。三百周天數。猶

有分餘象閏數。一候玄妙機。同於三百候。方得炁歸一炁。神定一

神。精住炁凝。候足火止。以爲入藥之基。存神之舍也。

此一段。又沖虛子列言百日煉精。用

火細微條目。而精言實悟之旨也。蓋小周天。是煉精時火候之一總名也。其中事理固多。前聖固有各言其採藥是一候。而封固又一候。連舉亦只言二候採藥者。并採封二者而混言也。又言四候別有妙用者。乃小周天三百六十內之候也。我今遵仙翁而二言之。及周天時言進退候者。若不似進退。而亦虛擬之爲進退。鉛汞丹法言進退者。進則用火入爐。退則不用火而離爐。此實可據而易言。或以加多爲進。減少爲退。亦可據而易言。煉精者則不似此說。我今亦只勉強而虛比。不似以爲似。意謂六陽時以乾用九。數之多爲進。六陰時以坤用六。數減少爲退。既在周天之內。進陽火退陰符。非多少爲言。則不可。若以用不用爲言。則遠甚矣。顛倒者。除藥物配合顛倒不必言。但言火候中之顛倒。呂仙翁云。大關節。在顛倒。初老師言六陽火。專於進升。而退後隨之而已。六陰符專於退降。而進又後隨之而已。曰專者。專以進升主於採取。專以退降主於烹煉也。曰後隨者。順帶之義。以其往來之不可無。亦不可與專主並重用也。此聖真秘機之顛倒也。沐浴者。子丑十二支次第之位。凡世法有五行。故內丹有五行之喻。五行各有長生之位。寅申巳亥是也。火生於寅。水生於申。金生於

已。水生於亥。卯酉子午之位。是沐浴之位。故丹法活子時之火。歷丑寅至卯所當行之火。借沐浴之位而稱火工曰沐浴。酉亦如之。舉世愚人邪棍。尙不知沐浴何以得名。何以知沐浴之義之用哉。今此只畧言捷要耳。更詳於仙佛合宗語錄中。觀此者。可自查語錄以考其全機。行住起止者。行則仙佛二宗之○喻也。住則仙佛二宗之○喻也。起則採封二候之後。小周天候之所起也。止則小周天候足而止火也。一氣者。呼吸之氣貫串真炁。自採至止不相離。離則間斷復貫。則二頭緒矣。此由昏沉散亂之心所致。甚則一三四緒。皆無成之火矣。戒之戒之。固然以息氣串真炁。必主宰用一神馭之而不離。若內起一他見則離。若外著一他見則離。離則無候無火矣。焉能炁足炁生。三百六十度。故曰周一天。猶曰五度四分度之一。所謂天度之分餘爲間位者非耶。知有間。則知天之實周矣。能實周。則炁易足。丹易成。而初生之藥亦易生矣。○機者。不傳之祕機也。火候一一皆要用此。若不用此。則火必不能如法。呼吸則滯於真息。而通凡夫之口鼻。重濁而爲病。不用此。則神亦不能馭一炁。而使之行住得其自然。一息如是。三百息亦皆如是。方可得天然真火候之玄功。此古聖真皆隱然微露。而不敢明言者。亦不敢全言者。不如是。雖曰已周天。近於邪說之周天。亦無用矣。所以玄妙機三字。又百目間。精火候之樞紐也。採封煉止等候。俱不可少者。於一炁之外馳欲界。爲姪姪之精。爲聽聽言動成姪姪之助。皆能復歸於一炁。能真不動。同於無情不動。一神之動爲姪姪之神。著視聽言動爲姪姪之助者。不馳外而復歸一神。能真入大定。所得候足火止而基成如此。永爲入藥之基址。爲存神入定之宅舍。此正所謂先取白金爲鼎器者是也。

而道光薛真人乃有定息採真鉛

之旨。既得真鉛大藥服食。正陽謂之抽鉛。

大藥者。卽陽精化炁之金丹也。果從何來而得。亦從丹田炁穴中

生出。當未化炁之先。所生也出丹田。但無形之炁微。附外體爲形。曹老師因後有大藥之名。便稱此爲小藥之名。以其炁小故也。及煉成金丹。既化炁之後。所生也出丹田。曰大藥。實有形之真炁如火珠。亦是從無而入有也。黃帝曰。赤水玄珠。一曰真一之水。曰真一之精。曰真一之炁。曰華池蓮華。曰地湧金蓮。曰天女獻花。曰龍女獻珠。曰地湧寶塔。又曰刀圭。曰黃芽。曰真鉛。如是等仙佛所說異名。不過只一丹田中所生之真炁。既成自有之形。所以不附外形。而唯生於內。用於內。亦我神覺之可知可見者。及渡二橋過三關。皆可知可見。此所以爲脫生死之果。從此便得其有真驗矣。

卽行火候煉神謂之添汞

此火候是大周天也。添汞者。心中之元神。名曰汞。

凡人之神。半動于晝而陽明。半靜於夜而陰昏昧。陽如生。陰如死。修士必以昏昧而陰者。漸消去之。故消一分陰。令陽添一分。去二分三分四分五分陰。則添二分三分四分五分陽。漸逐分掙到消盡十分陰。添足十分陽。謂之純陽。純陽則無陰睡。謂之胎全神全。所以古人云。分陽未盡則不死。分陰未盡則不仙。此皆添汞之說也。然所謂添者。必由於行大周天之火。有火則能使元炁培養元神。元神便不能離二炁。而皆空皆定。直至神陽果滿。

若不添汞行火

以神馭火。神不陽明。如何行得火。添得神三分五分

陽明。方行得三分五分火。故曰添汞行火。唯神明。則得二炁而培養元神。助成長覺。

則真炁斷而不生

正是不定而藥不生之說。此時乃實證長生不

死之初

若不煉神則陽神不就終於屍解而已

煉神者。煉去神之陰而至純陽。全無陰睡。火定炁定。而

神俱定俱空。方是陽神成就。煉神之法。全由二炁靜定同之入滅。但二炁少有些覓不如法。則神不煉。陽不純。不成就。不能出神。但在十月之內。不曾出定者。俱是屍解之果。何故。但

有凡夫之呼吸。即有凡夫之生死。人之生只有口鼻之氣以爲生。最怕水火刀兵。水入鼻而卒內。則無呼吸之竅。身雖壞而神或不壞。亦分解形神爲一。火燒身則神无依住。亦分解形神爲二。刀兵截其頸。呼吸斷。神乃去形而分解爲二。形既無。則神不獨立。亦不能久立。再去投胎轉劫。所謂屍解者。有死生之道也。不行大周天之過也。二炁及神皆不入定之故也。丹既成。生既長。安肯不入一大定哉。後學聖真勉之。

故九轉瓊丹論云。又恐歇氣多時。卽滯神丹

變化。

此三句。是冲虛子引足上五句之意。○自而道光至變化止。十三句。又冲虛子於此承上起下分判聖凡至要大機。○歇氣者。歇周天火候之氣。或得坎實來而點離中之

陰。勤勤點化離陰爲純陽。若既得坎實而點離陰矣。不卽行大周天。則坎實亦不動生以點離。或行大周天而不合其中玄妙天機。猶之不行也。亦不能動生坎實以點離陰。便遲滯離陰之神爲純陽之變化。神丹者。卽坎實曰金丹。既點離。則二炁漸化神。二炁盡无。獨有神之靈覺在。故亦曰煉炁化神。純陽真人云。從今別鼓

沒絃琴。

別鼓者。另行大周天也。明說與前小周天不同。沒絃琴者。無形聲之義。然大小固不同。行火者。必先曉得清白。而後可以言行火。

紫陽曰。大

凡火候。只此大周天一場。大有危險者。切不可平日火候例視

之也。

上世只說周天。未分大小。紫陽言此大周天。不可以平日者一例看。則平日的。便隱然言是小的。平日者。平常已行過的口氣。不可一例看。便是候不同。言平日。卽是

言百日事。故仙翁又言始有作。小周也。後無爲。大周也。

廣成子曰。丹灶河車休矻矻。

音

鶴胎龜息自

綿綿。

言不必用河車者。是百日之事已過。故不必用。今當十月之工。只用鶴胎龜息綿綿然之火也。上清玉真胎息訣云。吾以神爲車。以氣爲馬。終日御之而不倦。前百日以陽精轉運稱河車。此胎息時。則轉神入定。以神爲車。以氣爲馬。以御神車。是喻煉炁以化神。後聖亦須分辨著。

白玉蟾曰。心入虛無行

火候。

入虛無。是神炁入定而不著相。丘真人所說真空是也。雖行大周天。不見有大周天之相。便得虛無之妙。

范德昭曰。內氣不出。

外氣不入。非閉氣也。

世人言閉氣者。強制也。強忍之不令出入。邪法旁術皆是如此。故仙道別有天機。不與世同。雖內不出。外不入。非強忍

也。有真息合自然之妙運者。所以入定。

白玉蟾又曰。上品丹法無卦爻。

世人見此說上品丹無卦爻。便一槩貶有卦爻者

爲非。不想自己不過聖真傳道。不知有爻无爻。將何所用。蓋小周天者化炁。是

若到丹成須沐浴。

丹成。是前金丹之成。沐浴。是大周天之喻。言丹成不必用小。既入十月之首。必須用大周。

正陽老祖真

人曰。一年沐浴防危險。

伍真陽曰。沐浴在小周天固爲喻。今言於大周天亦爲喻。在小周曰二時一月之喻。此大周言一年之喻。在小周可以

小喻。在大周可大喻也。防危險者。防一定必有之危險也。若仙機有出入。則不定其沐浴。若佛法不久住。亦不定其沐浴。沐浴最貴有定心。防危險。正防其心不定。防其沐浴不如法。

又曰。不須行火候。爐裏自溫溫。

此言十月不必用有候之火。當用溫溫然无候之火。不寒不燥不有不無。方是溫溫的真景象。

王重陽真人老祖曰。聖胎既凝。養以文火。安神定息。任其自然。

聖胎

成於真精陽炁。起初煉精。採取烹煉。非武不能。及聖胎既凝。金精而成。武則無用矣。只用文火養之。神息定而任自然。正是養文火之功用。

道光曰。一年。

沐浴更防危。十月調和須謹節。

沐浴者。無候之火。即大周天也。一年者。大槩而言之辭。即十月之說。凡說十月一年者。入定

到此時。亦可得大定而出定。故言之。謹節者。謹守沐浴之理也。防危者。防其離沐浴而外馳不定也。若一年而得定之後。必時時在定。年年劫劫俱在定。又非止一年十月之說而已。

陳虛白曰。火須有候。不須時。此子機關我自知。

有候者。大周天之火。無候之候也。乃似有似無

之妙。不須時者。不用十二時為候。故可入無為。此子機關。是似沐浴而非沐浴。常定而神常覺。故曰。我自知。若不知。則昏沉火冷而丹力遲矣。

紫虛曰。定意

如如行火候。

如如者。如有不有。如無不無。定意於如有如無之候中。方得大周天之真候。方是真行。

又曰。看時似有覓

時無。

大周入定。本入於虛無。若徒然著无。則落空矣。故曰。似有。有而非有。不空而空。却似無。方是真空真定。

又曰。不在呼嚥并數

息天然。

有呼嚥數息。是言有為者之事。今既入定。故曰不在有為。專任天然以證無為。

又曰。守真一。則息不往來。

真一

者。在前煉精時。煉而所得真精曰真一。此煉炁時。乃真精之炁。得真神用真息之氣守之。二者合還神曰真一。俱定不動。則是息已無息。焉有往來。

古云。火記

六百篇。篇篇相似採真鉛。

昔參同契亦云。火記六百篇。篇篇相似。却未說出採真鉛之妙旨。此言似採真鉛。則玄中又玄者盡於是矣。採

真鉛者。薛道光所謂定息採真鉛。是也。篇篇相似。總歸一大定。

馬丹陽曰。工夫常不間。定息號靈胎。

定息於室

神即守息而為胎神。定无間斷。神亦常覺。无間斷而胎神始靈。

石杏林曰。不須行火候。又恐損嬰兒。

初入十月

之關。必用火候煉炁成胎。而化嬰兒之神。嬰兒。喻神之微也。及胎成。嬰兒亦成。將出現於外之時。则无用火矣。若再用火。是嬰兒未完成之事。豈不有損於嬰兒乎。

中和

集曰。守之即妄。縱又成非。非守非忘。不收不縱。勘這存存存的誰。

大周入定化神。似有似无。似有。即神炁之定。似无。是神炁在定而不見在定之相。若曰守。便著於有。著有。即起有之妄念。縱之而不照。則神氣離而非定之理。但微有似存。若二炁存則神亦存。神存。而二炁亦存。俱存在定。便俱虛無。無上之妙境在是矣。

鶴林曰。及至打熬成一塊。試問時人會

不會。不增不減。何抽添。無去無來。何進退。

神炁合一。但定入一塊。則無火矣。不似百日火之有增減。不增

不減。安有抽添。息无去來。何用進退。此歸一而漸歸無之說也。

我祖師張靜虛真人曰。真候全非九六爻。

也。非顛倒。非進退。機同沐浴。又還非定。空久定。神通慧。

真候者。火候定而空矣。不

用小周之九六。不同其顛倒進退沐浴等。而唯定空。久定久空。神通慧照。朗然獨耀。同於世尊之入涅槃而滅盡定矣。

丘長春真人曰。息有一

毫之不定。命非已有。

有息則有生死。無息則生死盡矣。必定息至無。則命方爲我所自有。自主張。天地陰陽閭君。則不能使我生死。由我得無死

之道也。若一些息不盡定。則命在息而不爲我有。由我自己不能主張。猶有可死之道也。

此皆言煉炁化神十月養胎大

周天之火候也。

此又冲虛子總結上文衆聖真所言大周天火一段而言之也。

予亦曰。大周天之火。不計

爻象。固非有作。溫溫相續。又非頑無初似不著。有無終則全歸大

定。切不可執火爲無以爲自了。則落小解之果。又不可住火於有

以爲常行。則失大定之歸。將有還無。一到真定。則超脫出神。飛昇

冲舉之道盡之矣。

此予亦曰起。盡之矣止。又冲虛子自言大周天之旨。又兼叮嚀勸誠者。不算計爻象。乃無爲之異於小周。有溫溫。非全無。是大周

初之似有似無之實理也。大周之初。正是一二三月之時。曰似有者。尙有有。曰似無者。未真無。所以猶有些子凡火貪性在。由有些子息故也。及至全歸大定。息無而貪性亦無。所以金碧龍虎上經云。自然之要。先存後亡。俞玉吾又註之曰。先存神於炁穴。而後與之相亡。神自凝。息自定。是也。然又當知火本欲歸於無。若不知先似有之妙。而遽執曰本無。何必用似於

有。則必墮在全有。而不能至真無。落於屍解之小果矣。又當知此火起於似有。而求必歸於無。若不知有非了手。而遽住於有。常行於有而不了。則亦墮在全有。何以得大定之歸。饒經萬劫而不死。終止於守屍鬼子。亦爲屍解之類。歸生死之途。想當初煉精補炁。費多少萬苦千辛。始得修證。於萬劫不傳之祕而得傳。以至於小成。於此又安可惰忽其大成而不求必成哉。我又囑之曰。將有還无。一到真大定。而能常定於虛无之妙境。則超脫出神。飛昇沖舉之道盡之矣。此大周天之火。所以爲成仙成佛了道之總要也。我又以化炁化神而總言之。前百日煉精化炁。必用有爲之工。是從無而入有。卽佛法中所言萬法歸一之義也。後十月煉炁化神。必從有息至無息。是從有而入無。卽佛入四禪滅盡定也。一歸於無之說也。此仙佛二宗不易之祕法。不可少之要機也。沖虛子今爲後來聖真重宣明之。以接引後聖。印證仙傳。并免後學執有候。執無候之爭。立門戶而妄疑之者。若此天機。此句直至結尾句了。又皆沖虛子總結火候全經之言。再指煉神以後向上之祕機。以爲後聖證。

羣仙直語

已前羣仙。皆有直言。在世間。而人不能悟。

固非

全露

從古至今。言火候者甚衆。並未全言。或一句二句而已。既不全。後人如何用。如何擬議。所以世之凡夫妄猜。唯有仙分者。自有仙人來度耳。

然散之

則各言其畧。集之則序言其詳。

我見數見於羣書之言。或畧言採取烹煉之名。而不言其理。或畧言採而不言封固。或畧言小

周天而不言大。或畧言大周天而不言小。或畧言火候之名之理。而不分言小大所當用之時。其意若曰。火候原屬不輕傳之祕。且說一件。令參得此一件。任他自己湊合成全去。咦。曾見幾人能湊合成全耶。而前劫後劫。或聖或凡種子。或真或僞學人。總難致一擬議。世逮於予。藉父清廉盛德之所庇。田園房店之可賣。受盡萬苦千辛。逐日奔求師家。晝夜護師行

道。歷十九年而得全旨。追思前劫。或无所庇。或无可寶。未遇真師受萬苦。故不免又生於今劫。又憫後聖。或有出於貧窮。无父庇。无產寶。不能受萬苦。焉能苦心奮志而求全。有奮志於窘迫中者。而志亦不能銳。所以予不可少此一集。詳而次序之。留俟奮志後。完全火聖。而助其銳志耳。亦訴予苦志勤求者。以勵後聖。當苦志勤求。後聖其自勉諸。候。不必盡出予之齒頰。出於我口齒者。固是我之言。我既集而序之。即同是我言之出我口者。而此集出世。則

爲來劫萬真。火經根本。後來見者。自能從斯了悟。不復疑墮旁門。

旁門者。有相之火。忍氣著相。稱爲行火。知此仙火自然之定。則不復爲強制之邪。

而胎神自就。陽神自出。劫運自超。

習定入定定成。皆爲胎神出神超劫之所必用。而必證果者。故於此歷言所證。

但於出神之後。煉神還虛。九年之

妙。雖非敢言。而中和集曰。九載三年。常一定。便是神仙。亦且言之。

矣。出陽神。是初成神仙時。即母腹中初生的孩子一般。雖具人形。尙未至具足之人形。故喻神曰嬰兒。幼小未成人。須藉爺娘養育之恩。乃喻爲乳哺三年。古人所言成就。只一二年是也。乳哺者。神既已定。而又加定之意。加至於常常在定。而不必於出。便似乳而又乳。至於

成大人一般。神既老成。若即行煉神還虛。九年之工。則此即爲九年內之煉數。若有救世之願未完。且不煉九年。而權住世以救世。及欲超世而上昇虛無。則必從九年煉神而還虛矣。實非世學所能輕悟。輕用者必

竢了道之士。以虛無實相而用之。了道之士。是出定之神仙。唯得定。是得虛無之初基。而後可至虛無之極致處。方能悟

此用此。第不可以一乘既得。遂妄稱了當。不行末後還虛。此言或有小根小器之人。自以少

得為足。不求還虛。則於神通境界。畢竟住脚不得。神通。在化神時。神也通靈而終不能還於虛矣。則於神通境界。畢竟住脚不得。而無礙。在還虛時。神更通

靈而無礙。此言神通。是言初得之神通。尚未老成。故曰後來者共勉之。豫章二

教逸民丘長春真人門下第八派。丘真人門下宗派曰。道德通玄靜。真常守太清。一陽來復本。合教永圓明。此二十字為

派者。乃真人在燕京東龍門山掌教時所立之派。後人稱為龍門派者便是。分符領節。遵上帝法旨所受之符節。同佛祖之衣鉢。宗主之帕。受道弟

子沖虛子伍守陽書於旌陽識記千二百四十二年之明時萬歷

乙卯春日云。集此答吉王太和之問。最初發筆作此起。

煉己直論第五

沖虛子曰。諸聖真皆言最要先煉己。謂煉者。卽古所謂苦行其當

行之事曰煉。

凡證道所當行之事。或曰事易而生輕忽心。或曰事難而生厭畏心。如是不決烈。則不能成金丹神丹。必當勤苦心力。密密行之。方曰苦煉。**熱**

行其當行之事曰煉。

當行之事。如採取烹煉周天等。煉精煉炁等。或行一時而歇一時二時。或煉一日而間一日二日。工夫間斷。則生疎錯亂。如

何得熟。工夫必純熟。愈覺易行而无錯。必時時日日皆如初起一時密密行之。方為熟煉。

絕禁其不當為之事亦曰煉。

不當為者。

即非道法而深有害於道法者。如煉精時。失於不當為之思慮。道以思慮為之障而不可望成。煉炁時。息神不定。而馳外向熱境。亦障道而忘進悟深入。當禁絕之。而純心以為煉。**精**

進勵志而求其必成亦曰煉。

道成於志堅而進修不已。不精進。則怠惰。不勵志。則虛談。然志者。是人自己心所之向處。心欲長生。

則必煉精向長生之路而行。求必至長生而後已。心欲成神通。則必

煉炁化神向神通路上而行。求必得神通而後已。此正所以為煉也。

割絕貪愛而不

留餘愛亦曰煉。

凡一切貪愛。富貴名利妻子珍寶異物田宅。割捨盡絕。不留絲毫。方名萬緣不掛。若有一件掛心。便入此一件。不入於道。故必割而又

割。絕而又絕。事與念割

禁止舊習而全不染習亦曰煉。

凡世間一切事之已學者。已知者。已能者。

絕盡。而後可稱真煉。已行者。皆曰舊習。唯此習氣在心。故能阻塞道氣。必須頓然禁止。不許

絲毫染污道心。所以古人云。把舊習般般打破。如此而後可稱真煉。

己者。即我靜

中之真性。動中之真意。為元神之別名也。

已與性意元神。名雖四者。實只心中之一靈性也。其靈無極。而

機用亦無極。出入無時。生滅不歇。或有時出。令眼耳鼻舌身意。耽入於色聲香味觸法之場。而不知返。或有時出。而自起一色聲香味觸法之境。牽連眼耳鼻舌身意。而苦勞其形。丘眞人西遊雪山。而作西遊記以明心曰心猿。按其最有神通。禪宗言獼猴跳六體。狀其輪轉不住。其劣性難純。惟煉可制。而後來聖眞。當以上文六種煉法總要。先致誠意而煉之。

然必先煉己者。

李清庵云。於平常一一境界。打得破。不爲物炫。不被緣牽。則末後境誘不得。情緣牽他不得。元始得道了身經云。聲色不絕。精炁不全。萬

緣不絕。神不安寧。

以吾心之眞性。本以主宰乎精炁者。宰之順以生人。由此

性。宰之逆以成聖。亦由此性。若不先爲勤煉。熟境難忘。

昔鍾離云。易動者片心。難

伏者一意。熟境者。心意所常行之事也。如淫事淫色淫聲淫念等。正與煉精者相反相害。一旦頓然要除。未必卽能淨盡。或可暫忘而不能久。或可少忘而不能全。焉能煉得精。煉得精。必要先煉己者。焉能超脫習染。而復炁胎神哉。習染之念未除。則習染之事必爲此故也。不能頓無。必要以習染念與事

俱脫淨盡。而後遇境不生烟火。已方純。炁可復歸。神可靜定而成胎矣。

當未煉之先。

未煉己之先也。

每出萬般變幻。而

爲日用之神。

平日煙殺盜。妄心。貪心。善心。惡心。欺心等。皆是變幻。

猶且任精任炁。外馳不住。

任炁動而

化精。任精動而煙姤。而不攝之令歸根復命。由已不煉而不攝也。

古云未煉還丹先煉性。未修大藥先修

心。蓋爲此而言也。

昔馬自然真人云。煉藥先須學煉心。對境無心是大還。中和集云。念慮絕則陰消。幻緣空則魔滅。張虛靖真人云。欲得身中神不

出。莫向靈臺留一物。皆同此。

能煉之者。因耳逐聲而用聽。則煉之於不聞。目逐色

而用觀。則煉之於不見。神逐感而用交。則煉之於不思。

此三者。皆真實煉法。正釋

上文割絕其所愛之說。

平常日用。必須如是先煉。則已念伏降。而性真純靜。

譚長真水

雲集云。絲頭莫向靈臺掛。內結靈丹管得仙。重陽真人全真集云。湛然不動。昏昏默默。無絲毫念想。此定心由降而得。

及至煉炁煉神。則不

被境物顛倒所弄。

已有定力。不從外境所誘。

採藥而藥卽得。築基而基卽成。結胎

而胎必脫。方名復性之初。而煉已之功得矣。有不得其先煉者。當

藥生之時。不辨其爲時。

百日之初。煉精時。貴有藥生。藥生者。元精之生也。辨元精生時而用採法。若姪精犯於姪念。則邪法不可採者。姪

念未煉淨者。何以能辨元精。

煉藥之候。不終其爲候。

煉藥有周天之候。或驚恐。或聞或思。或昏沉。以致火候不終者有之。

藥將

得。或以已念而復失。

元精還補元精將滿。亦或有姪念未煉淨。乃復失爲姪精者有之。故古人有走丹之喻者卽此。

神將出。或

以己念而復墮。

心逐見聞覺知於外馳。則是尚未得大定而有出入。背却胎息經所謂不出不入。自然常住之旨。出馳著境。同儒之物交物。亦同禪人之說。

獼猴跳六隱。內猴與外猴相見。

者。如是。如何能入定以完胎。

欲其炁之清眞。己不純。必不得其清眞。

採取先天

炁之時。唯煉己純者。能辨清眞。則不失其清眞。若煉己不純。一著思慮習氣。則失清眞矣。

欲其神之靜定。己未煉。必不得

其靜定。

神能入定。則得靜。入得三分五分定。便得三分五分靜。十分定則得十分靜。常定則常靜。神靜定。則炁亦皆靜定。炁歸神爲一矣。卽是炁化神而成胎仙矣。不

煉己者。必不能到此。

或遇可喜而卽喜。或遇可懼而卽懼。或遇可疑而卽疑。或

遇可信而卽信。皆未煉己之純也。

此四者皆外來之天魔也。遇而信之。則著其所魔矣。雖由此前。未預爲煉己之過。倘於

此遇時卽煉己。遇如不有所遇。魔卽不如我何。丘真人所以當過一番魔。長福力一番是也。倘於初一遇。便不當過。及道愈高魔愈多。如何當得過。吉王太和曾問。魔有種種之多。却如何知得當過。沖虛子曰。最易。不怕他有萬樣奇怪。我將神炁俱入定中。任他多種魔來。絕不能與我相遇矣。

又有內本無而妄起一

念。謂之內魔障。或有生此而不知滅。不能卽滅者。或有滅其所生

而復生復滅者。皆障道。

軌遲大周天之候也。

必煉己者。而後能生滅滅已。

而生而

即滅。滅而至。

於無可滅。又有外本無而偶有一見一聞。謂之不宜有之外魔障。

上文喜懼疑信四種。

俱屬此見聞之內。

或用見用聞。與之應對。而不即遠離者。亦障道。

有一

應對。則著魔。為魔所轉矣。故障道。

必先煉己者。而後能無見無聞。

能煉己者。即具不睹不聞之本體。即有不睹不聞之

實效。此己之所以不可不先煉也。昔有一人。

即山東姓張者。

坐中見承塵板

上一人跳下立於前。沒入於地。

坐中者。在園中坐時也。見者心不定於神室而外馳。偶有此一見也。若心在定。則亦何以

見此。復從地湧出立於前。見其神通變化。而認為身外身。

誤信常人之言曰。神仙

出了陽神。便身外有身。然本性與虛空同體。本无形身。若起一念要顯有身。便能有身。不可以見外為我身。

不識為身外之天魔。

吉王太和

問。彼既不識。今老師及昔一真人是何法識得。沖虛子曰。我本性在定。得到定力足。而後有可出定之景到。由我自性升遷於天門。念起而出。猶是虛空无體。乃六通為用。無所障礙。若非我念所出。而有見者。便是外來之天魔邪魔。若出神之景未到。則神通未足。不能變化。雖欲顯身而不能有身。豈可以無我念之身。而認為我哉。神通足者。世尊謂之四神足。

即為魔所誘動。出園而遠叩丘祖。祖曰。見者不可認。

不宜出而妄出。雖有妄見。斬退猶恐

不速。何敢認爲我。不宜出者。未成定之先。求其入定而不可得。又何敢妄出。而終於不入不成耶。此所以不可認也。由於無仙師真傳。故不能以信法語。乃不知信。

又謁郝祖。

郝與丘本同師度。則同道同知。識矣。既不信丘。何必見郝。

祖曰。丘哥說者便是。惜乎猶不

知信。不復更居園中。而廢前功矣。此亦已未煉純之證也。昔丘祖

坐於崖下。崖石墜壓折肋。知是天魔祖不爲之動。如是當過五番

不動。一念直證陽神出現。見山河大地如在掌中。

昔世尊坐於菩提樹下。魔王波旬。領百

萬魔衆。以兵戈恐怖而不動。以魔女姪事誘佛而不動。坐至金剛牢固。自言我終不起離於此座。昔費長房師事壺公。隨壺公入山修道。壺公以朽索懸大石於座之上。又令巨蛇囓索將斷。而費全不驚。不動者皆是。此得煉己性定之顯案也。并書以勵同志。

築基直論第六

沖虛子曰。修仙而始曰築基。築者。漸漸積累增益之義。基者。修煉陽神之本根安神定息之處所也。基必先築者。蓋謂陽神卽元神。

之所成就純全而顯靈者常依精炁而爲用

神原屬陰。精炁原屬陽。依真陽精炁。則爲陽神成就純

陽。不依精炁。則不能成陽神。止爲陰神而已。

精炁旺則神亦旺而法力大。精炁耗則神亦耗

而弱。此理之所以如是也。欲得元神長住而長靈覺。亦必精炁長

住而長爲有基也。自基未築之先。元神逐境外馳。

如見色境在外。則必起姪念。

則

元炁散。元精敗。基愈壞矣。所以不足爲基。且精之逐於交感。年深

歲久。戀戀愛根。一旦欲令不漏而且還炁得乎。此無基也。炁之散

於呼吸。息出息入。勤勤無已。一旦欲令不息而且化神得乎。此無

基也。神之擾於思慮。時遞刻遷。茫茫接物。一旦欲令長定而且還

虛得乎。此無基也。

此三段是申明上文基已壞者。而不足以爲基之說。

古人皆言以精煉精。以炁

煉炁。以神煉神者。正欲爲此用也。是以必用精炁神三寶合煉。精

補其精。炁補其炁。神補其神。築而成基。唯能合一則成基。不能合一。則精炁神不能長旺。而基卽不可成。及基築成。精則固矣。炁則還矣。永爲堅固不壞之基。而長生不死。

玄綱論云。道能自無而生有。豈不能使有同於無乎。有同於無。則有

不滅矣。

證人仙之果矣。爲出欲界升色界之基者以此。爲十月神定

之基者以此。而九十月不昏睡者。有此基也。十月不飲食不寒暑者。有此基也。十月神不外馳而得入大定者。有此基也。所以煉氣而氣卽定。歷百千萬億劫而絕无呼吸一息。煉神而神卽虛。歷百千萬億劫而不昏迷一睡。亦不散亂一馳。與天地同其壽量者。基此。與聖眞齊其神通靈應者。基此。此所謂陽神之有基者。基成。由於陽精無漏。而名漏盡通。不然。無基者。卽無漏盡通矣。雖證入神

通。不過陰靈之性。五通之果。

五通者。是陰神之神通也。若陽神。則有六通。多漏。盡通也。六通者。天眼通。天耳通。神境通。宿命通。

他心通。漏盡通。此一通。為陽神之所多。餘五通。陰神同。

宅舍難固。

陽精无漏。則身長生不死。為金剛堅固宅舍。可永劫不壞。若有漏之軀。有必死之道。身不

堅固也。

不免於死。此而生於彼。若有祕授躲橫生而擇豎形者。猶且

易姓改名。虛負今生矣。陰神何益哉。陽神之基。可不亟築之哉。可

不急究之哉。世有以姪姁敗基者。反誑人曰。採補築基。欺騙愚夫。

共為姪樂。一遇姪媾而精無不損者。炁無不耗者。神無不蕩者。基

愈滅矣。直誤至於死。而後知彼姪邪術。假之悖正道。可不戒之哉。

此篇正文重重。自相申

解已詳。不必再生註意。

煉藥直論第七

冲虛子曰。仙道以精炁神。三元為正藥。

元精。元炁。元神。曰三元。皆先天也。

以煉三合

一。喻名煉藥。

昔谷神子云。道以至神爲本。以至精爲藥。以沖和爲用。以無爲爲治。長生久視之道成矣。若不如此。卽非金液大還丹之法。

其理

最精微。其法最祕密。昔鍾離曾十試於呂祖。丘祖受百難於重陽。

我伍子切問二十載於曹還陽。

逢師於萬歷癸巳年三月。受全道於壬子年三月。間以癸壬計之。二十年也。我當初每自恨福力

之薄。不蒙師一速度。今而後始知待教久者。入道精。不然何以能高出萬世耶。予又按白玉蟾云。十年侍真馭。白又云。說刀圭於癸酉七月之夕。盡吐露於乙亥春雨之天。又當知天機非邈。近可談。

方纔有得。是以世之茫然學道者。及偶然漫談者。皆不知

何者是真藥。而何法爲真煉。徒然空說。向自己身心而求。實不

知有至靜之真時。真機也。夫至靜之真時者。是此身心靜極。卽所

喻亥之末。子之初也。陰靜極必有陽動。

靜屬陰。動屬陽。陽極則陰靜。陰極則陽動。

則炁固

有循環真機。自然復動。此正先天無形元炁。將動而爲先天無形之元精時也。卽此先天無形之精。便名藥物。既有藥炁生機。必有

先天得藥之覺。

即時至神知之說。亦即我神炁同動之說也。

卽以覺靈爲煉藥之主。以冲和

爲煉藥之用。

覺靈者。妙覺靈心也。冲和者。烹煉蒸蒸之火氣也。此正三家之初相見也。亦三華之所聚者。

則用起火之候以

採之。

因有藥生而起火。卽活用子時起火。曰活子時。藥生與火生同時。故以火之活子時。而稱藥亦曰活子時。達摩云。二候採牟尼。言採藥用二候也。四候別神功。言沐浴用

四候也。

須辨藥之老嫩。採之嫩則炁微而不靈。不結丹也。

人。人都說藥生。要辨老

嫩。若嫩則炁微。配合之則无半斤八兩之炁。何以成一斤。故不靈。

採之老則氣散而不靈。亦不結丹也。

老者只是

過於當採之時。當採而未採。則氣以久而虛散。皆由心生怠惰。而至此。氣既散。則力亦微。配合不均。不能成丹。故亦曰不靈。

得藥之真。

不老不嫩。如九二利見

者曰藥真。非初九之勿用。亦非上九之有悔。

既採歸爐。則用行火之候以煉之。

行小周天之火也。

藥未歸

爐而先行火。

昔呂真人戒之云。無藥而先行胎息。強留在腹。或積冷氣而成病。○顧與

爐。又要行火合於候之妙。方得藥歸爐。何故又不歸爐。冲曰。傳正道。知真採。故可必得歸

而冲也。古人有喻者曰。如浴之方起。而暖氣融融然。火既小而不及。丘真人已言曰。則金精

不飛。是也。焉能得藥歸爐。悟道真修者。必先

從我此荅精思之。則知直至末後皆是如此。

藥竟外耗而非爲我有。

藥尙未入鼎中。而妄行

火。即所謂鼎內若無真種子。猶將水火煮空鑪之說。

不成大藥。藥已歸爐而未即行火。則真炁斷

而不續。亦不成大藥。

藥在外。由火以採之而歸爐。亦由火烹煉之。方在爐中成變化。已得藥歸爐。火斷而不行。則真炁亦斷而不住。及再行火。

雖周一天。終與前不續。藥亦不續。如何能成大藥。即參同契註所云。外火雖動而行。內符不應。則天魂地魄。不相交接是也。

若肫肫然加意於

火。則偏著。執於火而藥消耗。

執著用心於火。則著有相而急燥。近於外道之存想有為。非自然之天機妙用。

若悠悠

然不知有火。則迷散。

行火之時。若心不誠。則不靈。或昏迷十二之時。或迷失刻漏之數。或忘沐浴之候。或不知以何數周於天。或周已而猶不

止。皆

失於火而藥亦消。

火不能留藥。焉得不消。即神不留炁之喻。

皆不成大藥。

已上皆言孤陰寡陽。偏有偏無之

危險也。

若火間斷而工不常。雖藥將成而復壞。

火所以煉藥。古云。火藥一處居。行火之法。愈久而愈密。愈

密而愈精。斯則必成大藥。必得服食。或有時神逐見聞姪念。馳於外而著魔。則神離火。火離藥。工不常矣。藥如何得成。雖將成。猶有退散之危險。

若久執行

火而不知止足。雖藥已成而亦壞。

火足矣。即成大藥。因藥成而言足也。藥既成。則不必用火。安得不止。藥已成者。成之

而生為服食之大藥。於此即探。而藥不復壞為後天有形之精。不止火不探。則大藥必隨生機而將妄行。欲歸之聖路。無奈不止火不探。而無由以受。欲歸之凡路。竟趨為後天有形之

精不難矣。後聖當知此爲至要至祕所當防之危險也。

皆不得服食。

必火足而藥始成。藥已成而必知止候。方有大藥可採。方可服食。不然。必不得藥。

成服

後世聖真修此。必使神氣相均相合。火藥適宜。以呼吸之氣。

即火

乘真炁爲動靜。

即藥也。

以真炁之動靜。定真息之根基。

真炁歸靜於根。則真息

亦定於根。一炁合一於根。以爲胎神之基也。

則火藥既不著於一偏。又無強執縱失之患。如

此而煉。方得小周天之妙理。方成長生之大藥。始名外金丹成也。

馬丹陽云。因燒丹藥火炎下。故使黃河水逆流。玉芝書云。玄黃若也。无交姤。怎得陽從坎下飛。是也。

祖祖真真。服食飛昇之至寶。

乃最上上之玄機。最宜參悟而精修者也。

此論備陳煉藥時之危險。令後聖知防慮於此。不至當面錯過而不

知也。神仙所言金丹服食者。是腎中所得金液之炁。配元神合煉所成。服食之。則能神通變化。若方外之士言服食者。不過妄以金石草木。誑人曰煉服食。斷不可爲。以誤大志。縱服食之。或有疾宜於金石藥者而偶致愈。或无疾而中毒成大患。必不能超出三界而顯神通也。

得此真藥服食。自可進修。行大

周天之火候。以煉炁化神。煉炁而息定。化神而胎圓。陽神升遷於

天門而出現。神仙之事得矣。中關十月之事完矣。其後面壁還虛九年。一定以神仙而頓悟性於無極。形神俱妙。總煉成一個不壞清虛聖身。皆由煉藥合仙機。而得成丹成神者之所至也。故凡大修行。上關大成事。必如此則畢矣。於此畢法中。始於百日煉藥而成服食者。無量壽之地仙也。

地仙者。地上所行之仙。身形重濁未離。故不能離於地而升虛無之天也。人仙雖長生。亦同於地仙。

重形尚在。故亦不能離人與地也。

中而十月煉成脫胎出陽神之果者。超出陰陽之神

仙也。

神仙者。離重濁之形。以無形之神變化。或有或無。皆由一神之妙用。故曰神仙。

終而九年面壁煉成還虛之果

者。超出盡天地劫運之天仙也。

初得神仙。乃得大定而出定者。但得定由於守中。而出定則居泥丸。故世尊已入滅。而亦入於

泥洹。是也。至此後還虛。則又入定於泥丸。古人云。性在泥丸命在臍。蓋言了修命之事。在臍。了修性之事。在泥丸也。泥丸之定。則非從前者比。九年一定者。特以始入之時而畧之。或百年千年萬年。一劫百千萬劫。皆可入爲一定。此正天仙佛之超劫運者。

有仙緣者。遇此天仙正理直論。其亦

齋心以識之。

伏氣直論第八

冲虛子曰。人之生死大關只一氣也。

有氣則生。無氣則死。此首以人之已共知者言。令人易明生死。

聖凡

之分。只一伏氣也。

氣能伏定。則聖。不能伏定。則凡。此首以人之皆能者言。令人易學於入聖超凡也。

而是伏羲

而者。轉文助語。

乃為藏伏。而亦為降伏。

藏伏者。深藏歸伏於元炁之根。降伏者。管攝嚴密。不許馳於外。此二者。亦有防危慮險之意。

唯能伏

氣。則精可返而復還為先天之炁。神可凝而復還為先天之神。所

以煉精者。欲以調此氣而伏也。

煉精小周天。調其息而伏。為其不能頓伏。故用漸法調而伏。達摩祖師顯宗論。亦言似此意。

所以煉神者。欲以息此氣而伏也。

煉神大周天。胎息其息而伏。為其不能頓息於無。故亦用漸法。胎息其息。似有而無。乃

至於無有無無。而伏於寂靜。

始終向上之工。只為伏此一口氣耳。所以必伏而始

終。皆伏者。是何故。蓋當未生此身之時。就二炁初結之基在丹田。

隱然藏伏爲氣根。久伏於靜。則動而生呼吸。是知由靜伏。而後生呼吸之氣。以成人道者。曰順生也。而是逆修。曰成仙者。當必由呼吸之氣。而返還藏伏爲靜。此氣伏。伏氣之逆順。理也。及呼吸出於口鼻。而專爲口鼻之用。

呼吸至於口鼻。則落生死之塗矣。離口鼻。則離生死。

真氣發散於外。遂

至滯損此氣。則爲病。耗竭此氣。則爲死。蓋不知伏。爲所以復之故。

伏者。欲將呼吸還復。歸於炁穴。而爲不呼。不吸之故也。必此氣伏於炁穴。而後元炁能歸。元神能凝。三者皆伏於炁穴也。

而亦不知行其所以

伏。

行所以伏者。言有至妙至祕之天機。呼吸合於天然者爲真。元炁得合當生當採之時者爲真。元神合虛極靜篤者爲真。三者皆真。而後得所伏之理。行之而必成。不然。則亦世

之外道而已。

安保其能久生而超生死於浩浩劫之外耶。

三者不真。則非所以伏之理。故不能超過

浩浩劫之運。

有等妄言伏氣者。而不知伏氣真機。

真機者。有元炁元神。而呼吸正合天然自在方爲真。

終

日把息調。而口鼻之呼吸尤甚。

調息者。調其內用之玄機。如橐籥地徐停息之說。世之愚人。不聞天機。只把口鼻數調。如隔

靴搔癢。焉能調得到無息。**癡心執閉息而腹中之逼塞難容。**閉息者。靈寶畢法書亦言之。是言不通其息出入之門也。

雖無門。却有安頓自然之妙理。非強制之爲閉也。強制則不真。故無成。真禪家與真仙道畧同。若癡禪人之假禪。亦與癡道人之假道同。學者不可不察。禪宗人有一等假禪者。曰吞聲忍氣。曰氣急殺人。皆言忍住氣而不出入。此是病。非禪也。強制則念是動的。不是靜。何以爲禪。禪字解作靜字。若是自然真靜。方爲真禪。**哀哉此妄人之**

爲也。安見其氣之伏而靜定也。昔丘祖云。息有一毫之不定。命非

已有。息得呼吸絕。行生死之路絕。息有呼吸不定。故不免生死。**而伏氣之要。正修士實用所以證道之**

工也。但此天機之妙。絕與世法不同。古人託名調息者。世人之息。一呼一吸均平。

無用調矣。仙道託名調息者。非世法之用。乃調其有而至无。无而至有。爲其以神馭氣。行之必住。住之必行。在乎行住之間而調之也。**隨順往來之理。**

而不執滯往來之形。欲合乎似無之呼吸也。當有往來。不强使之無。而唯隨順之。似心息相依之說。亦

不强執。害其自然而爲勉強。**託名閉息者。**世之言閉。是勉強。不合自然。仙家言閉。只託言閉之名。而非用彼強閉之實。故范德昭曰。內不出。外不入。非閉

氣也。我故曰託名者。畧似閉氣。而實非閉氣也。**而內則空空。如太虛無物。**空如太虛。是真虛無。則真息便可歸於真無。真禪理亦似

之。若上文所言內不空而逼塞者。是強閉者。外道邪法旁門之類皆然。**欲合於無極中之靜伏也。**無極者。無一炁之始。及後太極。則

有一炁之始。一判則為天地。今言無極。乃言天地及一炁俱未有之先。即為父母尚未有之先。正是虛極靜篤景象。妙悟必至如此。為真靜伏。**總之為化炁**

化神之祕機。古人云。長生須伏氣。故自周天而歷時日年劫。惟伏

此氣。言有一小周天之所伏。有一大周天之所伏。一日之所伏。一年一劫之所伏。或暫或久而能成其一伏者。真有道之士也。**此氣大定。則不**

見其從何而伏始。亦不見其從何而伏終。無始無終。亘萬古而無

一息。與神俱虛俱靜。斯謂之形神俱妙之境也。世尊能以一法說八千劫而後已。能以一定坐八

萬四千劫而後出定。是其形神俱妙。與仙同者。**唯聞天仙正道者。方能識得此理。唯有三寶全**

功者。三寶者。元神。元炁。元精。若一寶非元。則不為寶。屬於後天者無用。亦不得為全功。**方能行及此工。**此工者。即上內如太虛。證入無極靜

定者。言若三寶會合。煉成化炁。而後可行。大定常定工夫。若未化炁。則亦無用此為。**有大志聖真。請究之而實悟之。**

胎息直論第九

沖虛子曰。古胎息經云。胎從伏氣中結。炁從有胎中息。斯言為過。

去未來諸神仙天仙之要法也。男子身中本無胎。而欲結一胎。必要有因。則因伏氣於丹田炁穴中而結胎。是胎從伏炁中而結也。元炁靜而必動。欲得元炁不動。必要有藏伏。因有胎。即藏伏之所。乃息而不動。是炁從有胎中而息也。胎因愈伏氣而愈長。氣因愈長胎而愈伏。共修成一個圓滿胎神。斯所以為神仙天仙之要法。非此。抑將何以成之。然胎息與伏氣。本是一事。何分兩論。只為懷胎養神。必用胎息而後成胎而神住胎。古人皆以胎息言之。今亦詳言於煉炁化神時也。伏氣之說。為伏氣而得精還化炁。煉藥以得大藥。古人只言伏氣。今亦從之言伏氣。雖兩言之。中則互明其理。令人知兩言之妙。而不妄疑妄執其為兩。予願再詳譯

而直論之。夫人身初時。只二氣合一。為虛空中之炁而已。無胎也。

亦無息也。此言無胎無息。起下文返還成仙之所證。因母呼吸而長。為胎。因胎而長。為息。修者。亦必因呼吸而長為胎。因胎而長為胎息。及至胎全。妙在隨母呼吸而為呼吸。所以終日

呼吸而不逼悶。此緣不由口鼻呼吸。則膺相通。故能似無氣息一般。此正真胎息景也。古人謂內氣不出。外氣不入。非閉氣也之說。正言由膺相通者。離胎而息即斷。在胎中。

則我之息由母臍中所生。故我息亦在臍。而口鼻不可呼吸。離胎則口鼻開竅。可以呼吸。順而易矣。當此時。且不知胎息。安得復能胎息。無母臍與子臍

相通。不得不向自身口鼻起呼吸。即與胎中呼吸同而暫異其竅

耳。逆修返還之理。安得不以我今呼吸之息而返還為胎中息耶。

凡返還呼吸時。以口鼻呼吸之氣。而復歸於胎息之所。即丹田之所。許旌陽云。臍

間。結成丹。谷神不死因胎息。長生門戶要綿綿。元始得道了身經云。中宮胎息為黃婆。抱朴子曰。得胎息者。能不以鼻口嘘吸。如在胞胎之中。則道成矣。以鴻毛著鼻口上。而

毛不動為候也。如處胎息之時。漸漸煉至胎息亦真無。真無者滅息盡之

義也。謂胎中之息。亦真無之。此正禪宗人所謂萬法歸一。一歸無之說。方是未生時。而返還於未有息未

有胎已前之境界。不落生死之途者矣。凡人有呼吸。則有生死。無了呼吸。即無生死。所以得

如此者。亦非驀然無所憑依配合。便以呼吸歸中而可胎息者。呼吸

之炁。最難制伏。必有元炁相依。方可相定而成胎息。然胎息何以知其成也。以呼吸歸於胎息。則口鼻無呼吸而成胎息。是其真成也。終不復至口鼻為呼吸。真禪定者亦似此。若凡夫

外道。不知元炁者爲何。單以呼吸歸於中。而妄曰入定胎息。其息不能定住於胎所。雖忍氣而氣無所容。乃曰氣急殺人。而終不能強忍。口鼻之氣。更呼吸浩浩。皆由悖却世尊所謂无生法忍者之所爲也。世之假道人假禪人皆如此。此亦後學聖真之所當辨。而自防危險者也。所謂孤陰不成者。此亦其一也。呼吸之氣。乃後天有形之陰物。故亦如此言之。必要有先天炁機發動之時。又有元靈獨覺。及

呼吸相依。三寶會合。已先煉成大藥者。而轉歸黃庭結胎之所。于此之時。此時者。是當此結胎之時。因文上句。皆言先所化炁。而至此始言胎息之意也。此正申明必要煉精化炁。以炁助胎。以神主胎。以呼吸結胎。方成眞胎息。

而後以胎息養胎神。得神炁乘胎息之氣在中一定。神炁與胎息相乘。方是有配合的修

眞胎息之工。所以能成眞胎息。得眞定。若無眞炁。便不是金剛不壞之身。坐中只是昏沉瞌睡。如何能長覺長明以長馭氣入大定成胎乎。有間斷。卽非胎息。卽是結

胎之始。正入藥鏡所謂初結胎。看本命而得者。本命者。一氣也。元炁爲生身命之本。呼吸氣爲

隨神之號令。同凝於中而爲眞胎者也。雖似有微微呼吸。若在臍輪而若

不在臍輪。在虛空。正度人經所謂元始懸一粒寶珠。去地五丈。如

世尊之前。地湧之寶塔。在虛空中等語。皆是也。皆用運旋○●以

漸至成胎。頓然絕離口鼻不存。呼吸滅却有作。恰然處胎相似。而

胎中之息始雖似有而終絕無。卽是真胎息。所以成陽神者。

若無大藥

真氣服食。若非三家相見。必不能胎真息。而神真純陽者也。如是而久久無間斷。綿綿密密。無時無刻

而。不是在胎中無息之景。真證陽神大定。絕無動靜起滅。卽是胎

圓。乃返還到如母胎初結一炁。未成我而未分精炁與神之時。正

入藥鏡所謂終脫胎。看四正而得者。

看四正者。驗四正工夫之有無也。有則胎尚未圓。以其有乃養胎之工也。無則

日滅盡定。而陽神成就矣。胎息還神。固曰畢矣。

胎事畢。滅盡定。佛亦滅盡定入涅槃。故其經云。若於佛事不周。不入涅槃。佛事周訖。方

入涅槃。畢其十月中關之事。神仙之證也。猶有向上田煉神還虛而

證天仙者。在所必當知。故遷神於上田而出天門。以陽神之顯見

者。候出而候入。何也。當前之十月之內。而或有出者。是不宜出之。

出也。由六根之爲魔而妄出。陽純則無魔。陰盡則無魔。陰將盡而未盡。甚爲魔者。要除陰盡。是要除魔盡也。妄出。

則神走而著魔境。而息亦走著於口鼻。必急入。則依於息而歸胎。

此一段。又再詳指示人。以十月內之所當防此危險者。此時之出。是當出而出也。昔藍養素胎成。當出而不知出。故劉海蟾寄書

與之。指示所出之法。故起一出念。而出陽神於天門。天門者。傳道集所言。指頂門也。古

若出之久。恐神遂失而錯念。古云。十步百步。切宜照顧。故卽入上田而依於虛。

無之定。所以神旣出胎。喻同人生之幼小。須三年乳哺者。以定爲

乳哺也。又言九載三年一定者。言出定之初時。而入定以完成。還

虛之天仙也。證到至虛至無。卽證天仙矣。然是定也。入定時多。而

出定時少。又宜出之勤。而入之速也。我故曰。出定之初。卽爲入定。

之始也。雖天仙已證。亦無不定之時也。故世尊亦曰。虛空界盡。我此修行。終無有盡。正如此也。至於終天地之後。超過劫運。亦無不定之時也。此猶仙佛以上。無仙無佛之妙境。而天仙佛之至者也。後來聖真共知之。共證之。

此書稿成於天啓壬戌歲。實欲藏之。爲門下學者便心目。不意被人盜去。但儒者竊取仙書。愛慕之心勝。可怪又可惜也。由駱友而失。駱故想像而梓。不無疎畧。今崇禎己卯秋。查舊稿加註。賢道友復梓之。以廣度人。流行於天地之終。皆所願也。故附識。

直論畢

直論起由

予作天仙正理直論。僅僅九章。完全畫出一個天仙樣子。令有緣

有志者見爲頓悟。

有志者不過此書。亦是無緣於道。遇此而不參悟。亦是無緣於道。又或有遇之而無真學之心。唯圖詐僞欺世者。亦當改惡從善而歸

正道。非敢曰輕洩天機。妄擬無罪。只爲度盡衆生爲自度計者。於是

冒干

天譴而直論。亦緣我老祖師張靜虛真人得道後曰。今日四大部

洲全無半個人兒知道。今當廣開教門。奉此仙旨故也。

張真人法派名靜虛。常攜

虎皮爲座。故當時皆稱虎皮張。初與三友。尋訪仙道。夜半見白毫光於西而衝天。次日西行。夜宿又見。日又趨之。三友去而獨行。獨見得光處在蜀之碧陽洞也。入見仙師。而求度甚切。師遂授之道。命之修數年成而始命出。曰。今日四大部洲。絕无半個人兒知道。你與我廣開教門。張翁遂行。按四大部洲者。東勝神州。西牛賀洲。南瞻部洲。北衛盧洲。佛經所說者。是也。張仙翁遂出西域轉北夷。還中國。見二大洲。已無人矣。實起度人之念。止度得李虛庵一人而已。

歷十五年間。再傳而遞言

於予。

十五年間者。張真人於萬歷己卯年度李虛庵。至壬午復至李家。助李銀爲行道之資。

李真人於萬歷丁亥受曹還陽請。至其家。曹與三友各具贊六金。助道不足。戊子。曹三友又助師三十金。而修成證果矣。曹真人於萬歷癸巳與伍子遇。甲午年夏五月度伍子。計之己卯至癸巳。十五年也。至壬子。又十九年。曹復度伍子仙佛合宗全旨。以出三界之上者。并傳以助道之方。囑之曰。此元史所載丘真人助國之方也。唯默記之。倘護道要用則用之。否則閑置之可也。勿爲世間作孽。取大罪也。予之十九年中。苦志苦行。或亦少彷彿於長春祖之苦志者。得全大道。敢不如命戒之哉。

予初若爲駭聞。

駭世之學道者多。豈真無半個人兒知道。

而久之真見同世

斯人。不同聞斯道。

得師度之後。遍考仙聖之書。聖聖同此一道也。同此修成正果也。差毫髮。尙曰不成。豈可有不同者乎。每考問於全真侶。不過只知

御女採戰。及卻一病小工。爲詭求衣食之計者。與仙道之保精保炁胎神之理者不同聞。考問於禪宗人。不過口當下便空。以降魔轉劫。僅爲死後生人道之說。與佛法空而不空之真空超劫之妙法不同聞。又考在家俗士之學道者。求假做黃白成富貴。求房術久戰遂姪樂。並無學道之實而志不同。又考在家俗士之學佛者。妄自尊而誑人曰曾參學。手抱非忉利。身觸忉天王。口稱著當下就了。只就了得一席姪樂。何曾聞佛法可了。而聞實不同。世界劫壞如此。安容得不直論而一救之耶。又安容不直論留爲後世聖真作正知見耶。

故作

此以指引後來。凡我

丘祖門下符節正傳弟子。得師口訣。凡藥生內景。

時至則神知爲內景。藥炁馳外。則外別有

景。

採藥真工。

即達磨祖師所謂二候得牟尼者。

行火工。

小周天之候。即達磨祖所謂四候別神功。

止火景。

詳後仙佛合宗語錄中。

採大藥工。

自古聖真所不輕傳。此以前。得百日煉精化炁之真法。行得全功。只成精滿炁足之凡夫。知此而用。得大藥。方得長生。此先聖所以必俟百日功成者而後言。

後言。

得大藥景。

有六種震動之景也。丹田火熾。兩腎湯煎。眼吐金光。耳後風生。腦後驚鳴。身湧鼻搖。六根因其滅識。皆有景驗。

三關工。

即

五龍捧聖者。從此超凡以入聖。乃聖聖不輕傳之祕法。天機。世間之所不知不聞者。必俟百日功成者而後言之。

服食工。

度過鵲橋而下重樓。喻曰服食。非如飲食樣之

守中理。

此大周天之初。古云守似有却如無。不有不無。故喻之曰守中。又聞胎息本在臍。而若不著於臍。養神本養中田之神。又若不離於下田。總若合二田成一虛空境界。故亦喻之曰守中。

正祕密天機。有不得顯言者。

出神景。出神收神法。煉神還虛理。

此守出收還等五者。皆

詳後仙佛合宗語錄中。

歷歷祕授。

歷授者。次第盡傳上文十二句之祕法。乃正傳之所必有。而後聖真修之所當必受者。

聞人世所不

知。

聞者。言後聖得遇聖師而有所聞者。人世者。彼後聖同世之人也。彼人所知。皆世法中之旁邪小術。唯聖所聞。皆彼不知。正與直論中十一句祕法同。

見凡書

所不載。

見凡世前書已載者。皆古聖大畧之言也。不載者。精切祕密天機。舊不載於書。而今得聞於聖師。正與直論十二句皆同。則師言可篤信奉行。直論可憑稽考。要知

非遇仙者無真聞見。非遇仙者不能措一言為直論。

當下工修煉時。更以直論相印師言。

古聖之書。每言一句。又祕

却二句三句。何以得全印證。欲求全證。又要搜索多書。此貧者之愈難。唯此直論兼註。又後有仙佛合宗語錄。及門仁賢問答之要。以詳直論註脚。盡露全旨。則後聖得此一書。足以全印。可無餘恨矣。

得了然無疑無礙。直證天仙。唯我作書助道之一願也。後來聖真。未及得正傳者。尤當從斯入悟。究其逐節工景。違合。

凡有所聞。

即徵諸此書。合則正。違則邪。作人天眼目者。唯此書耳。

則不為妖人邪說所惑矣。

凡一切邪說旁門。皆與此書相違悖。

如

有真志精修。不參此論。是自絕於仙佛正道者也。竊譚此論而行

邪行以誑世者。

如昔一光棍。專以房術欺騙人者。乃借言曰。鉛汞不在身中取。已明明說破。愚按棍賊此言。謂鉛汞不在自身。是女人身上取的。鉛汞者

喻陰陽。豈有陰陽二者俱在女身取之言。而可欺人取信乎。猶且言之。咦。

天津王章共誅之。

此書本代天仙救世。代佛破邪。盡是表明天上梵德至道

之言。有天目共視。天耳共聽。天律共護。若有邪人假借正言行彼邪說。天有霹靂伐其性命。王有典刑滅其身形。

并揭禁誓書末。以為誦

書者知誠。

後跋

沖虛子跋云。道爲天仙之祕機。

天仙之道。唯天仙知之行之。凡夫去天之遠。何以得遇。唯不可遇。雖曰不祕而亦是祕。若有得

遇知其道者。必要體天仙之心。行天仙之德。而後可成天仙之道。

凡夫之罕見。

爲今之凡夫者。前雖有善而或有小功。不足以得道。故難遇。若能從今起念學

道時。全具善心。力行善事。絕其從前間有不善者。則道之罕見者。猶可望見也。

或百劫百年一傳於世。

如唐開元時之純陽翁。始度王重

陽於宋徽欽時。如六祖盧能止衣鉢不傳。而後竟無傳法之七祖者。

或片言數語密度於人。

如鍾呂二仙度燕國宰相劉海蟾。以卵壘爲山而

不崩墮。劉曰危哉。鍾呂曰。汝宰相之位更危於此。劉棄相從之而仙去。如虎皮座張真人。以

嘉靖帝強請之不起。罪邳州守請。屢及三年而後至京。延及徂落而不復命。還至六安州。召

廬江縣李虛庵而度之。令三誦三背其言。三日而別。李竟成真。縣及鄰封。皆稱肉身菩薩。然

張祖不肯見帝而度。乃召李而度之。此亦張祖密度之案也。如佛欲度迦葉。分恒河水爲兩

斷。而佛行其中之無水處。葉以舟救佛。佛從舟底穿入而舟底無孔。葉猶曰幻也。佛曰。三

汝未成不死阿羅漢。何能如此貢高我慢。葉驚服。自不知所以不死。而歸依之。是也。二

口不談六耳不聞。

三人則三口六耳也。其中或願學小成於人仙者。或願學中成於神

仙者。或願學大成於天仙者。所願者則重之而喜聞。所不願者則

輕之而厭聽。或德止足以授小。而分不宜聞中大二成。故不同談。不同聞也。如許旌陽吳猛

二人。許爲旌陽縣令。吳爲分寧縣令也。同謁丹陽之謚母元君。母獨傳許以道法。謂吳德行

尚未充。後當拜於許授。如世尊單傳迦葉爲初祖。而以堂弟阿難未能離欲。令轉拜葉傳爲二祖。俱是舊案也。

不經紙筆。

仙道乃天上人之所有。亦天上人之所用。正上仙口不談之祕。鬼神觀

不破之機。所以不載筆於紙。

何敢淺其說。直其論。而諄諄然數萬言爲

鐫哉。此大罪也。

大道本不敢輕一言於非人之前。何敢淺說其精深。直論其祕密。令善惡賢否。正人非人。一槩混見之耶。但視世間無不可教化之人。倘有

不從正而改邪者。是必從地獄餓鬼畜生三惡道出而初世爲人。而惡心猶在故也。雖直論之。彼只見如不見而已矣。何嫌其混見。

曾見一人截然向

道。而竟無覓處。

截然者。截斷世法塵勞。決志學道。滿目是萬法千門。竟不見何者爲仙道。不知向何處覓仙道。此甚可憐。

舉世多人

談道。而悉墮旁門。

遍世界談道。所聞所知。全在姪邪窠臼中。初學不能辨邪正。遇之焉不墮入。此又甚可耻。

謂道不在世。

而人必誤陷於邪者也有。

仙道原只蘊藏於仙胸中。世何得有。一切諸人。不遇仙度。皆只在世而學。焉能外世見而求世外之見。畢竟誤

陷於邪矣。

謂人心自邪。不求聞道。而規正者也有。

心邪之人。唯邪法是喜。口稱是學仙之黨者。只願學房術

御女。謂姪姪有如是快樂。是我所學之有證。而仙道高遠。或者即此所致。我何必舍此快樂而別求仙樂爲哉。故不求聞也。自稱是學佛之黨者。造斷見之邪說而惑人。不知已爲佛之所斥。自謂有了此一口高談捷語。足取衣食名譽。何必效佛所修而六年禪坐以自苦。故不求聞也。予在金陵。所以絕不屑與人談仙佛。見彼諸俗人談仙者。皆志於房術御女。及却病小

工。而即指爲仙道。不勝修德修道。故不必與爲謀也。見彼衆生談佛法者。皆妄將佛說爲行教無用之虛言。將已談斷見作佛法。不求如何如佛。八千劫說一會法華經方已。不求如何得如佛。八萬四千劫坐一定方起。必執斷常邪見。直趨死亡爲了生死。或學躲一輪迴爲自足。而且不能得。又不能承當正法。竟如石馬。雖打不走。全似木牛。拽鼻不回。謂之下愚不移。何足救化。何足與言。所以祇遵仙佛正法。爲我自悟師而已矣。我又爲有相知者憫。而淺說勸之。佛昔云。人相豎。畜相橫。世之俗夫。每以橫相妄談佛法。語人曰。我知佛。我是佛。此亦妄人也已矣。甘爲橫相。又何難焉。今而後談佛者。請先改汝橫相爲豎相。且遵佛說。別作商量。庶免空勞妄談。虛度一世。借令百劫百年。生一

聖真將何入悟。

言此論若不出世。倘有真修者不知如何修仙。不知如何修佛。故無趨向處。亦不知學何者爲學。行何者爲行。

所以得

聖真於學者必由此論。

及有此直論。并仙佛合宗語錄出世。若有一人精究此論及錄。便見得此人是志於此者。與論合志。卽爲學此道之

聖真。不究者。則其志不學此。終於凡夫輪轉而已。

得聖真於師者亦必由此論。

誦詩讀書而尙論古人者。固有人。誦此論而

尋覓論此之人者。亦有人。未誦此論而尋覓已誦此論者。亦必有人。能覓此人。豈不得遇此人而得遇此道。故曰求師必由於明此論。所以張紫陽真人作悟真篇以訪友。果得石杏林爲之徒。其勝於奔走四大洲訪師友者。不萬萬分便益哉。

故鍾離云。吾之求人。甚於人之求我。

古云。弟子尋師易。師

尋弟子難。蓋弟子以初學之無知。故不知所遇之人有道無道。而拜之故易。師之有道者。上奉天誠。必選擇同德同志。祖父善門。一不全。不足爲弟子。故尋之難。昔鍾離往九江府德化

縣度縣宰呂純陽。又鍾呂往甘河鎮度宋徽欽時領兵校尉王重陽。又鍾呂往燕國度丞相劉海蟾。又虎皮座張真人。行至六安州馬神廟。召廬江縣之李虛庵而度之。又昔世尊往偷羅厥又國度迦葉者。皆是師急於求人之案。**人不及於求我。我不及於求人。**世界如許大。學者相隔如許遠。誰知我而求。抑誰知

我而能求。由我非方外之士遊遍四方者。亦非如所謂唐朝呂洞賓。至今猶在尋人度者。亦非如世尊自謂行化時至。乃行而化之。至度一萬八千九十四國人者。不過隱處一小小道隱齋而已。不及求人。所以亦不得為聖真學者之所遇。**乃以一筆救天下後世迷。**唯成書可以代面命。雖徧天下。盡後世。凡有見者。皆可救其

迷惑。**然而迷自軒轅氏御女保生之術一倡。**軒轅者。君天下者。忌嗣子之少。故用後宮之多。嫪姁之多。必不可不節慾。後世學者。豈可以節慾之人事。而遂誤指為長生不死神通之仙道乎。**而真偽爭途四千餘年矣。**仙道。是

法。真也。御女術。是在世間法而非仙。偽也。本不同者。凡學仙聖真。既有大志。有聖德。必不可學御女以招天誅。凡學御女者。輕縱淫樂。壞女子之身。喪女子之耻。志極卑污。敗仙佛根基種子。天律嚴密。又豈容於談道。**真者幸有天降異傳而作仙佛。**漢之張道陵。葛玄仙翁。寇謙之。于吉。皆太上降下而

傳。北漢時之鍾離正陽。乃東華帝君之降傳。唐之純陽呂翁。乃鍾離之降傳。宋之王重陽。燕之劉海蟾。乃鍾呂二真之降傳。世尊佛。乃阿私陀仙之降傳。故法華經佛云。昔者仙人授佛妙法。如來因之遂致成佛。是也。所以伍子言。非仙不能度仙。非佛不能度佛。此亦破迷之一說也。**偽者自愈熾說徧天下而迷**

人。熾說者建立各種門戶。曰三峯探戰者。曰小探補者。曰童男童女開關補氣者。曰對爐者。曰入爐者。不入爐者。千種姪穢無耻。以之爲世事用。尙甚可耻。又安可妄誕人曰道乎。所以道隱齋評之曰。嘗見犬猿與陰者聚。則撫弄其二物。豈可以衣冠人物。有禮義廉耻者而如之乎。又評之曰。蠢動如蚊蛾虱類。人共見其不學而能相妬。豈有不蠢如人。反不如之而學人爲妬乎。以速死喪命之事。而愚弄人曰接命不死。其迷於自愚。又迷於邪說之誑如此。予請諸人。破迷改過。且自安生保見在之福。以此大迷

之世。而論說之宜直宜淺。其可少乎哉。洩論說之功。豈不大哉。

萬洩

古聖真密旨天機。書之徧與凡夫言。固有罪矣。但後來聖真。得明道於論說之所洩。豈不是此莫大之功乎。

然洩道未必無干於天罪。

敢望曰天不之罪。而故意冒干之耶。卽此一點破家學道。慈心救

世之爲功。抑可贖罪哉。得悟於天下後世劫。獨超出大迷而爲聖

爲真者。又可無此洩道功之報哉。

後來聖真得明正道於論說。不被邪說坑陷。而竟成聖成真。亦當報今洩道之功。

見

此者幸毋謂我一見是書。已盡見其道。見之固易。而生易見之心。

靡不亦自輕易視其性命。

書成道之粗迹耳。道之精眞者曰理。道之實行者曰事。理可以書求。事未可盡以書行。必要眞誠參師學

道。凡未得師者。以此書考尋正門爲引進。卽此以爲引進師也。已得師傳者。以此書印證是否。而爲信受奉行。此卽是印證師也。若不求真師救度。專向書本上誦章句。偶見一斑。妄稱全豹。愚謂只可言悟書。不可言悟性悟道。由懷易見之心。不識爲難遇難聞之天寶。則其輕易視性命而喪失者。將必不免矣。

母謂我一見書便

見此道實可易行。正遂我畏難之心。卽此易行而易行之。自執善悟不求師。而按圖索駿焉。能了悟到至玄至妙之眞實處而修證。

性命。

書固載道。正欲使人明道而淺直之。古云得訣歸來好看書。若先得真師真訣。則見書眞可盡見道。眞知易行。若謂不必求師。道已了然盡見易行。古云老毫髮。不成月。恐難悟透。亦不免依然失性命也。古云性由自悟。或可因書。命要師傳。必經口耳。則信之眞而行之勇。此我今所望於後聖後眞也。故又誠之曰。毋輕忽爲易。

尤母

謂盜此爲說。言可應世。理可驚人。足以師任之於己。以徒視乎其人。有此誑人之心。爲障爲礙。耻於低頭實學。竟不自悟自修自證。而亦不免於失性命。

有等人。不眞實參師學道。唯見此書一遍。唸幾句。誑人曰。我盡得傳某人道矣。我今足爲諸人之師。諸人只可爲我之徒。言至於此。卽楞嚴經所云未得謂得。是爲入魔。故必害己德而墮爲魔民。昨有一人。卽如此誠之說。見此未註舊稿。徧語人曰。我全得某人所傳仙道之妙。斯言也。非贊揚。實貶詞也。

一則以忽仙道之爲易。一則以增己學之爲博。不謂染指吞海。曰海盡吞矣。而可乎。以芥殼量海。曰海盡量矣。而可乎。作是言者。可謂無正心。無大志。又一人在金陵姪惡無度。冒稱爲我虎皮張真人門下人。不知張門先戒絕姪事姪念爲初功。彼何必自投清淨門。討個攢斥爲哉。於是三者能不肯犯。即上三條誠詞也。

誠心參悟。卽直論以究仙理。徵直論以印師傳。眞修實悟。證聖證

眞。斯不負我染筆時一字一泣。

當論時。欲不直。奈何今世正道已盡絕。恐無益於救正。不得不爲仙佛宣明正法。欲直論。天則

有譴而不敢言。終必直之而冒譴。故一泣。我自癸巳至壬子。二十年參師護師。賣田舍。破家計。苦心苦行而得悟。後之參師者未必能得年之久。未必有可賣可破之家而可得。故一泣。人以一見論而卽知。我以多年苦而輕洩。我以自苦代人之苦。我以所賣所破代人之以賣以破。故一泣。又或有人或有可費之資。而不學眞仙道者徒費耳。雖費而不求明如何修命得命之證。如何修性得性之證。泛然無著者徒費耳。雖費而不苦心志。苦功行。以求必悟必成者徒費耳。故一泣。我又爲衆言此以勸誠之。

爲終天地劫運

之聖眞直而論。

泣而論者。既爲參難洩易而割捨天機。又爲世界既絕仙佛正道。愈傳愈假。我獨得悟。又焉敢不爲仙佛正道留一線之眞耶。令世世聖眞。

得所考據而爲師資矣。

將流行於天地之終而度盡仙佛種子爲聖爲眞成仙

成佛之心也歟。

今世皆好房術姪慾。而仙佛正道。則絕盡姪慾。心反正道。雖見之亦不能救正。間或有從救而不足。必成書流行以終天地。則盡未來之仙

佛。皆得普度。是我繼諸仙翁救世度人立三千功行爲自修而已矣。卽純陽翁所謂度盡衆生。世尊佛及地藏菩薩。亦謂度盡衆生。言自利利人之果。唯如是而後圓滿。

俗情濃醞處淡得下。俗情苦惱處耐得下。俗情勞擾處閒得下。俗情牽絆處斬得下。斯學問得力處。

方士王江、有道之士也。王陶守陳、頗禮之。問以房中術。江曰、百戰百勝、不如不戰。其言大抵如此。

士大夫不可竿牘無節。要使人難見以杜倖。端不可崖岸太高。要使人易見以敦舊好。

重修天仙正理書後

伍冲虛真人天仙正理書成於前明天啟壬戌。至崇禎十二年己卯，鵲橋成渡，日增註。姑蘇弟子吳澄川命梓。金陵齊惠吉及南昌舊及門涂之芬輔成之。板藏南都燈市西廊之道隱齋。歷年既久，原板世罕覩。國朝康熙八年己酉冬，新建涂叔朴諸君再刻以廣其傳。序之者，邑進士黎博庵名元寬學使也。真人堂姪達行復敘事略於篇首。康熙五十八年己亥，謝君嗣芳等再刊於姑蘇老君堂，汲引後學。既遷閭門外之崇壽道觀，而人間遂鮮有知之者。予

生三十年矣。每以迷昧本明、悲深涕下。而丹經萬卷、讀之又無異荆棘中行。久之、恍然曰、言也、象也、道之筌蹄也。以筌蹄獲魚兔、則可。謂筌蹄爲魚兔、則不可也。況大事因緣、又天實定之者耶。今年夏、聞北平王買癡先生韜光吳門。往謁之、告以度世本志。先生慨然良久。手一編曰、此伍祖天仙正理也。天不愛道、此書傳世久矣。子尙未之見耶。急敬讀一過。覺荆棘頓掃、心目豁然。嗚呼、筌蹄、誠非魚兔也。廼竟具魚兔於筌蹄之中。卽謂筌蹄爲魚兔也、烏乎不可。爰偕弟玉井、友楊砥堂、徧訪之。旣得一本、全缺道源淺說篇。復

請先生西江原本正之。而是書始爲全璧矣。夫伍祖作書距今百四十三年。其間授受非易。在伍祖當時亦且棄田園、歷艱險、從師十九年而始得全旨。而如予者、長於世胄、德薄孽深、祇以一念堅持、僅五閱寒暄而已得探心源於百年之上、亦何幸也。因所得係老君堂原板。復踪跡之、始知遷於崇壽道院。而淺說篇第三第四兩頁、已朽蠹久矣。旋倩工鐫補。又增註說一篇、亦係真人自定目錄中未曾載入、并更定之。從同志鄒君之請、仍歸板於老君堂、垂示久遠。而自書其得書重修之由於後。乾隆二十有九年歲次甲

申金鼎滿日晉陽私淑弟子鐵蟾申兆定敬書

林洪有云、金取乎剛、丹取乎一。不剛以戒慾、不一以存誠、豈金丹乎。有如純乾、卽丹也。自自強不息、卽金也。苟能剛毅以行吾誠、則此丹可以存諸身、而施諸天下、豈小用哉。如欲舍此以求法、不過欲知玄化之門耳。非鼻、非口、非泥丸、非丹田、惟內腎一竅名玄關、外腎一竅名牝戶。無所感觸、則精不外化、而後玄關可以上通。既通、則精氣流轉一身、而復于元。又能凝神調息、以養之、至于調息心靜、則天地元氣、自隨節候以感通、久而不爲物奪、自可以漸入道。過此又欲求三峯黃白之術、此愚夫也。何足以語道。自古以來、未嘗有貪財好色之神仙也。

伍眞人事實及授受源流畧

謹按、眞人故明嘉靖乙卯孝廉、維摩州刺史、諱希德、號健齋先生之季子也。世居南昌辟邪里。幼孤、家貧力學、持身高潔、一介不苟取。長而薄榮利、篤好道德性命之言。造次顛沛弗離也。性至孝。以母在故、歲授生徒、博館穀。母九十餘而卒、而先生世壽亦七十矣。遂隱跡仙去。所著天仙正理、仙佛合宗二書、掃盡旁門、獨標精義。誠無生之寶筏也。眞人爲龍門嫡嗣。原序謂龍門授之張靜虛、卽俗所謂虎皮張眞人者。李虛菴師靜虛、曹還陽師虛菴、而眞人爲

還陽弟子。據此則真人爲龍門四傳弟子矣。間考龍門二十字派，真人適當第八字。卽真人亦自書龍門第八派弟子。然則博菴之序，果無據耶。因重修天仙正理，復以得之買癡先生，及西江板原敘諸說，緝而誌之，以存什一於千百云。越日鐵蟾又書。

天仙正理直論增註卷後終

伍冲虛律師傳

錄金蓮心燈

師姓伍、名守陽、字端陽。原名陽、江西吉安人。宗師守虛之兄也。鉢鑑續載有此句、未詳其出處、人門下想亦係龍門。幼精性理、明佛三昧。年二十舉明經、志在成仙、不入仕籍。朝士屢推之、遜入廬山。師事曹老師。名常化、號還陽。李泥丸。曹師授以大丹秘、未就。即天仙正理所稱曹老師者、蓋本此。李師曰、希仙者須立三千功、八百行、乃可。遂授以東老遺書。師遂竭情烹鍊。丹垂成而飛者、五十有七次。乃出訪泥丸於何山。即金蓋之西北麓、南麓得五雷法而返。丹乃成。將試取吞泥丸突至。曰、毋洞汝五臟。五臟未堅、古今來受外丹之禍者往往在此。服恐不利。不如以點石得則普濟。乃點所坐大磐石、轟然若雷聲、雲霞爲之色變。金成而泥丸杳矣。師嗣是濟人作福。三千功、八百行、其在此乎。無虛日。吉王聞之、羅致而師事之。師恐有禍及、遜至天台之瓊臺。以上按鉢鑑所未載。考謝太易撰師大傳、暨鉢鑑續均詳言之。今本于鉢鑑續其文字、大同小異。趙復陽知而俯就曰、汝乃律門真種子。盡至王屋山清虛洞天、與我常月子。即王崑陽律師。徜徉時日乎。并授以內丹口訣。曰、是爾所曹某所事之書也。師乃拜辭、踵至王屋。崑陽律師已預俟於洞門外。師時亦大悟、洞澈金液微妙、一見契合。遂皈依、受三大戒。得名守陽、字曰端陽、以時值

續以上書錄均錄、錄、錄

受工
外夫
丹至
之此
益始

虛子。手著仙佛合宗。天仙正理。

兩按
律師
師門

實下爲有傳姚
道耕受烟、戒謝
弟凝子素

沐浴辭衆而逝。地曰武陵。

人與體其金液洞澈。大戒疊承。又曰。返服還丹始得質。凡咸化然則爐火之學亦未

可盡掃。第學者當自問其五內何如耳。

天下此數語、學仙是點化。

經言豈欺我哉。

此係兼事內外丹訣而登真者。律宗惟此一人。然其傳世兩書。絕無一語涉及爐火。撰者並不刪其廬山事實。而篇末論以數語。極徵理趣。倘非過來人不能道者。

伍真人丹道九篇緣起

冲虛子於萬歷乙卯初傳吉王太和殿下百日煉精口訣。越七載至天啟壬戌再傳以採大藥口訣。又六年至崇禎戊辰三傳之以五龍捧聖口訣。復求傳仙佛合宗全旨未允。越四載至壬申始允度之。遂將仙佛合宗玄妙全旨盡洩於示諭之間。更將邱祖門下正傳符節亦傳付之。因其問之審而答之詳集成九章。乃囑之曰此實宣揚

皇天之至寶。必遇同德同志及祖父仁賢之輩方可度之。慎勿妄傳匪人也。時大明崇禎十三年庚辰春邱祖門下第八派分符領節第子冲虛伍守陽識。

伍真人丹道九篇序

仙宗果位。了證長生。佛宗果位。了證無生。然而了證無生。必以了證長生爲實詣。了證長生。尤必以了證無生爲始終。所謂性命雙修者也。斯錄闡發仙宗。而以佛宗爲印證。故名合宗。無非使天下後世。知性命雙修爲要也。向有天仙正理直論九章。數陳仙理。次第詳明。茲復述仙佛合宗語錄九章。一以闡直論未宣之祕法。一以罄口傳未洩之天機。有是錄。而玄中之玄。妙中之妙。炳若日星矣。得者永寶之。

伍真人丹道九篇

冲虛子伍守陽譔

最初還虛第一

太和問云、直論中言煉已先務、有當禁止杜絕之端。又言不煉已有難成立功之弊。可謂詳言煉已之要矣。昨又言最初煉已、不過導其入門、仍要還虛、方入閭奧。敢請還虛之理、何謂也。曰、儒家有執中之心法、仙家有還虛之修持。蓋中即虛空之性體、執中即還虛之功用也。惟仙佛種子、始能還虛盡性、以純於精一之詣。若夫人心、則戾其虛空之性體、冲冲不安、流浪生死、無有出期。故欲修仙體者、先須成載道之器。欲成載道之器、必須盡還虛之功。虛也者、鴻濛未判以前、無極之初也。斯時也、無天也、無地也、無山也、無川也。亦無人我與昆蟲草木也。萬象空空、杳無朕兆。此即本來之性體也。還虛也者、復歸無極之初、以完夫本來之性體也。曰、然則何所修持、始盡還虛之功也。曰、還虛之功、惟在對境無心而已。於是見天地、無天地之形也。見山川、無山川之跡也。見人我、無人我之相也。見昆蟲草木、無昆蟲草木之影也。萬象空空、一念不起。六根大定、不染一塵。此即本來之性體完全處也。如是還虛、則過去心不可得。現在心不可得。未來心不可得。頓證最上一乘。又何必修煉已之漸法也哉。佛宗云、無相光中常自在。又云、一念不生全體現。六根纔動被雲遮。合此宗也。

真意第二

問云、直論中所謂返觀內照、凝神入於炁穴、敢求詳示返觀內照之旨。曰、返觀內照、卽真意之妙用也。蓋元神不動爲體、真意感通爲用。元神真意、本一物也。言神、可也。言真意、亦可也。真意卽虛中之正覺。所謂相知之微意是也。返觀內照者、返還其體外之真意、以觀照於內也。煉精之時、真意觀照於煉精之百日。煉炁之時、真意觀照於煉炁之十月。煉神之時、真意觀照於煉神之三年。此返觀內照之大旨也。曰、凝神入炁穴之大旨、又何謂也。曰、煉精之時、有行住起止之工。行則採取如是、○卽運息以合神炁之真意也。住則封沐如是、○卽停息以伏神炁之真意也。起則採封之後、真意運息、合神氣於十二時中、自子時而起火也。止則象閏之後、真意停息、合神炁於本根還虛而止火也。可見行住起止、悉皆元神凝合於炁中、不謂之凝神入炁穴、不可也。猶未已也。當大藥服食之後、務宜定覺於庭穴之虛境。雖周三千六百時之天、未嘗一瞬息離於結胎之所、不謂之凝神入炁穴、不可也。然真意有動靜兼用之功、有專靜不動之功、尤不可不知也。何爲動靜兼用之工。初關鍊精、真意採煉、屬動。封沐屬靜。三年乳哺、真意出收、屬動。歸宮還虛屬靜。此動靜兼用之工也。何爲專靜不動之工。中關煉炁、惟神意定覺於庭穴之虛境、爲結胎之主。但任督二炁自然之有無、而不著意於二炁之有無。可見十月常靜、未嘗移易毫髮許也。此專靜不動之工也。更進而論之。三年乳哺、已造還虛之極。雖真意出一收、而實不著意於出收。則是出亦靜、收亦靜、謂之專靜不動、亦可也。曰、動靜

適宜、自合妙機。倘失真意、其弊云何。曰、煉精之時、若失真意、則無以招攝二炁、合神歸定於玄根、以妙積陽之用。煉炁之時、若失真意、則無以保護二炁、歸定於胎中、以證純陽之果。煉神之時、若失真意、則無以遷神、歸定於泥丸。復戒慎出入於天門、以施乳哺之功。予向有一頌云、陽氣生來塵夢醒、攝情合性歸金鼎。運籌三百足周天、伏氣四時歸靜定。七日天心陽來復、五龍捧上崑崙頂。黃庭十月足靈童、頂門出入三年整。屈指從前那六工、殷殷真意爲綱領。九年打破太虛空、跨鶴乘鸞任遊。此予總頌陽關三疊、咸不離夫真意。真意之用大矣哉。然須知真意、不涉較量。一涉較量、即非真意矣。佛宗云、擬議即乖。較量即錯。合此宗也。

水源清濁真丹幻丹第三

問云、直論中有不知先後清濁之辨、不可以採取真炁、何謂也。曰、先後清濁、即水源之辨。真丹幻丹之所由別也。曰、既云丹、均是陽精所成。何有真幻之別也。曰、水源既有清濁之殊、則成丹不無真幻之別。若築基昧此、則違真從幻、往往有之矣。今爲爾詳辨之。凡有念慮存想、知見睹聞、皆屬後天。所謂濁源也。陽精從此濁源中生、因而採封鍊止、縱合玄妙天機、終成幻丹。以其水源不清也。若夫無念無慮、不識不知、虛極靜篤時、即屬先天。所謂清源也。陽精從此清源中生、於焉採封鍊止、兼合玄妙天機、遂成真丹。以其水源不濁也。凡陽精從清源中生、即須採而煉之。倘陽精從濁源中生、棄之不採可也。誠能最初還虛、則採煉陽精、悉就真丹、自無幻丹之謬矣。古云、煉藥先須學煉心。誠有鑒

於水源之宜清也。佛宗云、心濁不清、障菩提種。合此宗也。

火足候止火景採大藥候天機第四

問云、直論中所謂三百周天、猶有分餘象閏數。一候玄妙機、同於三百候。義旨云何。曰、此言火足之候也。所謂三百周天者、三百妙周之限數也。欲人知火足之候、在得玄妙機之周天滿三百候之限數也。凡行小周天之火、有善於行火者焉、有不善於行火者焉。善於行火者、水源清眞、採封如法、煉止合度、心不散亂、意不昏沉、以至三百息數、混合神炁、貫串始終。此一周天、乃得玄妙機之周天也。不善於行火者、或水源凡濁、或採封違法、煉止失度、因昏沉散亂、以至三百息數、斷而復連、神炁不均、時離時合。此一周天、乃失玄妙機之周天也。除失玄妙機之周天不計外、獨計得玄妙機之周天、要滿三百候之限數、方爲火足之候、止火之候。此積於內者也。猶有龜縮不舉、并陽光二限之景、皆爲火足之候、止火之候。此形於外者也。故佛有倒却門前刹竿著之句、又有成就如來馬陰藏相之句、皆爲縮龜不舉之明證也。又有寶勝如來放光動地之句、亦爲陽光發現之明證也。曰、陽光發現之時、從何處而現。曰、兩眉間號曰明堂、陽光發現之處也。陽光發現之時、恍如掣電、虛室生白是也。當煉精之時、卽有陽光一現之景。斯時也、火候未全、淫根未縮。一遇陽生、卽當採煉、運一周天、以至採煉多番、周而復周、靜而復靜、務期圓滿三百妙周之限數而後已。限數既滿、惟宜入定以培養其眞陽、聽陽光之二現可也。由是於靜定之中、忽見眉間又掣電光、虛室生白。此陽光二現也。正是止

火之景、止火之候也。是時三百妙周之限數、恰恰圓滿。龜縮不舉之外景、次第呈驗矣。此內外三事、次第而到者也。曰、三事既次第而到、彼又謬自行火、何也。曰、此時動炁雖不妄馳於腎竅、而生機却內動於炁根。故炁機發動、或一動二動、亦所有事。彼昏不知、覺其二動、以爲可採、輒行採煉者有之。是以有傾危之害也。曰、欲免傾危、須究其顯驗所以然之理。祈老師歷歷言之。曰、築基已成、精盡成炁、恰好限數圓滿。限數既滿、則火之已足、足徵矣。攝此動炁、凝成丹藥、方得淫根如龜之縮。既已龜縮、則藥之已成、又足徵矣。陽關已閉、無竅可通、方得淫根絕無舉動。既絕不動、無精可煉、則火之當止、又足徵矣。所積陽炁盡伏炁根、方得陽光二現。光既二現、則陽炁之可定於炁根、又足徵矣。故陽光二現、縱有動機、亦去其火、更宜入定以培養其真陽、靜聽陽光之三現可也。由是於靜定之中、忽見眉間又掣電光、虛室生白。此陽光三現也。眞陽團聚、大藥純乾、方得陽光三現。光既三現、則炁根之內已有大藥可採、又足徵矣。要之止火、當自陽光二現爲始、至三現爲終。故二現三現、皆名止火之景、止火之候。獨是陽光三現、方彙名採大藥之景、採大藥之候也。曰、行火至於陽光四現、遂至傾危、何也。曰、此由不依止法、妄自行火之過也。不知陽光三現、大藥可採。若行火至於四現、則大藥之可定者、必隨火之不定者而溢出於外、化爲後天有形之精矣。可不戒哉。佛宗云、如來普護寶珠、自然放光有節、合此宗也。

七日採大藥天機第五

問曰、直論中所謂七日口授天機、採其大藥。未審大藥、何以必須採於七日也。曰、陽光三現之時、純陽真炁已凝聚於鼎中。但隱而不出耳。必用七日採工、始見鼎中火珠成象。祇內動內生、不復外馳、故名真鉛內藥。又名金液還丹。又名金丹大藥。異名雖多、祇一真陽。卽七日來復之義也。曰、採大藥天機、求老師詳訓。曰、以初採言之。其呼吸之火、自能內運。任火自運、絕不著意於火、亦不弛意於火、方合玄妙機之火也。此時用火、尤當入定、而專用眸光之功。時以日間用雙眸之光、專視中田。夜間用雙眸之光、守留不怠。如是以採之、大藥自生。陰符經所謂機在目者、此也。曰、天機已明。但採之而所以得生之理、尙求教益。曰、採之而所以得生之理、有四說焉。蓋以交姤而後生、勾引而後生、靜定而後生、息定而後生也。曰、何爲交姤而後生。曰、心中元神、屬無形之火。腎中元炁、屬無形之水。心中無形之火、神因眸光專視而得凝於上、則腎中無形之水、亦自然蒸蒸上騰、與元神交姤而無上下之間隔矣。無形之火、既以交姤於上、則久積純陽之炁、自然團成大藥、如火珠之形、發露於下矣。如天地氤氲、萬物化生者然。蓋無形能生有形、自然之理也。古云、玄黃若也、無交姤。怎得陽從坎下飛。卽此義也。曰、何爲勾引而後生。曰、雙眸之光、乃神中真意之所寄。眸光之所至、真意至焉。真意屬土。土乃中宮之黃婆。黃婆卽勾引之媒妁也。黃婆勾引於上、則大藥自相隨而出現於下矣。古云、中宮胎息號黃婆。卽此義也。曰、何爲靜定而後生。曰、元神因眸光專視歸凝上之本位而得定機。則元炁亦歸凝於下之本位而得定機。神炁俱得定機、由是元炁成形、因定而生動。祇動於內、生於內矣。

古云、採真鉛於不動之中。又云不定而陽不生。卽此義也。曰、何爲息定而後生。曰、此後天自運之火、亦得定機也。先天元神元炁因眸光專視而得定機於上下之本位、則後天自運之火亦因神炁之定機而有所歸依、自然伏定於蕊根、而無上下之運行矣。眞息一定、大藥自生。眞息不定、大藥必不生也。古云、定息採真鉛。卽此義也。此四說、皆以眸光爲招攝、故其生意乃爾也。昔邱祖相傳一偈云、金丹大藥不難求。日現中田夜守留。水火自交無上下。一圓生意在雙眸。旨哉此偈也。須知大藥生時、六根先自震動。丹田火熾、兩腎湯煎、眼吐金光、耳後風生、腦後鶯鳴、身湧鼻搐之類、皆得藥之景也。大率採藥至於三四日間、則眞定將定未定之時、得藥六景、卽次第而現。若採藥至於五六日間、則眞意一定、而大藥已生矣。故七日之期、亦大概之言耳。佛宗云、天女獻花。又云、龍女獻珠。合此宗也。

大藥過關服食天機第六

問曰、直論中所謂大藥過關、有五龍捧聖之祕機、未審是何取義。個中玄妙、恭望詳剖。曰、前輩先師、欲明過關祕旨、故借玄帝捨身得道之事以喻言之。所以喻言者、以五乃土數。眞息屬土。龍乃元神。元神爲眞意之體。眞意爲元神之用。體用原不相離。故云五龍聖。卽大藥之喻。用意引大藥過關。故云五龍捧聖也。其間有過關服食之助工、向已詳言於三次口傳之內矣。茲不復贅。蓋以童眞與夫漏精一度之人、則過關服食之助工、自當應用。若漏精多度、則此助工不復可用。卽當行過關服食

之正工矣。天機示汝。汝當珍重。今且以大藥初生言之。因其多經積累。始得形如火珠。此先天純陽之炁。能生後天真息之火。火藥同根而生。故言藥不言火。而火卽在其中矣。大藥發生。不附外體。祇內動於炁穴。須知炁穴之下。尾閭界地有四道歧路。上通心位。前通陽關。後通尾閭。下通穀道。尾閭三竅。隨實呼吸不通。穀道一竅。虛而且通。乃氣液皆通之熟路。尾閭穀道。一實一虛。故名下鵠橋。尾閭關上夾脊三竅。至玉枕三竅。與夫鼻上印堂。皆隨實填塞。呼吸不通。鼻下二竅。虛而且通。乃呼吸往來之徑路。印堂鼻竅。一實一虛。故名上鵠橋。關竅既明。則防危慮險之功。尤不可不知也。蓋大藥將生之時。先有六根震動之景。六根既已震動。卽當六根不漏。以遂其生機。大藥既生之後。六根卽宜潛入中田。以化陰神。務先逆運河車而超脫之。尤當六根不漏。以襄其轉軸。故下用木座抵住穀道。所以使身根不漏也。上用木夾牢封鼻竅。所以使鼻根不漏也。含兩眼之光。勿令外視。所以使眼根不漏也。凝兩耳之韻。勿令外聽。所以使耳根不漏也。唇齒相含。舌抵上腭。所以使舌根不漏也。一念不生。六塵不染。所以使意根不漏也。既能六根不漏。可謂防閑之至密矣。猶未也。方大藥之生於炁穴也。流動活潑。自能飛升而上騰於心位。心位不貯。自轉向下。由界地而前觸夫陽關。陽關已閉。自轉動由界地而冲夫尾閭。尾閭不通。自必轉動由尾閭而下奔穀道。穀道易開。大藥洩出。前工廢矣。此下鵠橋之危險也。卽邱曹二真人走丹之處。預用木座。狀如鰻首。覆棉取軟。坐抵穀道。其勢上聳。不使大藥下奔。既爲外固之有具矣。又有內固之法焉。大藥冲尾閭不透。自轉動而有下奔穀道。

之勢。縱見其下奔，即微微輕撮穀道以禁之。斯爲內固之至嚴矣。內外如此固嚴，自能保全大藥，不至下奔於穀道，祇附尾閭遇阻而不動矣。斯時也，若用真意導引，則失唱隨之機。縱導引頻頻，終難過關。故有善引之正工焉。縱見其遇阻不動，即一意不生，凝神不動。動而後引，不可引而使動也。忽又自動冲關，即隨其動機而有兩相知之微意，輕輕引上，自然度過尾閭而至夾脊關矣。關前三竅，髓阻不通。大藥遇阻不動，惟是一念不生，凝神不動，以待其動。忽又自動冲關，即隨其動機而有兩相知之微意，輕輕引上，自然度過夾脊而至玉枕關矣。關前三竅，髓阻不通。大藥遇阻不動，惟是一意不生，凝神不動，以待其動。忽又自動冲關，即隨其動機而有兩相知之微意，輕輕引上，自然度過玉枕直貫頂門。向前引下，至於印堂，印堂髓阻不通。自轉動而妄行於鼻下，便道之虛竅矣。若非木夾爲之關鎖，幾何而不淪於洩也。洩則前工廢矣。此上鵲橋之大危險也。故木夾之用，不可不預爲防也。預防有具，則大藥不致下馳於鼻竅，祇附於印堂遇阻而不動矣。惟是一意不生，凝神不動，以待其動。忽又自動冲關，即隨其動機而有兩相知之微意，輕輕引下，自然度過印堂，降下十二重樓，猶如服食而入於中丹田神室之中，點化陰神，爲乾坤交垢。蓋通中下二田合而爲一者也。此過關服食之正工也。昔邱祖偈云：金丹冲上轉天罡。何患阻橋又阻關。一意不生神不動。六根不漏引循環。旨哉此偈也。蓋天罡居天之正中，一名天心。在天爲天心。在人爲真意。大藥憑真意之轉旋而升降，猶天輪藉天心之幹運而循環，皆一理也。須知用木座抵住穀道，其勢已上聳，不使大藥下奔。故伍真人丹道九篇

亦有不下奔穀道者。即不必行輕撮穀道之事。惟用過關之正工而已。然過關正工。其行住之機。惟在順其自然爲要也。佛宗云。未有常行而不住。亦未有常住而不行。合此宗也。

守中第七

問云。直論中謂欲將此炁煉而化神。必將此炁合神爲煉。何謂必將此炁合神爲煉也。曰。既採得金丹大藥。逆運河車入於神室之中矣。倘其神光失照。則大藥失其配偶而旋傾。故必以元神爲大藥之歸依。以大藥爲元神之點化。相與寂照不離。則陽炁自能勤勤發生。與真息相運於神室。而元神得其培養以相煉也。曰。何謂將此炁煉而化神也。曰。大藥得火炁相運於神室。既能點化神中之陰。陰神賴以降伏。而念慮不起。又能培補神中之陽。陽神愈益陽明。而昏睡全無。不謂之煉炁化神。不可也。曰。直論註中既言伏炁於丹田炁穴中而結胎。其後正文又言大藥轉歸黃庭結胎之所。蓋炁穴屬下田。黃庭屬中田。何以言結胎之所。有二田之別也。曰。初行大周天之火。元神雖居於中田。却連合下田二炁以爲妙用。必元神寂照於中下二田。相與渾融。化成一虛空之大境。使二炁助神結胎。故二田皆是落處。若拘守於一田。則神有滯礙。而失大圓鏡之智用矣。烏乎可。曰。直論中所謂守中之理。敢請詳訓。曰。中也者。非中間之中。乃虛空之謂中也。守也者。非拘守之謂守。乃致虛之謂守也。守中也者。不著意於二田。亦不縱意於二田。即所謂元神寂照二田。成一虛境是也。故能葆中之體者。一念不生。寂然不動。直守到食脈兩絕。昏睡全無。亦須臾不離於寂也。能盡中之用者。靈光不

昧迴脫塵根。直守到二炁俱無、念無生滅、亦須臾不離於照也。從來體用不分、寂照同用。所以全十月養胎之要務者、蓋如此。曰、直論中言胎、又言胎息、又言真胎息。請一一言之。曰、十月之關、有元神之寂照、以爲二炁之主持、故云胎。有二炁之運行、以爲元神之助養、故云胎息。忘二炁運行助養之跡、而胎神終歸大定、故云真胎息也。曰、大周天火候、請詳言之。曰、自服食大藥之後、三關九竅阻塞之處、盡已開通。須知此後二炁動生、自能運轉於已通之正路、服食於二田之虛境、以培養夫元神。故其一升一降、循環不已、亦自然而然者也。可見此時之火、自不用意引之火。火既不用意引、又豈可著意於火、而凝滯夫元神之大定也邪。惟是不見有火相、方合不有不無之文火、爲大周天之火候也。然非元神寂照於二田之虛境、又寧得二炁之動動發生、運養不絕有如斯也。曰、十月關中、歷月自有景驗、願聞其詳。曰、初入定時、守定三月、則二炁之動機甚微。但微動於臍輪之虛境而已。若守至四五月間、則二炁因元神之寂照、以至服食已盡、而皆歸定滅。元神因元炁之培育、以致陽明不寐、而得證真空。二炁俱停、食性已絕、獨存一寂照之元神、以爲胎仙之主矣。更守至六七月間、不但心不生滅、亦且昏睡全無。更守至八九月間、則寂照已久、百脈俱住。更守至十月、則候足純陽、神歸大定。於是定能生慧、自有六通之驗。六通者、漏盡通、天眼通、天耳通、宿命通、他心通、神境通也。前煉精時、已有漏盡一通。至此方有後五通之驗。蓋天眼通、則能見天上之事。天耳通、則能聞天上之言。宿命通、則能曉前世之因。他心通、則能知未來之事。惟神境一通、乃識神用事。若不能保扶心君、

卽爲識神所轉却自喜其能修能證、而歡喜竈已入於心矣。由是喜言人間之禍福、喜言未來之事機、禍不旋踵而至矣。惟是慧而不用、則能轉識成智、始得證胎圓之果也。古云、三萬刻中無間斷。行坐坐轉分明。正所以發明十月養胎、祇在綿密寂照之功而已全也。曰、直論注中謂卯酉子午是沐浴之位、故初關活子時有沐浴之用。何以中關十月、亦有沐浴之用、并防危慮險之機、乞卽詳示。曰、五行、火長生在寅。沐浴在卯。死在酉。水土長生在申。沐浴在酉。死在卯。金長生在巳。沐浴在午。死在子。木長生在亥。沐浴在子。死在午。故卯酉子午之位、是沐浴之位。亦是死而不動之位也。當知洗心滌慮、爲沐浴之首務。二炁不動、爲沐浴之正工。又當知眞炁薰蒸、亦是沐浴之義也。防危慮險者、防其不洗心滌慮也。不洗心滌慮、則難得眞炁薰蒸、以臻二炁不動之效。故沐浴之義之用、亦祇在綿密寂照之功而已全。直論注中有欲知沐浴之義、可自查語錄以考其全機者、此也。所謂一年沐浴防危險者、亦此也。曰、胎圓確證、尙冀詳明。曰、數月以前、二炁俱無、食脈兩絕、已有明徵矣。是以無論在十月關內、十月關外、但有一毫昏沉之意、餘陰尙在。有一毫散亂之念、神未純陽。必須守到昏沉盡絕、散亂俱無之詣、方爲純陽果滿之胎神、而已入於神仙之域矣。佛宗云、初禪念住。二禪息住。三禪脈住。四禪滅盡定。合此宗也。

出神景出神收神法第八

問曰、直論中所謂神已純全、胎已滿足、必不可久留於胎、再用遷法、自中下而遷於上丹田、以加三

年乳哺之法、伏望指示。曰、上丹田名泥丸宮。陽神歸伏之本宮也。歸伏本宮、神未壯健、如嬰兒幼小、必憑乳哺、故有乳哺之名。倘拘神於上丹田之小境、則失還丹之義旨、大悖乳哺之法矣。其法兼存養之全體、出收之大用而言者也。蓋存養之功、不著意於上田、亦不縱意於上田。惟一陽神寂照於上田、相與渾融、化成一虛空之大境、斯爲存養之全體、乃爲乳哺之首務也。存養功純、自有出神之景焉。出神景現、神可出矣。當出而不出、則不超不脫、難入聖階。故出神之景、在所當知也。當其存養功純、忽於定中見空中六出紛紛、卽出神之景也。斯時也、卽當調神出殼、一出天門而旋收焉。出則以太虛爲超脫之境。收則以上田爲存養之所。須知出收之時少、而存養之時居多。又出宜暫而不宜久。宜近而不宜遠。始則出一步而旋收焉、或出多步而旋收焉。久之或出一里而旋收焉、或出多里而旋收焉。乃至百千里皆以漸次而至、不可躐等而至也。所以然者、以嬰兒幼小、迷失難歸。或有天竈來試亂我心君、故須出入謹慎、方能全虛空之全體於往來之中、以完夫乳哺之大用也。古云、道高一尺、竈高一丈。不但天竈來試、抑且識神變現使然。總要保扶心君爲上也。若乃最初還虛功純、則靈臺湛寂、不染一塵。本無一物、竈自何來。此又度越等夷者矣。故修士當以最初還虛爲急務也。若夫乳哺敬謹、能還虛於三年、則陽神始得老成、自可達地通天、入金石而無礙矣。佛宗云、始成正覺、如來出現。又云、神成出胎、親爲佛子。合此宗也。

末後還虛第九

問曰、直論中有上關煉神、九年面壁之名、末後還虛。未審煉神義旨、求師詳示。曰、煉神也者、無神可凝之謂也。緣守中孔嘯時、尚有寂照之神。此後神不自神、復歸無極、體證虛空。雖歷億劫、祇以完其恒性。豈特九年而已哉。九年云者、不過欲使初證神仙者、知還虛爲證天仙之先務也。故於九年之中、不見有大道之可修也。亦不見有仙佛之可證也。於焉心與俱化、法與俱忘、寂之無所寂也、照之無所照也。又何神之可云乎。故強名以立法、爲末後還虛云爾。佛宗云、欲證虛空體、示等虛空法、證得虛空時、無是無非法、合此宗也。

附錄

邱祖祕傳小周天歌訣

極靜而動兮、一陽來復。藥產神知兮、妙訣通靈。微陽初生兮、嫩而勿採。藥物堅實兮、十五光盈。時當急採兮、莫教錯過。久而望遠兮、採之無成。氣馳於外者、神亦馳外。神返於根者、氣亦回根。氣曰將盡兮、採封候足。子時起火兮、須要分明。如何云火兮、後天呼吸。如何用火兮、呼降吸升。用火玄妙兮、如無似有。行火鼎內兮、息効真人。火須有候兮、數息出入。名爲刻漏兮、用定時辰。自子至巳兮、六陽用九。三十六息兮、採取進升。自午至亥兮、六陰用六。二十四息兮、退降煉烹。卯陽沐浴兮、陽火宜熄。酉陰沐浴兮、陰符宜傳。不降不升兮、沐浴景象。較之大周兮、略有微形。周天三百兮、除卯酉數。三百六十兮、連卯酉名。再加五度兮、四分之一。以象閏餘兮、周天一巡。復歸於靜兮、依然沐浴。神凝蕊穴兮、

再候陽生。行之既久兮、精返爲炁。颶風宜止兮、百日功靈。六般震動兮、七日口訣。大周功起兮、再問迷津。

伍真人丹道九篇終

色之害人、甚於狼虎。修仙家只要留得精住。有如不節、則侵剋年齡、蠶食精魄、真氣去矣。卽日夜打坐、竟何益乎。語曰、油盡燈滅、髓竭人亡。(內養真詮)日費千金爲一瞬之樂、孰若散而活凍餒幾千人。處眇躬以廣廈、何如庇寒士一席之地。此言極喚痴夢。要知天生賢才、原爲利濟天下。士君子實存心利濟、使海內人少他不得、則天亦自然少他不得。

劉勰曰、人之將疾者、必不甘魚肉之味。身之將敗者、必不納忠諫之言。嗜異味者、必得異病。挾怪性者、必得怪症。習陰謀者、必得陰禍。作奇態者、必得奇窮。

貧不足羞、可羞是貧而無志。賤不足惡、可惡是賤而無能。老不足嘆、可嘆是老而虛生。死不足惜、可惜是死而無補。

徐偉長曰、君子愛其形體、故以成其德義。夫形體固自相朽敝消亡之物、壽與不壽、不過數十歲。德義立與不立、差數千歲。顏淵時亦有百歲人、今寧復知其姓名耶。

後跋

仙佛合宗語錄始成、有姑蘇弟子吳澄川、問斯錄亦當付之剞劂否。冲虛子曰、不可。斯錄也、備龍門祕法天機、續邱祖龍門仙派之錄也。若是有力慕道者、則將此以度同志之人。若是無力養道者、則藉此以遇護道之侶。不比直論人人可見也。須百日功成者、方可付之。否則或三代有德向善、兼能助師養道。或力不足、能代募助師、亦可付之。古云法財兩濟、此之謂也。

老子曰、谷神不死、是謂玄牝。玄牝之門、是謂天地根。綿綿若存、用之不勤。此長生訣也。嘗考人之一身、心腎相去八寸二分。心以下三寸六分屬陽、腎以上三寸六分屬陰、中間一寸、乃水火交媾之處、名曰規中。虛空藏玄元之氣、乃神所居之穴、名爲眞土。外應兩眼、人生則神存、故目光明。死則神去、故目光滅。余幼臨右軍黃庭帖、不解其語、亦不知何以名黃庭。偶夢羽仙、命予曰、黃中色、庭虛空。比人身丹田之上、有一處中虛之氣、導養之可長生。余覺而異之。後見古集中黃庭二字、亦如此解。然則老子玄牝之門、其此處乎。何導養家談玄牝者紛紛也。（輯煙霞集及墨卿談乘）

老子中經一名珠宮玉歷○宋史藝文志著錄

第一神仙

經曰、上上太一者、道之父也、天地之先也。乃在九天之上、太清之中、八冥之外、細微之內、吾不知其名也。元氣是耳。其神人頭鳥身、狀如雄雞、鳳凰、五色珠衣、玄黃。正在兆頭上、去兆身九尺、常在紫雲之中、華蓋之下住。兆見之言曰、上上太一道君、曾孫小兆王甲、潔志好道、願得長生。

第二神仙

經曰、無極太上元君者、道君也。一身九頭、或化爲九人、皆衣五色珠衣、冠九德之冠、上上太一之子也。非其子也、元氣自然耳。正在兆頭上、紫雲之中、華蓋之下住。兆見之言曰、皇天上帝太上道君、曾孫小兆王甲好道、願得長生。養我育我、保我護我、毒蟲猛獸見我皆蟄伏。令某所爲之成、所求之得。太清鄉、虛無里、姓朱愚、名光、字帝卿。乃在太微勾陳之內一星是也。號曰天皇太帝耀魄寶。兆常念之、勿忘也。人亦有之、常存之眉間、通於泥丸、氣上與天連。

第三神仙

經曰、東王父者、青陽之元氣也、萬神之先也。衣五色珠衣、冠三鋒。一云三鋒之冠。上有太清、雲曜五色。治於東方。下在蓬萊山。姓無爲、字君鮮。一云君解。人亦有之、在頭上頂巔。左有王子喬。右有赤松。

子。治在左目中。戲在頭上。其精氣上爲日、名曰伏羲。太清鄉、東明里、西王母、字偃昌。在目爲日月。左目爲日、右目爲月。目中童子、字英明。王父在左目、王母在右目。童子在中央、兩目等也。兆欲修真、當念東王父、西王母、正在頭上、有三人並立、乃合日月精光。下念紫房、太一、絳宮、黃庭、太淵、丹田、行其真氣五周、施於腹中。復行氣十一周、施於一身中。道畢、卽止朱雀闕門。闕門、兩乳是也。左乳曰君阿。右乳曰翁仲。當兩乳下有玉闕、天狗、天雞在其上、主晨夜鳴吠。

第四神仙

經曰、西王母者、太陰之元氣也。姓自然、字君思。下治崑崙之山、金城九重、雲氣五色、萬丈之巔。上治北斗、華蓋、紫房、北辰之下。人亦有之、在人右目之中、姓太陰、名玄光、字偃玉。人須得王父王母護之、兩目乃能行步、瞻視聰明、別知好醜、下流諸神、如母念子、子亦念母也。精氣相得、萬世長存。夫人兩乳者、萬神之精氣、陰陽之津液也。左乳下有日、右乳下有月、王父王母之宅也。上治目中、戲於頭上、止於乳下、宿於絳宮紫房。此陰陽之氣也。

第五神仙

經曰、道君者、一也。皇天上帝中極北辰中央星、是也。乃在九天之上、萬丈之巔、太淵紫房宮中。衣五色之衣、冠九德之冠。上有太清元氣、雲曜五色。華蓋九重之下、老子太和、侍之左右。姓制皇氏、名上皇德、字漢昌。人亦有之、在紫房宮中、華蓋之下、元貴鄉、平樂里、姓陵陽、字子明。身黃色、長九分、衣五

色珠衣、冠九德之冠。思之、長三寸、正在紫房宮中、華蓋之下。其妻太陰玄光玉女、衣玄黃五色珠衣、長九分。思之、亦長三寸、在太素宮中養真人子丹、稍稍盛大、自與己身等也。子能存之、與之語言、即呼子上闕道君。道君者、一也。乘雲氣珠玉之車、驂駕九極之馬、時乘六龍以御天下。子常思之、以八節之日及晦朔日、日暮夜半時祝曰、
天靈節榮真人。王甲願得長生。太玄之一。守某甲身形。五藏君侯。願得長安寧。

第六神仙

經曰、老君者、天之魂也、自然之君也。常侍道君在左方。故吾等九人九頭君也。吾爲上首作王父、餘人無所作也。人亦有之、金樓鄉、小廬里、姓皮、名子明、字藍藍、衣青衣、長九分、把芝草、持青旛、侍道君在左方、從仙人仲成子。思之、長三寸、常在己左方、正與己身等也。其妻素女、衣黃衣、長九分。思之、亦長三寸。

第七神仙

經曰、太和者、天之魄也、自然之君也。常侍道君在右方。人亦有之、烏臺鄉、姓角里先生、字澍澍、衣白衣、長九分、持金劍、捧白旛、侍道君在右方、從仙人曲文子。思之、亦長三寸、起坐行止、常在己右。其妻青腰玉女、衣青衣、長九分。思之、亦長三寸。

第八神仙

經曰、泥丸君者、腦神也、乃生於腦、腎根心精之元也。華蓋鄉、蓬萊里、南極老人泥丸君也。字元先。衣五色珠衣、長九分、正在兆頭上腦中、出見於腦戶目前。思之、長九分、亦長三寸。兆見之言曰、南極老人使某甲長生。東西南北入地上天、終不死壞迷惑。上某甲生籍、侍於道君、與天地無極。

第九神仙

經曰、南極者、一也、仙人之首出也、上上太一也、天之侯王太尉公也。主諸災變國祚吉凶之期。上爲熒惑星、下治霍山。人亦有之、在長吳鄉、絳宮中元里、姓李名尙、一名字曾子。衣絳衣、長九分。思之、亦長三寸、在中心。其妻玉女也、衣白衣、長九分。思之、亦長三寸。常思心中有華蓋、下有人、赤幘大冠、絳章單衣、名曰天侯、玉帶紫綬、金印玄黃。子能見之、微視八方、千日登仙。時候視腦中小童子見之、是也。

第十神仙

經曰、日月者、天之司徒司空公也。主司天子人君之罪過、使太白辰星、下治華陰恒山。人亦有之、兩腎是也。左腎男、衣阜衣、右腎女、衣白衣、長九分。思之、亦長三寸。爲日月之精、虛無之氣、人之根也。在目。故人之目、左爲司徒公、右爲司空公。兩腎各有三人、凡有六人、左爲司命、右爲司錄、左爲司錄、校尉、右爲廷尉卿。主記人罪過、上奏皇天上帝太上道君。兆常存之、令削去死籍、著某長生、屬太初鄉、玄冥里。司錄、六丁玉女、字道明、皆在神龜上、乘紫雲氣之車、騰駕雙鯉魚、字太成子、玄母道母也。

在中央、身之師也。主生養身中諸神、在五色雲氣華蓋之下坐、戴太白明星、明月之珠、光曜照一身中、常存以八節之夜、臥祝曰、司命司錄、六丁玉女、削去某甲死籍、更著某甲長生玉歷。

第十一神仙

經曰、中極黃老者、眞人之府中斗君也。天之侯王、主皇后素女宮也。人亦有之、黃庭眞人、道之父母也。赤子之所生也、已吾身也。皇后者、太陰玄光玉女、道之母也。正在脾上中斗中也。衣五色珠衣、黃雲氣華蓋之下坐、主哺養赤子。常思兩乳下有日月、日月中有黃精赤氣、來入絳宮、復來入黃庭紫房中、黃精赤氣填滿太倉中、赤子當胃管中、正南面坐、飲食黃精赤氣、卽飽矣。百病除去、萬災不干。此常思存之上爲眞人、故曰同出而異名也。有注云、日月同出異名、太素鄉中元里、中黃眞人、字黃裳子、主辟穀、令人神明。乍小乍大、常以雞鳴食時祝曰、黃裳子、黃裳子、黃庭眞人在於己、爲我致藥酒松脯、粳糧黍臠。諸可食飲者、令立至。祝訖瞑目、有頃、閉口咽之二七過、卽飽矣。

第十二神仙

經曰、吾者道之子也。人亦有之、非獨吾也。正在太倉胃管中正南面、坐珠玉牀上、黃雲華蓋覆之。衣五綵珠衣、母在其右上、抱而養之、父在其左上、教而護之。故父曰陵陽、字子明、母曰太陰、字玄光玉女。已身爲元陽、字子丹。眞人字仲黃、眞吾之師也。當教吾神仙長生之道、當侍吾左右、休舍太倉。在

脾中與黃裳子共宿衛吾給事神所、當得主致行尉、故常思真人子丹、正在太倉胃管中、正南面坐、食黃精赤氣、飲服醴泉。元陽子丹、長九分。思之、令與己身等也。父母養之、乃得神仙。常自念己身在胃管中、童子服、五色綵衣、坐珠玉之牀、黃雲赤氣爲帳、食黃金玉餌、服神丹芝草、飲醴泉、乘黃雲氣、五色珠玉之車、駕十二飛龍、二十四白虎、三十六朱鳥、思之九年、乘雲去世、上謁道君。吾之從官、凡三萬六千神、舉吾宗族、皆得仙道、白日昇天。常以四時祠吾祖先。正月亥日雞鳴時祠郊廟。二月亥日祠社稷、風伯、雨師。四月五日申卯日、七月八月巳午日、十月十一月卯戌日、四季日不祠、但解滂土公、逐去伏尸耳。郊在頭上腦戶中。廟在頂後骨之上。社在脾左端。稷在大腸窮。風伯在入門。入門者、在臍旁五城十二樓也。雨師在小腸窮。四瀆雲氣出崑崙。弱水在臍中。諸神食厨在於太倉中。以次呼神名召之、勿忘也。

第十二神仙

經曰、璇璣者、北斗君也、天之侯王也。主制萬二千神、持人命籍。人亦有之、在臍中、太一君、人之侯王也。柱天大將軍、特進侯也。主身中萬二千神。中極鄉、璇璣里、姓王名陽、字靈子。冠三縫之冠、衣絳章單衣、長九分。思之、亦長三寸、其大與自身等也。太一君有八使者、八卦神也。太一在中央、主總閱諸神、案比定錄、不得通亡。八使者以八節之日、上對太一、故臍中名爲太淵都鄉之府也。常以秋分之日、案比算之。齋戒沐浴、靜臥三日勿出、日三呼之、三日九呼。常如此、諸神不得通亡、名上仙錄、定

爲真人。故太一不得妄上白事。不吉則凶。但八使者耳。故以八節日。晦朔弦望日。右手拊臍二七。左手拊心三七。祝曰。

天靈節榮真人。某甲願得長生。太玄真一。守某甲身形。五藏諸君侯。願且安寧。公兆七遍。庶兆二七。明日平旦。復祝曰。

太一北極君。敬守告諸神。常念魂魄安寧。無離某甲身形。此所謂拘魂制魄者也。常以十二月晦日。人定時。向月建太一於空室中。再拜正坐。瞑目祝曰。

五藏之君。魂魄諸神。某乞長生。無得離身。常與形合同。成爲一身。男女各三通。常以八節日。於室中向其王地。再拜瞑目祝曰。大道鴻津鴻滓。天節之日。萬兆魂魄。皆上諸天。真人身與神合。某甲欲得長生。獨在空室之中。不豫死籍。數。男女各三遍。常以十二月晦日宿夜。晝朝至平旦。於室中向寅地。再拜祝曰。

鴻津鴻滓。某受大道之恩。太清玄真。願還某甲去歲之年。魂魄保身。男女各三通。

第十四神仙

經曰。臍者。人之命也。一名中極。一名太淵。一名崑崙。一名特樞。一名五城。五城中有五真人。五城者。五帝也。五城之外有八使者。八卦神也。并太一爲九卿。八卦之外有十二樓者。十二太子。十二大夫也。并三焦神。合爲二十七大夫。四支神爲八十一元士。故五城真人。主四時上計。八神仙。八節日上

計。十二大夫、主十二月以晦日上計。月日不得懈怠。卽免計上事、常當存念留之、卽長生矣。故太一常以晦朔八節日、夜半時、五城擊鼓、集召諸神、校定功德、謀議善惡、有錄者延命、衆神共舉、無錄者終亡、司命絕去生籍。故常以晦朔八節之日、夜欲臥時、念上太一、中太一、下太一、五城十二樓真人祝曰、
天帝太一君。天帝太一君。敬存諸神。與之相親。司錄司命。六丁玉女。削去某死籍。著某生文。皆當言長生。

第十五神仙

經曰、五城真人者、五方五帝之神名也。東方之神名曰句芒子、號曰文始洪崖先生、東方蒼帝、東海君也。南方之神名曰祝融子、號曰赤精子、南方赤帝、南海君也。西方之神名曰蓐收子、號曰夏里黃公、西方白帝、西海君也。北方之神名曰禺强子、號曰玄冥子昌、北方黑帝、北海君也。此皆后神也。天地人神等耳。風伯神名吒君、號曰長育。雨師神名馮修、號曰樹德。諸神常當存念之、令與司命君司錄君共削去某死籍。爲真人長生矣。不與相知存念之、卽爲疾風暴雨、雷電霹靂、持子遠去、殺子之身、埋子深山、投子深淵、或爲毒氣所中、衆鬼害人。子欲爲道、宜致敬之。此神能害人王者之治、不可不知也。中央之神、名曰黃裳子、號曰黃神彭祖、中央黃帝君也。與中太一并治、度人命、愛養善人、成就人、常侍黃天真人。人亦有之、常侍真人、名曰子丹、給神所得。兆欲志道、常思念之、卽不飢渴、長

生。久視上爲真人，能致行廚，役使鬼神社稷。河伯之神，名曰馮夷，號曰元梁使者。

第十六神仙

經曰：八卦天神，下遊於人間，宿衛太一，爲八方使者，主八節日，上計校，定吉凶。乾坤字仲尼，號曰伏羲。坎神字大曾子，艮神字照光玉，震神字小曾子，巽神字大夏侯，離神字文昌，坤神字揚翬王，號曰女媧。兌神字一世。一云字八世常以八節之日存念之，其神皆在臍中，令人延年。

第十七神仙

經曰：丹田者，人之根也，精神之所藏也，五氣之元也。赤子之府。男子以藏精，女子以藏月水，主生子，合和陰陽之門戶也。在臍下三寸，附著脊脊，兩腎根也。丹田之中，中赤、左青、右黃、上白、下黑。方圓四寸之中，所以在臍下三寸者，言法天地人。天一、地二、人三，時四，故曰四寸。法五行，故有五色、清水、香敖丘里。丹田名藏精宮。神姓孔名丘，字仲尼，傳之爲師也。兆常以夜半存心之，赤氣上行至絳宮，華蓋各右繞之，太一入黃庭，滿太倉，養赤子，復入太淵，忽忽不知所在，復念太一氣還入丹田中止。常念太一玄光道母，養真人子丹，正吾身也，自兆名也，勿忘之。

第十八神仙

經曰：大腸小腸爲元梁使者，主逐捕邪氣。三焦關元爲左社右稷，主捕奸賊。上焦元氣，上入頭中爲宗廟，兆身與天地等也。天地萬物，不可犯觸也。天地之神則知之矣。而人身體四支，亦不可傷也。有

痛癢者、神亦知之。由是言之、昭然明矣。天不可欺、地不可負、修身慎行、勿令懈怠也。兆欲除邪氣、治百病、啄齒二七過、祝曰、

左社右稷。元梁使者。逐捕災殃。急急如律令。五咽一呪、三十咽止。一夜一周、三百六十咽。三十日邪氣去、六十日小病愈、百日大病愈。三蟲皆死、三尸走出、面目生光、與神爲友。六祝一止、十二爲一周。

第十九神仙

經曰、兩腎間、名曰大海。一名弱水。中有神龜、呼吸元氣流行、作爲風雨、通氣四支、無不至者。上有九人、三三爲位。左有韓衆、右有范蠡、中有太城子。左爲司徒公、右爲司空公、中有太一君。左有青腰玉女、右有白水素女、中有玄光玉女。玄光玉女者、道元氣之母也。左有司錄、右有司命、風伯雨師、雷電送迎、仙人玉女、宿衛門戶、故名曰太淵之宮。先正紫房宮太一玄女赤子。故玄女常戴太白明星、耳著太明之珠、光照一身中、卽延年而不死也。

第二十神仙

經曰、胃爲太倉、三皇五帝之厨府也。房心爲天子之宮、諸神皆就太倉中飲食、故胃爲太倉、日月三道之所行也。又爲大海、中有神龜。神龜上有七星北斗、正在中央。其龜黃色、狀如黃金盤、左右日月照之。故臍下爲地中、中有五岳四瀆、水泉交通、崑崙弱水、沉沉淠淠、玄冥之淵也。日月之行、故天晝

日照於地下、萬神皆得其明。人亦法之、晝日下在臍中、照於丹田、臍中萬神、皆得其明也。夜日在胃中、上照於胸中、萬神行遊嬉戲、相與言語、故令人有夢也。天不掩、人不備、故召其神、聞善惡吉凶之事、令賢者自慎也。夜月在臍中、下照於萬神。晝月在胃中、上照胸中萬神、更相上下、無有休息。故胃中神十二人、諫議大夫、名曰黃裳子、黃騰子、中黃子、主傳相太子、玄光玉女、主取金液、神丹、芝草、玉液、松脯、諸可飲食者、立至矣。

第二十一神仙

經曰、兆審欲得神仙、當知天地父母赤子處。兆汝爲道、不可不知此五神名也。當自苦耳。知之行、堅守之、常念之、卽神仙矣。經中俱有、但當心解耳。既知其神、當須得太一神丹金液、乃得神仙耳。諸神元氣、虛無無爲、自然爲聖人耳。不爲俗人所施也。兆不能服神丹金液、勞精思念、當自苦耳。故謂兆汝晝日常念臍中有日赤黃精氣、光明照於臍中、胃中有月白光赤黃精氣、填滿胃中。暮臥念日在胃中赤黃精氣、光明照於胸中、月在臍中赤黃白光精氣、照於臍中。以此爲常、萬世無止。

第二十二神仙

經曰、頭髮神七人、七星精也。神字祿之。兩目神六人、日月精也。左目字英明、右目字玄光。頭上神三人、東王父也、腦戶中神三人、泥丸君也。眉間神三人、南極老人、元光天靈君也。兩耳神四人、陰陽之精也。字嬌女。鼻人中神一人、名太一、字通虛、本天靈也。口旁神二人、尉宰守神也。口中神一人、太一

君也。字丹朱。頤下神二人。太陰神也。頸外神二人。玉女君也。兩手中神二人。太陽之精也。字魂陰。項中神二人。字上間也。肩背神二人。少陰少陽之精也。字女爵。胸中神二人。虎賁神也。兩乳下。日月也。日月中有太神各一人。王父母也。兩腋下神二人。魂魄兆神也。小腹中神二人。玉女也。兩脛內神二人。亦玉女也。字陰隱。兩脛神二人。金木神也。字隨孔子。兩足神二人。太陰之精也。字柱天力士。頭髮神。字祿之。兩耳神。字嬌女。兩目神。字英明。玄光。鼻孔中神。字通虛。口神。字丹朱。肩背神。字朱雀。一云字女爵。兩手神。字魂陰。上元神。字威成子。中元神。字中黃子。下元神。字明光子。一云字命光。陰神。字窮英。兩脛神。字陰隱。兩膝神。字樞公。兆欲臥。瞑目。從上次三呼之。竟乃止。其有病痛處。卽九呼其神。令治之。百病悉去。爲神仙矣。

第二十三神仙

經曰。肺神八人。大和君也。名曰玉真宮。尙書府也。其從官三千六百人。乘白雲氣之車。驂駕白虎。或乘白龍。心神九人。太尉公也。名曰絳宮。太始南極老人元光也。其從官三千六百人。乘赤雲氣之車。朱雀爲蓋。丹蛇爲柄。驂駕朱雀。或乘赤龍。肝神七人。老子君也。名曰明堂宮。蘭臺府也。其從官三千六百人。乘青雲氣之車。驂駕青龍。或乘白鹿。膽神五人。太一道君也。居紫房宮。乘五彩玄黃紫蓋珠玉雲氣之車。驂駕六飛龍。從官三千六百人。脾神五人。玄光玉女。子丹母也。乘黃金珠玉雲氣之車。驂駕鳳凰。或乘黃龍。從官三千六百人。真人子丹在上。臥胃管中。黃雲氣爲帳。珠玉爲牀。食黃金玉

餌、飲醴泉玉液、服太一神丹、噉玉李芝草、存而養之、九年成真矣。千乘萬騎、上謁太上黃道君、東謁王父、西謁王母、南謁老人元光之前。真人得道、與天地合。元陽子丹者、吾也。吾道成乃去、白日升天、或乘黃金雲氣珠玉之車、騶駕六飛龍、轡無極之馬、從官凡萬八千人、天師大神、使萬八千人來下、著吾身、合三萬六千人、故能白日升天也。腎神十二人、五元之氣、諫議大夫也。脾中神五人、太一八人、凡十三人、合二十五人、五行陰陽之神也。神龜之上神三人、玄女虛無道母也。腎神六人、司徒、司空、司命、司錄、司隸校尉、廷尉卿也。乘神龜、車、駕六鯉魚、一云白魚、玄白雲氣之蓋。丹田神三人、人之根也。三合成德、以應道數也。三焦神六人、左社右稷、風伯雨師、雷電霹靂也。大腸小腸神二人、爲元梁使者。虎賁神二人、爲力士。在朱雀闕門、延年益壽爲齡、下侍真人鳳凰閣。玄谷神五人、大將軍司馬也。陰神三人、上將軍也。萬神之精也。男子字窮英、女子字丹城、天之神萬八千人、人之神萬八千人、都合三萬六千人、共舉一身升天、卽神仙也。

第二十四神仙

經曰、東方之神女名曰青腰玉女。南方之神女名曰赤圭玉女。中央之神女名曰黃素玉女。西方之神女名曰白素玉女。北方之神女名曰玄光玉女。左爲常陽、右爲承翼、此皆玉女之名也。五行之道、常以所勝好者爲妻。假令今日甲乙木、木勝土、則甲以己爲妻。故言甲己、乙庚、丙辛、丁壬、戊癸、此皆夫妻合會之日也。言肝膽、木也。木帝以中宮戊己素女爲妻。他皆效此。此二神、玉女之來、敬而侍之。

慎無妻也。妻之殺人終不得道也。兆欲爲道、慎勿淫、淫卽死矣。此玉女可使取玉漿、致行厨也。

第二十五神仙

經曰、太上神、字元光太一君。其欲得太一之神也、非心神也、乃天神南極老人元光也。下在人心。常以平旦、日中、甲午日、丙午日、呼之曰、南極老人元光太一君。某甲欲願得太一神丹長生之道。因瞑目念心中太乙童子、衣絳章單衣、其色正赤黃如日、九十息頓止。心中神、字光堅、中太一中極君也。在脾中、主養兆身。常以雞鳴食時、日西黃昏時、辰戌丑未日、呼之曰、中極光堅太一君。某甲欲得真人神仙黃庭之道。因瞑目默念黃氣滿太倉、胃管中脾上有一黃人、五十息頓止。心下神、字玄谷、北極君也。玄光道母也。常以夜半時、甲子丙子戊子庚子壬子日、呼之曰、北極君玄谷道母。某甲願欲得金液醴泉。可飲食者。因瞑目念腎間有白氣、中有神龜、龜上有玄女、女右有司命、左有司錄、見之呼曰、司命司錄。六丁玉女。削去某甲死籍。著玉歷生錄。皆當言長生。故曰能知三神字、可以還命延年。此三神者、乃天地神道君三元君字也。人之先也、常念勿忘也。三元、天之貴神、是也。

第二十六神仙

經曰、子欲爲道、當先歷藏皆見其神、乃有信。有信之積、神自告之也。先念天靈君、天靈君青身白頭、正在眉間、思之三日、卽見其神。念玄膺、狀正赤生光、念咽喉、中正白如銀、環十二重。凡三日念遍、乃念肺色正白、名曰鴻鴻、七日。念心色正赤、名曰响响、九日。念肝色正青、名曰蓋蓋、三日。念膽色正青、

名曰護護、三日。念脾色正黃、名曰倬倬、五日。念胃色正黃、名曰旦旦、五日。念腎色正黑、名曰澀澀、三日。念膽中太一色赤人、名曰玉靈子、三日。念大腸正白色、名曰胴胴、一作洞洞、七日。念小腸色正赤、名曰契契、九日。念丹田色正赤、中有赤人、名曰藏精、三日。念玄文方丈、其中有人到住、七日。念金玉印、乾燥完堅、三日。念玄英正黑、潤澤有光、三日。念兩脾、一作脞、左右脾內、各有一玉女、衣絳帔、襦青裙、正立兩脞上、三日。念兩足下各有一人、正白、三日。念爲道竟矣。不出靜室、辭庶俗、赴清虛、先齋戒、節飲食、乃依道而思之。

第二十七神仙

經曰、子審欲爲道、神仙不死、當先去三蟲、下伏尸、三日百六十息、食氣三十通一止、九十通一休息、日四爲之、長以夜半雞鳴時祝曰、東方青牙、紫雲流霞、飲食青牙、服食朝華、三咽之。南方朱丹、煥耀徘徊、服食朱丹、飲以丹池、三咽之。中央黃氣、黃庭高仙、服食黃氣、飲之醴泉、三咽之。西方明石、皓靈金質、服食明石、飲以金液、三咽之。北方玄滋、玄珠潤滋、服食玄滋、飲以玉飴、三咽之。如此三十日、三蟲皆死、伏尸走去、而三神正氣自安定、伏尸不敢復還、兆身中、卽神仙不死、玉字金名、乘雲而上升。

第二十八神仙

經曰、當以六甲之日、平旦時、拊心祝曰、蒼林玄龜、流水如何、炎火周身。

一作宮

安能知他。道來歸已。道來歸已。因念肝色正青、潤澤生光、其上

高危、在左方。次念膽色正青圓、中黃外青、潤澤清泣、傍生拊心、著肝、肝覆其顙、此道之始也。念之既畢、乃呼其神曰、肉一作皮子藍藍、與己爲友、留爲己使。某欲得太一神丹服食之。令某甲長生。勿去某身。長在紫房宮中與道合同也。因瞑目念日精青氣來下著身、入鼻孔中、念肝色青氣、與之合於目前、來入口中、咽之三七而止。思行青氣周徧一身中、九十息止。至乙日復存其神、呼曰、太乙紫宮一作紫房素女、與己爲友、留爲己使。某甲欲得太乙華符服之。至甲寅乙卯之日、復存之。

第二十九神仙

經曰、常以六丙之日、禺中時、拊心祝曰、

朱雀丹液、天海地河、願求不死、服食天和。

一作至和

因瞑目念心色正赤如日、在肺葉間、乃止。念日精赤

黃氣來在目前、入口中咽之、三九而止。思行赤氣周徧一身中、百八十息止。呼其神曰、李尙

一作李常曾

子。與己爲友、留爲己使。某甲願求太一神丹。如金鈞可飲食者。常在絳宮中與己合同。至丁日復存其神、呼曰、天皇絳宮玉女、與己爲友、留爲己使。某甲欲得天皇長生之道。至丙午丁巳之日、復存之。

第三十神仙

經曰、常以六戊之日、雞鳴時、日西黃昏時、拊心祝曰、

天道天道、願得不老、壽比中黃。升天常早。願延某命。與道長久。因瞑目念脾中黃氣來、上至口中、上念天精黃氣來在目前、入口中咽之、二五而止。思行黃氣周徧一身中、百五十息止。呼其神曰、玄光

玉女。養子赤子。真人子丹。服食元氣。飲宴醴泉。故言一身。神有父母。凡三人。至己日。復存之。呼其神曰。真人黃庭玉女。與己爲友。留爲己使。某甲欲求真人黃庭神仙之道。至戊辰己未戊戌己丑之日。復存之。

第三十一神仙

經曰。常以六庚之日。日晡時。拊心祝曰。本子本子。白雲卒起。霧合萬里。願雲來歸己。長爲我使。反復仙命。終而復始。因瞑目念肺色正白。令白氣來止至口中。念曰。天精白氣。來下在目前。入口中咽之。三七而止。思行白氣周徧一身中。百四十息止。呼其神曰。先生謝謝。與己爲友。留爲己使。奉持華蓋。金液玉英。常在勿出。侍我道君。共合爲一身。至辛日。復存其神曰。光黃玉堂。青腰玉女。與己爲友。留爲己使。某甲欲得彭祖長生不死之藥。服之。至庚申辛酉之日。復存之。

第三十二神仙

經曰。常以六壬之日。夜半時。拊心祝曰。願觀天鏡。玄滋玉池。還白使黑。常爲嬰兒。神來歸己。五藏相隨。因瞑目念兩腎間白氣周行一身中。十二遍。翕然布散。流行四肢。乃復念兩腎巍隗。狀如雙鯉魚。右黑左赤。夾脊而居。炫耀光明。相照一身中。乃念青天太清元氣下在目前。入口中咽之。一九而止。思行太清白元氣。周徧一身。還藏丹田。

中呼其神曰司錄。六丁玉女。削去某死籍。使某甲長生。上爲真人。十二太一。皆當言生。至壬子癸亥之日。復存之。

第二十三神仙

經曰。所存念五藏神皆畢。乃更念玄釐。玉英金液。恒勿忘也。更念玄釐。欲其潤澤而起行列也。別念玉英。其中有一人。大回倒堅。小童子服飾也。存之欲令堅強。長大自倍也。念金液。欲令其乾燥而緩也。如紫殼盛水銀也。念此盡遍。而復存之。法十二周。精神處之。和氣自來。百病去除。壽命與天地期。長生無極。安知死時。

第二十四神仙

經曰。食日之精。可以長生。緣茲上天。上謁道君。其法常以月一日二日五日七日九日十一日十三日十五日。日初出時。披髮向日。瞑目念心中有一小童子。衣絳衣。文彩五色。灼灼正赤。兩手掌中亦正赤。以兩手掌摩面下至心止。十二反爲之。念天日精正赤。黃氣來下在目前。存入口中咽之。一九。以手摩送之。拊心祝曰。

景君元陽。與我合德。俱養絳宮中小童子。須臾復念心下至丹田中止。以手摩送之。以日託心。心得日精已。乃神仙矣。

第二十五神仙

經曰、食月之精、以養腎根、白髮復黑、齒落更生已、乃得神仙。常以夜半時、思腎間白氣周行一身中、上至腦戶、下至足心。自然之道、易致難行。常以月十五日向月祝曰、

月君子光。與我合德。養我丹田中小童子。因瞑目念月白黃精氣來下在目前、入口中咽之、三七而止。以手摩送之下至丹田之中。丹田中氣正赤、氣中有一人、長九分、小童子也。衣朱衣。故丹田中赤外黑、左青右黃上白、五色氣已具、但以其月託腎、腎得月精、乃得陞沈。丹田中赤者、太陽之精也、心火之氣也。其外黑者、太陰之精也、腎水之氣也。其左青者、少陽之精也、肝木之氣也。其右黃者、中和之精也、脾土之氣也。其上白者、如銀盤而照覆之者、少陰之精也、肺金之氣也。其中有五人、即五藏之太子也、五行之精神也。人須得丹田成、乃爲真人。故生子仁者、肝之精也。禮容者、心之精也。義慧者、肺之精也。和樂者、腎之精也。忠信篤厚者、脾之精也。辯勇者、膽之精也。緩和者、膽之氣衰也。盲者肝之氣衰也。懦者肺之氣衰也。癩者心之氣衰也。濡者腎之氣衰也。不肖暗聾者、脾之氣衰也。其五藏衰者、皆自見於己也。憂悲不樂則傷肝。傷肝者、則目瞑頭白、當思腎心以養之。淫樂過度即傷腎。傷腎則腰疼痛、身沉重、大小便膿血、思肝肺以養之。恚怒則傷心。傷心則病狂吐血、思肝脾以養之。遭患憂難則傷肺。傷肺則思脾腎以養之。飲食絕飽、酒醉過度、則傷脾。傷脾則思心肺以養之。令其子母相養之、即病愈疾除。

求神仙之人、惡傷五藏。學士明照之。

第三十六神仙

經曰、食太極之精、乃得長生。常以六戊之日、時加其辰。辰一作神道士於室中冠帶北向再拜曰、皇天上
帝太上道君。曾孫小兆王甲好道。願得長生。暮夜臥、上念北斗太極中央大明星精、正黃氣來下、在
兆目前、入口中咽之、三五而止。黃精氣填滿太倉黃庭中、下至丹田中、乃念絳宮中有一赤人。紫房
宮中有五人、太一君在其中、老子仙人仲成子在左、太和曲文子在右。明堂宮中有玄光玉女、左有
黃裳子、右有中黃真人、俱宿衛真人子丹也。乃復下念玉堂三公、呼曰、司錄。六丁玉女。削去某甲死
籍。令某甲長生。氣定、乃復念真人子丹在胃管中、祝曰、

玄光玉女。養我真入子丹。服食元氣。飲宴醴泉。以北斗中極託脾、脾得斗極之精、乃爲真人。

第三十七神仙

經曰、肺爲尙書。肝爲蘭臺。心爲太尉公。左腎爲司徒公。右腎爲司空公。脾爲皇后貴人夫人。肺爲天
子大道君。胃爲太倉、太子之府也。吾之舍也。大腸小腸爲元梁使者。下元氣爲太鴻臚。中元氣爲八
十一元士。上元氣爲高車使者。通神於上皇。故肺爲玉堂宮。心爲絳宮。朱雀闕門。腎爲北極幽闕。玄
武接門。脾爲明堂。侍中省闕也。胃爲上海。日月之所宿也。脾爲下海。日月更相上下至胃中。故太初
者、元氣之始也。道也。一也。心上爲天。太始者、爲萬物之始也。山川也。地也。爲腎。太素者、人之始也。精
也。脾也。土也。上亦有三宮。兩目爲絳宮。兩耳爲玉堂宮。鼻口爲明堂宮。眉間爲郊山。能合三元氣、以
養其真人小童子、則列然微視矣。

老君曰、萬道衆多、但存一念子丹耳。一道也。在紫房宮中者、膽也。子丹者、吾也。吾者、正己身也。道畢此矣。

第三十八神仙

經曰、道士鍊水銀、消涉液珠玉入石、以作神丹、服一刀圭、飛昇天宮。身常食氣、乃得長生神仙。存神食丹、乃爲真人。真人得道、上佐上皇治。故真人以水土溟溟浩浩、天地瀆瀆濛濛、不知所存藏、萬八千歲、乃成天地人。故真人以土作人、呼吸飲食、從騎伏使、令土不得獨處、人不得獨存。故言黃土、本人之先也。真人去之、上昇九天。世人無道、下入黃泉。益土三升、子一作無骨筋。一本作肋故九天丈人有言曰、食於天者、以身報天上、爲真人神仙戲游。食於地者、以身報地下、爲尸鬼。食於人者、以身報人、骨毛棄捐。兆欲爲道、勿食飛鳥。天之所生、殺之數數、滅子壽年。人畜食之、可以爲厨宰六畜也。避六丁神獸類也。勿食。丁卯、兔也。丁丑、牛也。丁亥、猪也。丁酉、雞也。丁未、羊也。丁巳、蛇也。此大禁之、六丁神之諱也。乘氣服丹、入室之時、無食生物、禁食五畜肉。五畜肉者、馬、牛、羊、猪、狗也。但得食鷄子魚耳。禁食五辛臭惡、自死之物、慎勿食。服丹尚可、乘驢禁之。

第三十九神仙

經曰、道者吾也。上上中極君也。兆常以日出時、日中時、酉時、夜半時、一云日中上念太極中央太黃星、其精氣來下、在兆額上眉間止、正赤黃白如日狀、以意致之、下入口中咽之、令其氣下入絳宮紫房

黃庭中咽之三五而止。祝曰、

皇天上帝太上道君。曾孫小兆王甲好道。願得長生。此吾之氣也。吾從此氣生。念之萬遍。無止也。令兆長生。上爲真人。雲車下迎。飛升天宮。上謁上帝南極老人元光之前。

老君曰。聖人銷珠。賢人水玉。銷珠者。服日之精。左目。日也。水玉者。食月之精。右目。月也。被髮正偃臥。瞑目常念兩目中黃精赤氣來下。入口中咽之。三九而止。令人神明徹視八方。食肺之精。常念肺中白氣來上。出至咽喉。入口中咽之。三七而止。令人神明。身生光澤。辟邪致神。玉女侍之。卽長生辟百鬼矣。常念身中小童子。衣絳衣。在中央。卽神明也。時念心中有紫華蓋。下有一人。著赤幘大冠。絳單衣。銜箭引弩。憤然而嘖。卽能辟兵役。使鬼神矣。

第四十神仙

經曰。常思頂中紫雲。出如車蓋。狀如火氣。文彩五色。上與天連。以意極布之。與天相牽。下念胃中黃氣如橘。忽長稍大。身形如日。念目下元氣。赤人黃人。道氣行布四支。登高入日中。作登高。一作登臺。上至絳宮紫房太一。祝曰、

太一北極。敬告諸神。常令魂魄安寧。無離某甲身。是謂自然無形者也。

第四十一神仙

經曰。鬼箭十二。可以辟兵。常思心中十二芝莖。上與肺連。以意挹之。名曰鬼箭。兆常行之。五兵自辟。

凶惡自忘。以擊四夷、捐擯電光。但見兵楯、刀戟金銀、天神皆助真也。雷公擊鼓也。太白揚光。白帝持弩。蚩尤辟兵。青龍守門。武夷在庭。騰蛇玄武。主辟凶殃。白鬼搗藥。蟾蜍在傍。太一和劑。彭祖先嘗。服一刀圭。面目生光。身出毛羽。上謁上皇。此道也。使諸神氣與子合同。慎之。勿懈怠也。

第四十二神仙

經曰、常以庚申之日、申時、被髮、西南首、申地偃臥、縱體瞑目、念肺正白、潤澤光明、中有芝草、莖大如小指、其中空而明、下與心相連、其中有青赤氣、上下交通、出心入肺之中、念之、至下晡時止。肺者、人之天也。心者、人之日也。日氣上出、如赤丹之精、未嘗有之時、人須得此氣以生耳。失此氣者、則死矣。名曰自然之道。道通神靈矣。

第四十三神仙

經曰、常念心中赤氣如日、內青外黑、三合成德、以應道數。師曰、常以平旦、念心中正赤如日、日中有人、著大冠赤幘、衣絳單衣。兆見之呼曰、天皇太一君。使某甲長生。上爲真人。

第四十四神仙

經曰、還精絳宮之中、法常以月一日、十五日、晦日、以日初出時、被髮、東首、向日臥。以左手摩兩乳間、下至心、九反而止。拊心言曰、神手神還絳宮。無離已身。神平安居靜處。與已言語。如此三、乃止。師曰、每摩兩乳間者、使氣上下通也。拊摩其心、存小童子、此名虛無。還精絳宮者、月三日爲之也。神仙之

道也。

第四十五神仙

經曰、元陽赤人、太乙也。元陽道君、中太乙也。元陽子丹、已吾身也。元陽玄光玉女、道之母。元陽皇人、太乙王也。元陽丹田、藏精宮也。師曰、元者氣也。陽者日也。當思心中有日、日有赤人、著赤幘大冠、衣絳單衣。次思臍中有太白明星、三光耀而相照、星上各有一人、衣絳朱衣、冠九德之冠、道君在中央、左有老子、仲子、右有太和、曲文子、凡五人、是一也。次念脾上正黃、中有日、日中有三人、道母玄光玉女在中央、左有黃裳子、右有中黃直。次念胃管中有真人子丹、坐珠玉之牀、上黃金色雲氣爲帳、玉女小童子侍之。次念臍中太一、衣五綵朱衣、冠三絳之冠、左有青人、右有白人、前有赤人、後有黑人。次念丹田中有赤氣、赤氣中有三人、赤人在中央、左有青人、右有黃人、赤氣繞之內青外黑、上白中黃、念此畢、臥有所見、神氣來語人也。

第四十六神仙

經曰、常念脾中有黃氣升上、至口中咽之、三五而止、卽飽矣。可以辟穀、坐在立亡。師曰、常思脾中有日、日中有黃金匱、匱中有書、封之以黃玉帛。帛廣三寸、字曰威喜。精而思之、則帛自出。此能見而讀之心、開目明、卽時神仙矣。

第四十七神仙

經曰、常思念胃中正白如凝脂、中有黃氣、填滿太倉、上至口中、咽之即飽。師曰、胃者、太倉也。諸神皆就太倉中飲食。中黃金釜、金甌。玉女小童、主給使之。故呼曰黃裳子致行厨矣。

第四十八神仙

經曰、腎者、元氣之根也。常思腎間白氣、上昇至頭中、下至足心、十指之端、周行一身中、十二遍而止、手足皆熱、可以不飢不渴不寒、令人不老、白髮復黑。兆常念行之。

第四十九神仙

經曰、常以月朔望日、思兩腎間白氣、上頂中、下至足心、神龜五彩爲甲、文若總系。上有玄光玉女、二公相對坐、前有太一、後有玄冥、司錄、司命、共議死生。人精念之、三十息止。呪曰、司錄君、司命君、六丁玉女、削去某死籍、著上生文。此當言長生。神龜呼吸、吐故納新、恣意所爲。白龜之神、元氣布行、四支皆溫。人須得腎氣、神龜呼吸乃生耳。常以甲子日及壬子日存行之、即長生矣。

第五十神仙

經曰、常以甲午之日、日中時、被髮、南首偃臥瞑目、念臍下三寸丹田中黃、其氣正赤、大如手掌、其外黑、次其外青。臍上有白氣覆之、肺氣也。左有青、右有黃、各大如手掌。此三者、肝氣、脾氣、肺氣。師曰、丹田中赤者、太陽氣。其外黑者、太陰氣。次外青者、少陽氣。三合成德、三氣守之、即長生矣。

第五十一神仙

經曰、心爲虛、腎爲元。虛氣以清上爲天。元氣以寧下爲地。入於太淵。故虛氣生爲呼。元氣生爲噓。心爲日、腎爲月、脾爲胃。心氣下、腎氣上、合卽爲一。布行四支、不休息。故心爲血、腎爲氣、合卽流行、名曰脈。脈者、魂魄人之容也。魂魄以去、主人寂寂。故伯脈盡卽氣絕、氣絕卽死矣。是以爲道者、不可不存其神、養其根、益其氣。此汝努力努力、將去矣。真人得道、萬八千歲一會。道士得道、千歲一會。故作中經以遺後世。本上皇藏之金匱。道人得千金勿傳出也。

第五十二神仙

經曰、三元之日、會合於己亥。三元者、太一、太陰、害氣是也。三元俱起己亥、太一左行、歲一辰、害氣右行、四孟、歲行一孟。太陰右行、三歲一辰、九年行方。四九三十六年、三元俱合於亥。三合之歲、水旱兵飢、灾害並起。三合之歲、陰陽隔并、惑天動地、害氣流行、實行則傷穀、中人卽疾疫、中穀卽飢貴。此汝居其間、不能自生也。可不努力勉時學道哉。當期之世、水旱蝗蟲、五穀飢貴、兵革並起、人民疾疫、道路不通、負老提幼、散流他方。其父母妻子兄弟、哀氣內發、摧肝絕腸、畧爲奴婢、不知鄉鄰。於期乃欲學道、豈不晚哉。豈不晚哉。吾深戒子、存神作丹、早自防。卽遭亂世、遠去深藏。聖主明世、道可照而行也。故天地之會、四十五歲一小貴。九十歲一小飢。一百八十歲一大貴。三百六十歲一大飢。五百歲、賢者一小聚。千歲、聖人一小聚。三千六百歲、聖人大會。萬八千歲、真人一小出治。三萬六千歲、至極仙人一出治。三百六十萬歲、天地一大合。元氣溟滓、濛鴻元形、人爲萬物、不知東西南北、人化爲禽

獸、禽獸化爲人、真人乃在元氣之上、仙人乃在絕域元崖之際、道人隱居、可以貴重也。

第五十三神仙

經曰、天都京兆、合在勾陳之左端、號曰安德君、主與天大一北君共筭計說諸神、主人魂魄會於南極、有錄者延壽、衆神共舉之、無錄者終矣。司命絕去之人、魂魄會於北極、有功德於人、天地萬物者、子孫富貴、壽考綿延、身得封侯、復出爲人、無德者有三、一曰殘賊酷虐、害逆天地四時。二曰呪咀嫉妒、淫泆、慢易天地神靈。三曰不孝不忠、盜竊陰賊、椎埋殺人。犯此三者、子孫絕滅。人生自有三命、至娶婦嫁女、復定其一命。移徙葬埋、復定其一命。得吉者、身壽考、子孫富貴。得凶者、死、子孫貧困。兆汝居世間、當何著於天地神、可畏也。故天置日月北斗、二十八宿、五星主之。六甲六丁諸神、主行民間。兆汝不知、汝甚可畏之。常復有邪鬼精魅、至於家、思不祥、里社水土公、司命、門戶、井竈、清濁、太陰水瀆、皆能殺人者。兆汝欲却邪辟鬼、當被符、次服神藥、符者、天地之信也。藥者、人丹也。益其氣力、身輕堅強、卽邪氣官鬼不能中人也。卽成神仙矣。鬼者、神之使也。鬼見天信、卽去矣。人亦有之、京兆舍中極鄉、璇璣里、夏里黃公、字德皇、正在臍中央、太一是也。一名玉靈子。衣五彩朱衣、總閱黃神。常以八月秋分之日、案比計筭。常先之一日、後之一日、正節之日、凡三日、入室勿出、常以鷄鳴時思之、平日兆悅之、至日禺中時止。爲之三日。被髮、西北向、偃臥縱體、無令他人見之。豫勅家中人無得有聲、先齋戒沐浴、至其日、入靜室中、安心自定、先祝之曰、曾孫小兆某甲好道、願得長生。今日秋分之日、天

帝使者。夏里黃公來下。入吾身中。案比總閱。諸神不得通亡。皆當來會。從上三呼之。比爲之日、三呼之、三日九呼之、日中乃止。卽言曰、司錄六丁玉女。削去某死籍。更著某長生神仙玉曆。急急如律令。卽日有天帝無極君。敕自應曰、諾。下牀回向再拜。謝天神。一身道畢此矣。

第五十四神仙

經曰、子欲知真人仙人何類。仙人衣縹衣、生毛羽。真人無影、衣五綵朱衣。其居無常處、東春南夏、西秋北冬。浮游名山崑崙蓬萊大郢九域之上、時上謁上皇。故真人得道八千萬歲、乘珠玉雲氣之車、駕無極之馬、時乘六飛龍、佐上皇治。中仙之士、中天而上、乘雲往來、歷越海江。下仙之士、法當尸解。晦日朝會拜禮、不得懈怠、當爲神使。道非有所異也。但有尊卑等級耳。故百歲之人黃頭髮。二百歲之人兩鬢起。三百歲之人萬物耳。四百歲之人面縱理。五百歲之人方瞳子。六百歲之人脅肋胼。七百萬歲之人骨髓填。八百歲之人腸爲筋。九百萬歲之人延耳生。千歲之人飛上天。上謁上皇太乙爲仙。真人重瞳子。故能徹視八方、食芝服丹、卽不老人。萬八千歲、更爲童子。方八女七從此始。

第五十五神仙

經曰、子欲制百邪百鬼、及老精魅、常持符利劍、亭水壺上、於中視其形影。凡行出入、卒逢非常怪物、於日光中、視其形影、皆可知也。以丹書制百邪符、置於銀水上、邪鬼見之、皆自然消去矣。諸精鬼魅、龍蛇、虎豹、六畜、狐狸、魚鼈、龜、飛鳥、麋鹿、老木、皆能爲精物。犯人者、符刻之斬之、付河伯社令。常召

今日直符、使六丁神守之宿衛。左文字、在八十一首玄圖六甲宮、四十九真中。亦有珠胎、七機、華蓋、清觀、皆能制百邪。此四符者、惡穢人不可服也。當被服威喜巨勝、左契右射、太極太清太玄陽章參天包元氣太虛、此大道也。可常被服、無所不防、亦無禁忌也。上制文曰、皇天上帝、太上道君。曾孫小兆王甲好道、願得長生。所願從心、來自在心也。不多言。上封文曰、皇天上帝、太上道君。天一太一北斗君。日月陰陽君。司命君。司錄君。曾孫小兆王某好道、願得長生。唯司命司錄君。削去死籍、更著長生玉曆仙籍。定爲真人。臣某即日除爲太一使者。再拜受命。上皇道君。中黃門子。再拜著契封符傳。當清潔先解過。常以西四時除日及八節日、以酒脯於東流水上解過。南流亦可。神仙玄圖曰、玉曆五十五章姓名符信、本在上皇金匱玉笈玉簡中、封之九重。兆得之、慎勿妄傳。子慎之、勿受錢之。得其人即傳之、可得神仙。吾時時自案行此三篇、三篇上下中經也。吾常使司命教鬼守汝、勿妄增減吾文。一字不具、吾即知之。兆汝慎之慎之。如吾言符與下字以丹青之、此吾之信也。兆汝審欲神仙、當先服還丹金液、存神、即時仙矣。上爲真人。兆汝不服神丹金液、當自苦耳。爲寒溫風鬼所繫、司命不救汝也。道神無奈汝何。兆爲道、溫衣適食、守虛無、爲自然鬼亦不能救殺也。年壽終竟、自死矣。何以言之。以其不堅守神故也。譬猶萬物之生、非欲求死、但自然老枯槁腐死。其人亦如此矣。吾以喻汝、努力求師。吾教八十一弟子、皆仙。其十人布在民間、遊遨穀仙。吾越度秦項不出。爲漢出、合於黃世、見吾大吉。

老子中經終

定真玉籙曰。治心之最。不妄須臾。心神乃定。定則入道。其狀在外。慎其言語。懼觸物也。節其飲食。慮貪生也。衣蟲而靜。存素淡也。居陋而隱。守靜篤也。恭謹一切。避凌辱也。不敢爲先。免嫉謗也。始終淳信。潛化導也。進止和光。密行教也。挫銳解紛。明道有時也。出處變化。見神應之速也。

又曰。合道不言。得無之真。晝夜不臥。日月合光。不飢不渴。龜龍胎息也。

太清中黃真經并釋題

釋題

中黃真經者、

中黃者、中天之君也。真者得無爲之身也。經者、爲大道之徑也。

九仙君撰。

九仙者、天之真也。其位最崇。下管八天、上極真

位、顯兩儀之成形。然大道之人、苞裹萬景、含養天地。以慈愛爲百行之源。以衆善爲資身之本。廓然洞達、存不捨之根。總察萬行、無棄絕之智。是以出五明殿、入中和宮、放無極光、洞無極景、及與黃人論無極之義。顯分聖教、須知無中不無。欲悟玄元、先了義趣。得之者同其生。失之者共其死。哀體內之莫測。病生靈之不悟。元氣分散、隨彼行之所生。體節分離、掩太陰之泉戶。依余大教、必歸雲路。

中黃真人注。

中黃者、九天之尊。余始自人間。登於聖路。保養和氣。深藏其精。慮中行未成。切屬精誠。然後用其慈

愍。剪其癡怒。去捨萬端。百靈潛護。永絕愛慾。

亦號曰胎藏論。

夫胎藏論者、蓋以人類受形於聖路。

陰神私助。然可服靈氣、固真一、知神仙可學也。保和於氣母。陰陽交配。隨行所成。骨肉以精血爲根。靈識以元氣爲本。故有淺深愚智。禍福不同。此經辨人倫之有形。明腹內之修養。窮本見末。尋苗識根。端明五藏。然可修身。用之以人。受之以法。守之以功。若虧是行。徒擅其能。亦不可學也。

胎藏論者、蓋九仙君兼真人之所集也。

真人常觀察元氣。浩然凝結成質。育之以五藏。法五行以相應。明

之以七竅。象七曜以昭晰。

夫人腹內、有五行之正氣。順之即無疾、逆之即爲害。頭應於天。足應於地。天欲得高、高即日月明。七竅欲

得大。七竅大者、道易成。爲心氣大、骨氣大、和氣大、節氣大。此爲神宅。修道易成。亦主有壽。

其識潛萌。其神布行。

夫人受形於胎。然布情

識之根、心識爲最。因心運已得、無不爲道有。存神宅、皆以心識爲用。即未若無心捨損、直上九天、爲之大要。

安魂帶魄。神足而生。

魂生於天。

魄生於地。入胎成形。諸神居位。嬰兒在胞。善知人事。無息無聲。合於至理。既出胎腹。六識潛萌。體襲五穀。貪恚並生。隨識所用。坐變癡盲。故太微靈書、有還魂制魄法。皆須用心存思。若暫有忘捨、前功悉棄。

形神相託。神形相成。口受外味以忘識。身受

內役以喪情。神離形以散壞。形離神以去生。殊不知皮肉相應。筋

骨乃成。肝合筋。其外爪。心合脈。其外色。脾合肉。其外脣。肺合皮。其

外毛。腎合骨。其外髮。鹹傷筋。苦傷骨。甘傷肉。辛傷氣。酸傷血。

玉華靈書

云、陽爲氣。陰爲味。味歸形。形歸氣。氣歸精。精食氣。形食味。味傷形。氣傷精。初皆相因。後皆相反。初相生成。後皆剋害。穀氣盛、元氣衰、即反壯成老。常欲得春七十二日、省酸增甘以養脾氣。夏七十二日、省苦增辛以養肺氣。秋七十二日、省辛增酸以養肝氣。冬七十二日、省鹹增苦以養心氣。季月末、各取十八日、省甘增鹹以養腎氣。但依此養生、亦可得三百

歲矣。存神亦得奔於諸天。只得爲仙。爾、不得列於尊位。故聖人曰、先除慾以養精。後禁食以存命。是

知食胎氣、飲靈元、不死之道。返童還年。此蓋聖人之所重也。且夫

一士專志、下學而上達。一夫有心、觀天道之不遠。學而無志謂之

愚。准玄籙云、無志之夫、萬行不成矣。不學不知謂之蒙。玄元章云、三生修道未具志。今生方遇中

志。學道修行、大忌輕言泄事。縱得玉籙金章、終不成道。凡人遇異書奇術、皆天神助應。自是人愚慢其神、理難成道也。無分之人、永不相遇矣。然三蟲未去、

子踐荆榛之田。當三蟲已亡、自達華胥之國。玄境章云、華胥國者、非近非遠乎。非人境所知、非車馬所

通。此國方廣數萬里。其國無寒熱、無蟲蛇、無惡獸。國內人民、盡處臺殿、上通諸天往來。人無少長、衣食自然。不知煙炤勞計之勤。不識耕桑農養之苦。所思甘腴、隨意自生。百味珍羞、盈滿堂殿。甘泉涌流、注浪橫飛。九醞流池、自然充溢。人飲一盞、體生光滑。異竹奇花、永無凋謝。祥禽瑞獸、韻合宮商。一國人民、互相崇敬。然其國境外、有三十里、草莽荆榛、四面叢合。上有飛棘、羅覆數重。下有蒺藜、密布其地。欲遊是國、先度此中。不顧凡身、然可得入。少生悔意、終不見達。凡言三十里荆棘者、爲與三尸相持、身受虛羸寂寞、思食無味等味。及三蟲亡後、身識冲和、情理安暢、冥心內境、自達胎仙。既入華胥、方驗是跡、洞玄靈界、非凡所知。顯章雲路。備述胎仙。知聖

行之根源。辨仙官之尊位。至於霞衣羽服。玉館天厨。蓋為志士顯

言。聊泄天戒。非人妄告。殃爾明徵。

准立元教令科。凡是祕密天錄。不可妄開。爾當有滅門之禍。輕言泄事。陰神為慢易立

科。天奪人志。雖欲學道。多逢難事。隔塞也。大忌之。

密此聖門。必登雲路。

三天教云。閉言之人。與道合神。天助其德。有其玉骨。如此之人。修道

必成無疑耳。

慎無傳於淺學。誓莫示於斯文。

學道無成。謂之淺學。妄傳此等。當有刑禍之殃。道教禁科。大忌違誓。兼獲

罪無量。誠之。

慢而折神。輕言損壽。

玄格曰。與人諍曲直。尚減算壽。況泄天章。輕文傳示。彼既受禍。此亦獲殃。家富橫難。身備刀光。

若非志士。無得顯言。

夫志士學道。心跡無二。然可口傳。勿示文字。

總一十八章。列成一卷。

一十八章

者。謂人有五藏六府。外有七竅顯應。故有十八章。不言九竅者。同於北斗九星。兩星不見。一卷者。萬行歸之於一。此皆事合形神。應於運理。

號曰胎藏中

黃經。皆以篇目相銜。文句相繼。義精於成道。言盡於養生。行顯意直。事具文切。食氣之理備載。歸天之道以成。援筆錄章。列篇於後。

內養形神章第一

內養形神除嗜慾

洞元經云、修養之道。先除嗜慾、內合五神。次當絕粒。心不動搖。六府如燭。常修此道。形神自足。

專修靜定

身如玉。

夫人心起萬端。隨物所動。常令靜居。不欲與衆混同。內絕所思。外絕所慾。恒依此道。元氣自足。

但服元和除五穀。

世人

常以五穀爲肌膚。不知五穀壞身之有餘。今取春二月、淨理一室、著几案、設以厚暖牀席。案上常焚名香。夜半一氣初生之時、乃靜心神、當叩齒三十六通、以兩手握固、仰臥瞑目。候常喘息出時、便合口鼓滿咽氣、以咽入爲度。漸漸咽之、若入肚卽覺作聲、以飽爲度。飢而更咽。但當坦然服之。無所畏懼。氣入後、如口覺乾、卽服三兩盞胡麻湯。此物能潤腸養氣。其湯法取上好苣蓿三大升、去皮、九蒸九曝。又取上好茯苓三兩、細杵爲末。先下苣蓿末煎三兩沸。次下茯苓末又煎數沸。卽入少酥蜜、渴卽飲一兩盞、兼止思食。或四時枸杞湯、時飲一兩盞、亦善。咽氣自得通暢。但覺腹中安和、咽氣漸當流滑、一切湯水盡不要喫、自得通妙理。但服氣攻盤腸糞盡、咽氣自然如湯水、直至臍下。初服氣、小便黃赤、勿怪也。心胸躁悶、亦勿懼。但心境不移、自合妙理。若不絕湯水、雖腹腸中滓盡、終不得洞曉是非。或若要絕水穀、只在自看任持、亦不量時限遠近。亦有一月、亦有五十日、亦有百日者。三丹田自然相次停滿。一月下丹田滿、六十日中丹田滿、九十日上丹田滿。下丹田氣足、藏府不飢。中丹田氣滿、體無虛羸。上丹田凝結、容貌充盛、三焦平實、永無所思、神凝體清、方鑒是非。下丹田滿者、神氣不泄。中丹田滿者、行步超越。上丹田滿者、容色殊絕。既三部充實、自然身安道泰、乃可棲心聖境、襲息胎仙。此爲專氣之妙門、求仙之捷徑也。若或食或斷、令人志散。好食諸味、難遣穀氣。此二事者、習氣之所疾、求仙之大病。經曰、鹹美辛酸五藏病。津味入牙昏心境。致令六府神氣濁。百骸九竅不靈聖。人能堅守禁絕嗜慾諸味者、九十日三丹

田凝實。百日內觀五藏。三百日鬼怪不藏形、陰神不敢欺。千日名書帝錄、形入太微。

必獲寥天得真錄。

凡飛鍊上昇、爲下天仙官。存想無爲。

氣神、修三一之道、得上天仙官。若真子服胎息成者、得寥天昇真錄、千乘萬騎迎子、當獲中天真尊。霞、言是休糧。蓋非旦夕之功。先以德行護身。次以除陰賊嗔怒。此學道之志也。陰賊未息、三蟲不除、或行非教之事、不復成矣。故太微玄章曰、除嗜慾、去貪嗔、安五藏神足矣。

百日專精食氣足。

謂三丹田氣足也。凡食氣吞。

食氣玄微章第二

食氣玄微總五事。

夫言玄微者、皆事理莫達、謂之玄妙。言五事者、但學絕粒、即魂魄變改、三尸動搖。

大關之要莫能

知。

夫人內行未成、不知諸魔相連、謂言道法無効。蓋不達真正理也。若是先具內行人、只服津液、自得不飢。況於服氣乎。

元氣初服力尙微。

夫服氣爲有滓滯。至一七二七已來、滓穢退出、漸覺體內虛弱、百節無力。但勿爲懼。緣元氣未達腹胃中、所以覺虛弱。但咽氣使漸通流、日勝一日、但當堅志守一、候下丹田滿、頓無飢渴。假令未達皮膚、容色黃瘦、亦勿以爲畏。後當悅懌矣。如不專志、兼食行、即用氣無効也。亦愛數敗。此亦爲不具內行人。即如此有愛緣牽心、彼自使敗。

要子將

心運守之。

太元經曰、凡休糧諸門甚多。學道至近須九年。以下無成者。唯有服氣、堅守百日、禁諸湯水、子心不動、三尸自除、永無敗矣。只爲學者浮心未定、居二

疑之端、使心神動搖、三尸齊起。百思既至、心跡難歸、雖服氣、易爲退敗裏誠、必不靈矣。

穀氣未除子何別。氣則難停而

易洩。

夫體服氣、欲速達五藏。除湯藥外、諸物禁斷四十九日、穀氣自絕。若少食諸味、即難遺穀氣。若要用氣、使內藏分明、當服此元氣、經五十日、百物不食。閉目內想脾

藏中氣、從心起、散至四肢。仰臥呪曰、中央戊己。內藏元氣。黃色力堅。運之可治。丹陽莫辭。朱陰共議。得達四肢。黃雲大起。每至五更雞初鳴時、常候、莫令參差。如此二十七日、內

見脾藏中氣、鬱鬱如黃雲、透過四肢。後當使此氣滅燭吹火、百步外便使之如大風起、可以興黃雲、閉彼形、人無見者。若不依五更初、及不能堅守、或則少一日、即無効矣。此中黃閉

氣。或即體弱而心虛。或即藏虛而力劣。

用氣未達四肢、當有虛弱之患。但志之勿為懼矣。大洞經云、守之如

初、成道有餘。

一者上蟲居腦宮。

洞神玄訣、上蟲居上丹田、腦心也。其色白而青、名彭居。使人好嗜慾癡滯。學道之人宜禁制之。假令不絕五

穀、常行此心、一年之外、上尸自終。人不知行。空絕五穀、若不絕貪慾、焉得蟲終滅也。

萬端齊起搖子、心常思飲膳味無

窮。想起心生若病容。

學道者、不得內行扶身。却為三蟲所惑亂也。

二者中蟲住明堂。

洞神玄訣曰、中蟲、

名彭質。其色白而黃。居中丹田。使人貪財、好喜怒、濁亂真氣、使三魂不居、七魄流閉。洞玄經曰、無喜無怒。中尸大懼。不貪不慾。和氣常足。坐見元陽。萬神來集。

遣子

魂夢神飛揚。或香或美無定方。或進或退難守常。精神恍惚似猖

狂。令子坐敗食穀糧。子若知之道自昌。

怡然不易、其道自成也。

三者下尸居腹

胃。下尸、其色白而黑。居下丹田。名彭矯。使人愛衣服、耽酒好色。但學道之人、心識內安、三尸自死、永無敗矣。**令子淡泊常無味。**若常守淡泊、

靜則心孤多感思。撓則心煩怒多起。服氣未通、被三尸蟲撓亂、或則多怒、或則多悲思、或則多嗜滋味。

使人邪亂失情理。子能守之三蟲棄。太上昇玄經曰、食氣堅心、一月內一蟲當死、二蟲無

託。人但能服氣志守、三十日上蟲死、六十日中蟲死、九十日下蟲死。百日心不移、即體康神清、永永不敗。若或食或斷、令人志退、則無効也。**得見五牙九**

真氣。五牙爲五行氣、生于五藏中。九真者、爲九天之道也。此五藏成、還應九天、所以五藏之氣、名九天也。元氣成、當自別得五行之氣驅使、無所不通也。

五牙咸惡章第三

五牙咸惡辛酸味。若五味不絕、五藏靈氣不生、終不斷思欲之想。但令水穀除、何慮不生五氣。五氣既生、即五情自暢。五藏既滿、元氣自凝。元氣既

凝、五神自見。五神既見、賤惡人間、何世累之所能牽也。**爲有三蟲鎮隨子。尸鬼坐待汝身死。何得安**

然不驚畏。三尸之鬼、常欲人早終、在於人身中求人罪狀、每至庚申日白於司命。若不驚不懼、不早修鍊形神、制絕五穀、使年敗氣衰、形神枯悴。縱使志若松筠、

亦復無成矣。一朝命絕、悔恨何及。**勸子將心捨煩事。**服氣人大要者、靜持心神、止捨煩務。使三蟲動而無効。神氣行而有徵。自得五神獲安。妙理

達。潛

超然自得煙霞志。

能清能淨、即自得志潛明、超然洞悟。煙霞之暢、在乎目前。

煙霞淨志章第四

煙霞淨志通神奧。

若得水穀氣除。自然諸脉通曉。五藏靈光生。縱捨自有深奧。故不可測也。靈光、神氣也。

令子坐知生

死道。

若能制絕諸味、百日後、無不成矣。自得衆靈潛伏、生死之路備觀。機械天外、陰司之道常知矣。

蒸筋暴骨達諸關。握固

潛通開百竅。

謹按胎息志理經云、凡服氣五十日後。假令未絕水穀氣。遇日色晴明。時景朗曜。景正午時。當於室宇內。淨軟牀席。散髮於枕上。握固於兩脇之間。然後叩齒七通。端心瞑目。似覺微悶。即須用力握固。漸漸筋脉徐開。靈氣潛通於骨肉之間。津液汗澤於皮膚之上。但當數數運用、自得顏色光悅。氣力兼倍。髮如新沐。髭若青絲。如不解閉氣鍊形、使用元氣、行通於毛髮之間、自然每度鬢髮跳躑。若不得此術、雖復休糧長生、有同瓦礫草木、無精光也。

百竅關連章第五

百竅關連總有神。

百竅通於百穴。百穴通於百脉。眼上二穴通於肝。肝脉通於心。故心悲則淚發於臉間。睛上雙穴通於鼻脉。鼻脉通於心脉。故心悲則鼻酸。鼻脉復通於腦脉。故腦熱則鼻乾。洞神明藏經云、百脉通流。百竅相望。百關相鎖。百節相連。故一穴閉則百病生。一脉塞則百經亂。故服氣無疾、諸脉常自通暢。道人不死、胃

腹無物停留。鑒察吉凶、百神歸集於體。寒熱不近、元氣調伏於身。毒物不干、五藏靈神固護。狂獸不搏、土地常自衛持。隱現無難、骨肉合於玄化、即何慮不通於聖知也。

由

子驅除歸我身。

百關九節、皆神宅也。藏府無邪氣所生、即萬神歸集。邪氣即穀氣是也。若正氣流行、所有瘡痕點靨客氣、自然消滅。

恬然得

達自明真。

故得洞鑒照然、足辨邪正之類。

自明真道永長存。

致形神於不死之門。昇子身於九天之上。

長存之道章第六

長存之道因專志。

若不專不志、則難通於聖理也。

返荷三魂知不死。

氣通之後、當即自荷形神、明不死之路也。

何物爲冤七七裏。

服氣滓盡後、絕水穀最切者、在四十九日、漸漸當百脉洞達。返照如燭。俗心頓捨。五藏恬和。若不能堅持、前功併棄。

堅

然慎守鹹酸味。

少食諸味、難遺穀氣。

鹹美辛酸章第七

鹹美辛酸五藏病。津味入牙昏心境。

但是五味入牙、皆通於兩眼之穴、散露於百脉之內、使穀氣堅實、藏腹停留。

若求速達、請卓然斷絕也。

致令六府神氣衰。百骸九竅不靈聖。

謂神氣不凝於丹田之中。靈光不照於藏府之內。

子能慎守十旬終。諸脉洞然若明鏡。

使功滿十旬、神氣自當凝實。靈光煥耀如燭。無不洞達。

六府明

神不隱藏。與子言語說心境。

五藏神自見也。

滯子神功去路難。大都穀實

偏爲病。

若穀氣不除、卽不見幽玄至理也。

穀實精華章第八

穀實精華與靈隔。纏羅六腑昏諸脉。

穀氣精華、化爲涎膜、纏羅五藏六府關節筋脉、故不可知。但是服氣人、經五

六十日後、見腸胃中滓盡、將謂更無別物。不知穀氣精華、殊未出也。所以有思食慮散之意、反使情切心懸、不可堪忍、亦爲尸鬼所禍也。自後但有物如膿如血、或若壞脂、或若雞鴨糞。此乃穀氣欲出、有此狀也。後更三二十日、又有異物、如涎如膜。此則穀實精華之狀也。若先曾兼食服氣、或斷或絕、經歷歲餘。一旦頓絕、還校便成。若無此物、亦不怪也。但無穀氣、則諸脉洞達、反照如燭。大洞經云、初服氣人、亦覺腸中滓盡。又見所食湯水、旋於腸中出、謂腹內更無別物。不知穀氣未出也。穀氣若盡、想更有何所思。形神如歸。豁然安泰。情無慮思。寂寞瘦弱等患疾、亦何懼。退敗不進之憂、必審而思之、無得退也。若能頓絕湯水、得三十日已來、却退、不能堅持、卽若穿井及泥、見水而不取也。一何痛也。

元神

不返欲何依。子心未達焉能測。

穀氣未除於藏府之間。神氣不守於丹田之內。故道者昧然無知神功在近也。

可惜

玄宮十二樓。那知返作三蟲宅。

若不修煉形神、身上宮室、皆爲三蟲之窟宅。

三蟲宅居章第九

三蟲宅居三部裏。

此蟲常在三丹田內。

子能運用何憂死。

但依聖人之言、用心修行、何殃累之所及也。

漂

然鬱鬱常居此。

元氣常引內氣周流身中、即却復丹田之內也。

自辨元和九仙氣。

穀氣盡、即自辨識元氣也。

九仙真氣章第十

九仙真氣常自靈。三蟲已死復安寧。

大洞元經曰、三蟲亡、神氣昌。內照五藏中氣。使之如神。若居世遊隱法。具在胎

息章中說。

由子運動呼吸生。

神氣若足。呼吸運動興起雲霧。自然得成。隱化無滯。

居在丹田內熒熒。

服氣

成者、居在丹田中。凝結若雞子。炳煥如燭光。照數里內無不見。是爲三丹田氣。自然如此也。

筋骨康強體和平。

三光經曰、鍊髓如霜。換骨如鋼。

服之千日。力倍於常。後能日馳千里。奔馬不及也。

心識怡然自暢情。思逸神高心彩明。

食氣成者、心神常自暢悅。

情高思逸。棄賤人間也。

却聞五味覺膾腥。

觀五味、見滓敗。示五香、聞腥穢。尋苗見根。故有是聞。自然如此。爲天氣達也。俱有此見。

肌

膚堅白筋骸清。

胎息章中自有鍊骨法具載也。

地府除籍天錄名。坐察陰司役神明。

內合胎仙道自成。

入胎息至五百息、當入異境、地籍除名、三天錄仙。至千息、魂遊上境。

胎息真仙章第十一

胎息真仙食氣得。却閉真氣成胎息。

服氣二百日、五藏虛疎、方可學入胎息。准九天五神經云、先須密室無風。厚軟

氈席。枕高四指。纔與身平。求一志人。同心爲道侶。然後捐捨心識。握固仰臥。情無所得。物無所牽。靈氣漸開。心識怡然。初閉息、經十息至五十息、至百息、只覺身從一處、如在一房中。只要心不動移。凡一日一夜十二時、都一萬三千五百息。故太微昇玄經云、氣絕曰死。氣閉曰仙。魄留守身。魂游上天。至百息後、魂神當見。其魄緣是陰神、常不欲人生。其神七人、衣黑衣、戴黑冠、秉黑璽。洞神經曰、爲之玄母。此神是陰屍之主。若見此神、子當謹心存念。呪曰、玄母玄母。吾屍之主。長骨養筋。莫離屍戶。吾與魂父。同游天去。次當見魂父三人、各長一尺五寸、衣朱衣、戴朱冠、秉朱璽。當引上元宮諸腦神百餘人出。子當身見三丹田中元氣如白雲、光照洞達。當呼三魂名、一曰爽靈、二曰胎光、三曰幽精。得此三魂陽神、領腦宮神引子元神游于上天。初出之時、只覺身從一黑房中出、當見種種鬼神形容、或偉大者數丈、或微小者如燕雀、或披髮如亂蓬、或開眼如張電、爲上界道路、皆是鬼神之過路。子但安心無生懼意。亦須得良伴相助。緣元氣上與魂神相應。若有懼心、元氣當自口鼻出、即子身不得去也。但一夕之中、令傍人自記喘息數。至息已、子當與三元神同游上界也。其道當

成。以後即不得微有泄漏。大慎。大慎。但不顧於物、鬼神伏德。**羽服彩霞何所得。皆自五藏生雲翼。**後鍊形上昇、自成五色羽衣。中天羽經曰、輕輕狀蟬翼。燦燦光何極。蟬爲飲氣秉露、故生羽翼。人服元氣而天衣不礙於體、即可知也。

五藏真氣章第十二

五藏真氣芝苗英。

太華受經曰、元氣舍化。布成六根。吉凶受用。應行相從。內氣爲識。胎氣爲神。子能胎息。復還童嬰。反魂五藏之始、先布於水、內

有六府、外應六根。

肝主東方其色青。

太明五緯經曰、肝主於木。生於水。剋之於土。來自東方。其色蒼。受之於陽。潛伏此氣。千息生光。但常用氣

未至胎息、當存想青氣出之於左脇。但六時思之不輟。自子時常隔一時。至五十日、當見此氣如青雲。用此氣、可治一切人熱疾時行腫痛疥癬急瘦。但觀前人疾狀、量其淺深、想此氣攻之、無不愈差。如觀前人肝色枯悴、不可治也。**子但閉固千息經。青氣周流色自成。**

胎息經千息爲內養。此氣青

色、當自凝結。

心主南方其色赤。伏之千息赤色出。

太明五緯經曰、心主於火。生之於木。剋之於金。來自南方。其

色赤光。受之於朱陽。爲夏天也。潛伏千息。當出心堂。常服氣未至胎息、每日午時、想赤氣在心、大如鷄子、漸漸自頂而出、自散。呪曰、南方丙丁。赤龍居停。陰神避位。陽官下迎。思之必至。用之必靈。自此三呪之。能常行此氣、存想五十日不闕、當有赤氣如火光自見。用此氣、可治人一切冷病。當用氣攻。前人病時、其人面色帶青、卽不治。陰氣不可治。凡存神氣

法、並不欲得遣人知。

肺主西方其色白。服之千息白色極。

太明五緯經曰、肺主於金。生之於土。剋之於木。來自

西方。其色白。澄淨微芒。功達千息。光徹洋洋。常服每至丑時、存想肺間有氣、狀如白珠、其光漸漸上注於眉間。後乃呪曰、西方庚辛。太微玄真。內應六府。化爲肺神。見於無上。遊於丹田。固護我命。用之成仙。急急如律令。存念一遍、如此四十九日、肺中有氣如白雲自見。此氣照地下一切寶物、及察人善惡、示表知裏。如不行存想五氣法、服氣三年、方見五藏內事。此緣不具眞行使用、不辨相剋相生。如寒用心氣、緣是火氣。如熱用腎氣、緣是水氣。不辨用氣、即無効也。九氣經中亦不言氣法。寥廓尙祕、況是人間也。

脾主中

央其色黃。服之千息黃色昌。

太明五緯經曰、脾主於土。生之於火。剋之於水。來自中方。其色黃。閉氣千息。不敢伏藏。存想黃氣、

但一日一想、不限時節、亦無呪。其脾藏存之四十九日、自見九氣已後能用。可將身入牆壁、人盡不見。

腎主北方其色黑。服之千

息黑色得。

太明五緯經曰、腎主於水。生之於金。剋之於火。來自北方。其色黑。微芒。伏之下元。主持命房。內有眞白。守之不忘。此五藏神氣、但至五更初、各存想

氣色、都出於頂上訖、即止。亦不假一一別存想、兼不用呪、亦得、只是較遲、滿百日、方有效驗也。

驅役萬靈自有則。服氣心志正、兼行內行、內外相

扶、一年後、應是人間鬼怪精魅及土地神祇、並不敢藏隱。所到去處、地界神祇、先出拜跪、常隨衛道者。陰司六籍、善惡具知。然亦不可便將驅使。緣未具三天眞錄、慮有損折。若入胎息、得昇身訣、且要遊人間。但依此經戶解法、然後遊世、即無遮礙。不爾、未可忘道、若不務此術、但務化人矣。自他俱利。乘服彩霞歸太極。胎息

伏陰經曰、內息無名、惟行想成。若不行戒行入胎息、未得合神。太微靈隱書曰、凡人入胎息、遊人間、行尸解術、隨物所化。故有託衣衾所化者。常以庚辛日取庚時。於一淨室內焚名香一鑪。於所臥牀頭兼須設几案。上著香鑪。下著所拄者龍杖及履鞋等物。盡安置於頭邊。身衣不解。以衾蓋之。首西而臥。自念身作死人。當陰念此呪七遍。呪曰、太一玄冥。受生白雲。七思七召。三魂隨迎。代余之身。掩余之形。形隨物化。應化而成。急急如律令。此存念一食間、但依尋常睡。如當存念之起、一食久、輒不得與人語。若與人語、其法不成。如此常行四十九日、漸漸法成。後要作、不問行住坐臥、陰念此呪七遍、隨手捉物、身便別處去。衆人只見所把之物、身將以死矣。後却見物還歸本形。此法即可以下界助身、不可以便行非法之事。大須謹慎其法、大須隱默。若臥在牀上、但以被覆身、隱念一遍、便却出入。只見所臥衾被是身、不見被形、若於財色留心、當爲神理銷折矣。

太極眞宮章第十三

太極眞宮住碧空。絳闕崇臺一萬重。玉樓相行列危峯。

上界宮館、生於窈冥、皆有

五色之氣而結成。下界土地、皆是水氣橫凝扶住、故不得自在、不得堅長、不得平正、上界以八珍爲土地、七寶爲用器。至於宮殿、七珍合成。有自然不運之力。無人功興動之用。上界以七珍精氣爲日月。下界以陰陽純氣爲日月。下界言一年三百六十日。是上界一日十二時也。太黃經曰、不食土地精。生居太一城。爲形神俱得去也。

瑤殿熒光

彩翠濃。

謂七珍翠彩煥爛、光徹內外無隱礙。千闕萬樓互相影對。大仙眞人猶居此外也。

紅雲紫氣常雍容。玉壁金

梁內玲瓏。玄宮玉堂經曰、白玉爲壁。黃金爲梁。青珊爲架。紅璧爲牀。進以九霄之膳。酌以八瓊之漿。鳳舞鸞歌遊詠中。上界有天

鳳舞鸞歌之歌、並是由名也。玉饌金漿意任從。九宴玄厨經曰、一日十進九霄之膳。七獻八瓊之漿。一日十進食。八獻酒。九氣真

仙位列崇。胎息得列九真上仙。

九氣真仙章第十四

九氣真仙衣錦衣。綃縠雲裳蟬帶垂。真君衣瓊文錦蟬縠之衣也。天冠搖響韻參

差。冠搖衆珮、響韻五音、爲自然也。九文花履錦星奇。九文錦爲履、其花零亂、如衆星鑽壁也。却佩霓裳朝太

儀。霓裳、仙官朝服。人初得仙、皆朝太儀真君九天主也。十方彩女執旌旄。百靈引駕玉童隨。前有

龍旛後虎旗。前朱雀、後玄武、左青龍、右白虎、皆是百靈之數。羽服飄飄八氣吹。八氣、八方正氣、先治道路也。更

上寥天入太微。太微都、在第五天。金星輪朱華宮、亦名太微。管下界生死籍部。每四時八節、申籍奏聞上界太微。凡此官吏、有四十萬衆大數。

太微玄宮章第十五

太微直上寥天界。動靜風調鳴竽籟。

太微上界所有風搖、皆如笙竽之韻、如極樂之所、自然如此也。

殿閣

穹崇何杳隗。

杳隗、謂虛峻極也。殿閣重數甚多、宏壯尤麗也。

壽永衣輕人體大。九天各各皆相

倍。

九天羽服儀仗、各各相次加倍。羽衣轉輕、人體轉大。彩翠鮮華、日月轉邁長遠也。

是為因心得自在。

因心運身、得出三界。

靜

理修真為聖人。九行門空列章戴。

夫九行者、道人之窟宅。動息住持、不離其內。一者以慈愍為衣。二者以止捨為食。三

者以正心為乘。四者以專志為才。五者以謙下為牀。六者以順義為器。七者以勤惠為屋。八者以修空為宅。九者以陰施為業。修道之子、不持此九行、去道疎矣。

九行空門章第十六

九行空門至真路。大道不與人爭怒。動息能持勿暫停。陰神返照

神常助。

持心不息、其道易成。

諸行無心是實心。因心運得歸天去。

無心之心、因心運心。雖無

有心、還因心有。

除苟無心是謂真。

衆事曰苟。無事曰除。除心止念。萬行歸余。

自隨胎息入天門。

胎息以善行為

要機。無念為至路。

玄元正理內藏身。無曲潛形體合真。

洞玄經曰、心無曲、萬神足。

三部清

虛元氣固。六府翻成百萬神。

三元靜。六府調。真氣歸於真行。二理相合。五藏六府諸神共有百萬。自然相和應也。

六府萬神章第十七

六府萬神恒有常。

五藏六府、百關九節、有神百萬。若日常清淨修之、即當自見。

元和淨治穀實盡。

但以元氣

攻運、何穀氣之不去。

大腸之府主肺堂。

肺為首三焦之主。

中有元神內隱藏。

藏府既淨、萬神自藏。故太明經

曰、大腸主肺也。鼻柱中央為侯色也。重十二兩。長一丈二尺。廣八寸。在臍左邊。曲疊積一十二盤。貯水穀一斗二升。主十二時。內有神各具本色衣冠十二人。若除水穀氣盡。元氣自足。其神當見。各據本時遞相更直以衛修道之子也。

腎府當明內宮女。外應耳宅為門戶。

內神經曰、精主腎。腎為後

宮。內宮列女、主耳腎之官、承氣於耳。左腎為壬、右腎為癸、循環兩耳門中。有神五百人。內有元神、守自都管、秉主志。凡人好嘔怒即傷腎。腎傷即失志、俱喪元神。故道者忌嘔怒。道成、內神常見於人、當衛道者也。

膀胱兩府合津門。氣海循環為要路。

膀胱是兩府氣。腎合膀胱、乃受津之府、上

應於舌根也。津液往來、常潤肥澤舌岸、以應兩膀胱氣。若少不潤、服氣人未成、當欲少語以養津也。語多即口乾。口乾難用氣也。中有神三百六十人、以應一年之數。氣成、當見其神、常抱無貪之行。故道者不貪、志合神理。大洞昇玄經曰、行合神見。道成歸天。此神人行胎息、即自出、常護衛人、近道者也。

子當得見內神章。

終身不泄神常助。

勿泄天神章第十八

勿泄天神子存志。

終始不泄、天神助子。

凡是天章勿輕示。三十三篇世絕知。

況復中黃祕中祕。

道有胎光經三十三篇。禁絕不許妄傳泄。況茲中黃靈句。祕之特重。慎之慎之。

先禮三真玉仙

使。然後精心觀文字。

教令科云、欲開示三真等經、先須擇甲子日、淨室燒香、心存南華真人、念三天真君、同開作證。首東作禮四拜、然後云、

某爲求道。輒開九天大聖真文傳示一遍。故得百靈同助。身歸太無。名入天戶。不得示三人。切忌容易泄漏。若不依經教、妄開示、如觀常文、必有殃實非淺。莫輕慢。

違教

身罹非命殃。子孫受禍當須忌。

餘殃明罰、世世子孫受禍。大忌大忌。

太清中黃真經終

上清黃庭內景經梁邱子注釋敍

夫萬法以人爲主。人則以心爲宗。無主則法不生。無心則身不立。心法多門。取用非一。有無二體。隨事應機。故有凡聖淺深。愚智真假。莫匪心神辯識。運用之所由也。但天下之道。殊塗而同歸。百慮而一致。從籙入妙。權實則有二階。胎跡符真。是非同乎一見。黃庭內景經者。東華之所秘也。誠學仙之要妙。羽化之根本。余襲習未周。而觀想粗得。裁靈萬品。模擬一形。義有四宗。會明七字。指事象諭。內外兩言。紉聰墮體之餘。任嘯從咽之暇。舐筆摩墨。輒貽原筮。

魏晉釋老志曰。道家之原。出於老子。其自言也。先天地生。以資萬類。上處玉京。爲神王之宗。下在紫微。爲飛仙之主。千變萬化。有德不徙。隨感應物。厥迹無常。授軒轅於峨嵋。敎帝嚳於牧德。大禹聞長生之訣。尹喜受道德之旨。至於丹書紫字。昇玄飛步之經。玉石金光。妙有靈洞之說。如此之文。不可勝紀。其爲敎也。咸蠲去邪累。澡雪心神。積行樹功。累德增善。乃至白日昇天。長生世上。所以棄皇漢武。其心不息。靈帝置華蓋於濯龍。設壇場而爲禮。其書多有禁秘。非其徒侶。不得輒觀。至於化金銷玉。行符勅水。奇方妙術。萬等千條。上云羽化飛天。次稱消災滅禍。故好異者往往而信事之。

上清黃庭內景經敘

務成子撰注

扶桑大帝君、命陽谷神、仙王、傳魏夫人。

陽谷神王、當是大帝之臣。授此經之時、與青童君俱來。夫人初在修武縣

中也。黃庭內景者、

脾為黃庭、命門、明堂中部。老君居之、所以云黃庭內人服錦衣也。自臍後三寸、皆號黃庭命門。故下一云、命門中有黃庭元王、

玄闕大君。又云坐當命門、猶如頭中。亦呼為泥丸洞房中也。此經以虛無為主、故用黃庭標之耳。其景者、神也。其經有十三神、皆身中之內景名字。又別有老君外景經。總真云黃庭內外、消子云黃庭內經外經者、皆是也。此神名與八景不同。又遞述有無者、蓋所施用處異也。名服既殊、源本亦別。太極太微者、品號域也。

一名太上琴

心文。

琴、和也。誦之可以和平六府、寧心神、使得神仙。此十七字、本經所注也。

一名大帝金書。

扶桑大帝君宮中盡誦此經、以金簡刻書之、故

曰金書。此二十一

一名東華玉篇。

東華者、方諸宮名也。東海青童君所居也。其中玉女仙人、皆誦詠之、刻玉書之、為玉篇。此三十

三字、本經所注。夫此二宮之神仙猶誦之者、非復以辟邪正、謂和神耳。但誦萬遍畢、當得洞經。不信此義、亦為一滯也。

當清齋九十日、誦之

萬遍。

此謂先齋九十日、乃就誦之。非九十日齋、令誦得萬遍也。誦日數無定限。若專此一法、日夜自可二十遍。若兼以餘事者、乘閑正可四五遍耳。計得十遍、亦可依法禮

拜。若遍限既畢、未能通感者、但更精心誦之、勿便止也。

使調和三魂、制鍊七魄、除去三尸、安和六

府五臟、生華色、反孩童、百病不能傷、災禍不得干、萬過既畢、自然

洞觀鬼神、內視腸胃、得見五臟、其時當有黃庭真人、中華玉女、教

子神仙焉。此不死之道也。

臨目外觀、則鬼神標形。接手內視、則臟腑洞別。乃得表裏無隔、棲真降靈。然後稟受玄教、施行妙訣也。既

曰不死、則天地長存、復何索乎。

子有仙相、得吾此書。

吾者、應是陽谷神王自稱也。

此文羅列一形之神

室處、胎神之所在耳。

於形中諸神、乃不都盡、而目其室宅、亦備窮委密矣。胎神即明堂三老君。所謂胎靈大神也。此最爲黃庭之本。

恒

誦詠之者、則神室明止、胎真安寧、靈液流通、百關朗清、血髓充溢、

腸胃虛盈。

無復滓穢爲虛。津液常滿爲盈。所謂六氣盈滿神明靈也。

五臟結華、耳目聰明、朽齒白髮、還

黑更生。所以却邪疴之紛若者、謂我已得魂精六緯之姓名也。

紛若

者、猶亂雜也。今五臟并膽、是謂六緯、並神魂之清爽矣。

形充魂精、而曰欲死、不可得也。故曰內景黃

庭爲不死之道。

人之死也、常在形神相離。今形既恒充、則神棲而逸。神既常寧、則形全無毀。兩者相守、死何由萌。雖曰欲逝、其可得乎。此道乃未能控景

登虛、高宴上清。而既無死患、形固神潔、內徹身靈、外降英聖、隱芝大洞、於是而至。端坐招真、不俟遊涉。筌蹄之妙、豈復踰此。

受者齋九日、或七

日、或三日、然後受之。授者爲師、受者奉焉。

此師及弟子、俱應結齋、齋日多少、隨其身事。若履涉世塵、宜

須積日自潔。其山居清整者、三日便足也。

結盟立誓、期以勿泄。古者盟用玄雲之錦九十尺、

金簡鳳文之羅四十尺、金鈕九雙、以代割髮歃血勿泄之約。此物

是神鄉之奇帛、非赤縣之所有也。今錦可用白絹、羅可用青布、鈕

可用金鑲、亦足以誓信九天、制告三官矣。

諸經中信用金龍玉魚之例、多是寶貴、非寒棲能辦。故許聽以世

中易得物比之。今羅錦異類、事絕人工、理宜准代。猶應選極精潔者絹九丈、當使連織。鑲小細於鈕、以上金九分作九雙、於豐儉爲適。

皆奉有經之師、

散之寒棲。違盟負約、七祖受考於陽谷河源。身爲下鬼、考於風刀。

陽谷神仙王口訣。此七字、本經中所注。

一人受書、得傳九人。

諸經多云七百年傳三人。此非世上之格。今此雖限人數、不制年期。當是

止就一生之身爲言也。

審視形氣，必慈仁忠信，耽玄注真，不毀真正，敬樂神仙。

者，乃可示耳。自非其才，是爲漏泄，謹量可授，亦誠難也。

人雖不可常保，或始勤

而末怠，初善而後惡。但本性既能慈仁忠信，耽玄樂仙，應當無復爲過咎矣。此六德則未可全親，故後云寧慎密之。

又當先求感應，推訊虛

靈者，乃佳也。審可傳者，亦將得夢以告悟，臨時之宜，亦玄解於心

矣。宣泄之科既重，傳之者良爲嶮巇。有黃庭內經之子，寧慎密之。

清虛真人口訣。夫內景黃庭經者，扶桑太帝君之金書，鍊真秘言矣。二十六字。本經所注。案此二篇，是說傳授科格，非扶桑東華金書玉字本文，止是一匣授南真時口訣，故並題注言之。

也。讀黃庭內景經者，常在別室燒香潔淨，乃執之也。

凡欲讀此經，皆當知此。施高座

東向，燒香沐浴束帶，舒經於案格之上，微其音響，吟諷研詠。無使輟誤。輟誤之時，當依消摩法，重却前三十字更讀也。記其遍數十過，則應起拜。

諸有此經，

能辟百邪。若入山林空闇之地，心中震怖者，正心向北，讀內經一

過，卽神靜意平，如與千人同旅而止。

邪却則神安，故無復疑懼之患。

能讀之萬過，自

見五藏腸胃、又見天下鬼神、役使在己。

內視既朗、則外鑒亦徹。玉女尚來降授、鬼神何足役使也。

若

困病者、心存讀之、重死亦愈。

不能執書、故心存讀之。若不堪首尾周遍、但取神名處誦之。涓子云、靈元是脾神、長四寸、坐脾上、

如嬰兒、著黃衣、位為中部明堂老君。若體中有疾、及飢飽不和適之時、但存中部老君之服色、便髣髴在脾、三呼其名畢、咽液七過、萬病如願也。此即經中所云、三呼我名神自通者。

大都通忌食六畜及魚臊肉。

六畜、牛、馬、猪、羊、雞、犬也。魚臊、當謂生臊耳、故為禁也。

忌五辛、

生蔥、

蒜、薤、韭、蒔荑也。淹洿之事。

世間所可為淹穢事者、皆宜避之、不復曲辯之也。

若脫履淹洿之者、沐浴盥

漱、燒香於左、讀經一過、百病除也。

其餘飲食所忌、學者本不待言。若脫過淹穢、則可以桃竹而解之。燒香於左、以陽消

陰。若不如此、則當致故氣、百病難除矣。按經後云、入室東向、讀玉篇。而序云北向讀內景經一過者、此謂却邪折惡時、與和神召靈時異也。今若依法恒讀、自可依前所注東向之事也。又小君言、山世遠受孟先生法。暮臥、先讀黃庭內景經一過、乃眠。使人魂魄自制。但行此二十一年、亦仙矣。是為合萬過也。夕得三四過乃佳。北岳蔣夫人云、讀此經、亦使人無病、是不死之道也。如此暮臨臥、每燒香東向、於寢牀而誦之、旦夕一過者、至二十七年、正得萬過耳。今云二十一年、或是字誤。若不爾、則夕不恒一過也。故復云夕三四過乃佳。計此十遍畢、亦可禮。所以云萬過、亦是取其限義也。讀不患數、患人不能勤耳。

釋題

黃庭內景

黃者、中央之色也。庭者、四方之中也。外指事、即天中人中地中。內指事、即腦中心中脾中。故曰黃庭。內者、心也。景者、象也。外象論、即日月星辰雲霞之象。內象論、即血肉筋骨臟府之象也。心居身內、存觀一體之象色、故曰內景也。

誦黃庭經訣

入室誦黃庭內景玉經、當燒香清齋、身冠法服、入戶北向四拜、長跪叩齒二十四通。啟曰、上啟高上萬真玉晨太上太道君。臣今當入室誦詠玉經、鍊神保藏。乞胃宮榮華、身得乘虛。上拜帝庭。畢。次東向揖四太帝。又叩齒十二通。啟曰、上啟扶桑太帝暘谷神王。臣某甲今入室披詠玉經。乞使靜室神芝自生。玉華寶輝。三光洞明。萬遍胎仙。得同帝靈。呪畢。東向誦經十遍。爲一過。便還北向四拜。

東向四揖。不須復啟。

推誦黃庭內景經法

當入齋堂之時、先於戶外叩齒三通、閉目想室中有紫雲之氣、鬱鬱來冠兆身、玉童侍左、玉女侍右、三光寶芝、洞暎內外。呪曰、天朗氣清、三光洞明、金房玉室、五芝寶生、玄雲紫蓋、來映我形、玉童侍女、爲我致靈、九帝齊景、三光同軌、得乘飛蓋、昇入紫庭、引氣三十九、咽畢、入戶北向四拜、長跪叩齒二十四通、上啟高上天真玉晨太上道君、某甲今當入室誦誦玉經、鍊神寶藏、乞胃宮華榮、身得乘虛、上拜帝庭、畢、還東向揖大帝、又叩齒十二通、上啟扶桑大帝、賜谷神王、某乙今披誦玉經、乞使靜室神芝自生、玉華寶耀、三光

同明。萬徧胎仙。得同帝靈。畢。卽東向誦十徧爲一過。竟。還北向四拜。東向揖。不須復啟也。但拜揖如法。隨誦多少。然以十數爲限。不依法而受經。虧損俯仰之格。徒勞於神。無益於求仙也。五犯。廢功斷事。十犯。身死於風刀之考。死爲下鬼。負召之役。萬劫還生。不人之道。當以八節日。送金環青繪九尺。以奉於有經之師。師得此信。速錄上學弟子郡縣鄉里姓名年紀生月日時於九尺青繪之上。正中於山岳絕巖之側。北向奏名青帝宮。叩齒二十四通。微呪曰。天迴道氣。入道運精。三五應期。九祚代傾。命眞玄寂。輔臣帝靈。玉筭已御。今奏青名。謹關九府五岳司靈。記我所列。上聞玉清。三年之後。來迎某甲微形。賜乘八景。昇上帝庭。畢。埋青繪於絕巖之下。

如此三年、有真人下降。一節不一道、廢功斷事、不得入仙。三節違盟、告下三官、受考無窮。清虛真人曰、凡修黃庭內景玉經、應依帝君填神混化之道。讀竟、禮祝畢。正坐向東、臨目內想身神形色、長短大小、呼其名字、還填本宮。不修此法、雖萬萬遍、真神不守、終無感効、徒亦損氣疲神、無益於延命也。今故抄經中要節相示耳。

髮神蒼華字太元。

形長二寸一分

腦神精根字泥丸。

形長一寸一分

眼神明上字英玄。

形長三寸

鼻神玉龍字靈堅。

形長二寸五分

耳神空閑字幽田。

形長二寸一分

舌神通命字

正綸。

形長七寸

齒神愕鋒字羅千。

形長一寸五分

右面部七神。同衣紫衣飛羅裙。並嬰兒形。思之審正。羅列一面。各填其官。畢。便叩齒二十四通、咽氣十二過。祝曰、

靈源散氣。結氣成神。分別前後。總統泥丸。上下相扶。七神敷陳。流

形遞變。愛養華元。道引入靈。上衝洞門。衝驅攝景。上昇帝晨。畢。次

思心神丹元字守靈。形長九寸。丹錦飛裙。肺神皓華字虛成。形長八寸。素錦衣、黃帶。肝神龍

烟字含明。形長六寸。青錦披裳。腎神玄冥字育嬰。形長三寸六分。蒼錦衣。脾神常在字魂停。

形長七寸三分。黃錦衣。膽神龍曜字威明。形長三寸六分。九色錦衣。綠花裙。

右六府真人、處五藏之內。六府之官、形若嬰兒、色如華童。思之審正、羅列一形。叩齒二十四通、咽氣十二過。祝曰、

五藏六府。真神同歸。總御絳宮。上下相隨。金醴玉液。不息縈迴。三台流光。已枯復榮。萬物發生。神真氣精。保結丹田。與日齊暉。得與八景合形。昇飛。紫微真人曰。昔孟先生誦黃經。修此道八年。黃庭真人降之。此妙之極也。黃庭祕訣。盡於此矣。形中之神。亦可從朝至暮。恒念勿忘。不必待誦黃庭經矣。

上清黃庭內景經

此經見補晉書藝文志及宋史藝文志

務成子注

上清章第一

上清紫霞虛皇前太上大道玉晨君。

上清者、三清名也。虛皇者、紫清太素高虛洞曜三元道君內號也。太上、即高聖

太真玉晨玄皇大道君也。理在上清協晨觀、藥珠之房、紫霞煥落、瑞氣交映也。

閑居藥珠作七言。

藥珠。上清境宮闕名也。述作此經、皆以七

言為句也。

散化五形變萬神。

散化形體、變通萬神、明此經秘妙矣。

是為黃庭曰內篇。

真言歎美、又曰內篇也。

琴心三疊儻胎仙。

琴、和也。三疊、三丹田。謂與諸宮重疊也。胎仙、即胎靈大神、亦曰胎真。居明堂中。所謂二老君。為黃庭之主。以其心和則神悅、

故儻胎仙也。

九氣映明出霄間。

九天之氣、入於人鼻、周流腦宮、映明上達、故曰出霄間。九天生神經曰、三元育養、九氣結形。

神蓋

童子生紫煙。

神蓋、謂眉也。童子、目神也。紫煙、即目光氣也。

是曰玉書可精研。詠之萬過昇

三天。

此經亦曰玉書。謂精心研慮、誦滿萬遍、即自昇天矣。三天者、太清上清玉清也。

千災以消百病痊。不憚虎狼

之凶殘亦以却老年永延。

真經尊重持誦、蒙恩災病自除。虎狼不犯、衰年轉少、壽命延長。道經曰、攝生者、毒蟲猛獸不搏也。此

一章初說經之旨也。此經蓋是太上弟子所撰記耳。猶如孝經禮記、稱孔子閑居也。

上有章第二

上有魂靈下關元。

魂、魂魄也。靈、胎靈也。魂在肝。魄在肺。胎靈在脾。關元、臍也。臍為受命之宮、則魂魄在上、關元在下。

左為少

陽右太陰。

少陽、左目也。太陰、右目也。

後有密戶前生門。

密戶、腎也。腎為藏精宮、當密守之、使不躁泄。生門、命門也。

出

日入月呼吸存。

謂常存日月於兩目、使光與身合、則通真矣。九真中經曰、夜半生氣、或雞鳴時、正坐閉氣、存左目出日、右目出月、兩耳之上、為六合高

臆、令日月使照一身、內徹泥丸、下照五藏、腸胃之中、了了洞見、內徹外合、一身與日月光共合。良久、叩齒九通、咽液九過。微祝曰、太上玄一、九皇吐精。三五七變、洞觀窈冥。日月

垂光、下徹神庭。使照六合、太一黃寧。帝君命簡、金書不傾。五老奉符、天地同誠。使我不死、以致真靈。却過萬邪、禍害咸平。上朝天皇、還老返嬰。太帝有制、百神敬聽。

四

氣所合列宿分。

四氣、四時靈氣也。列宿、三景也。謂常存元氣合於身、兼思日月斗星、分明煥照、久則通靈。

紫煙上下三素

雲。

三素者、紫素白素黃素也。常存三元妙氣、上下在身、則形神通感。

灌溉五華植靈根。

五華者、五方之英華、即氣也。靈根、舌本也。謂漱咽

津液、兼吸引五氣而服之、則靈根永存、神府清暢。

七液洞流衝廬間。

廬間、兩眉間。謂額也。七液者、謂四氣三元、結成靈液、流潤藏府、氣衝腦

盛也。迴紫抱黃入丹田。

丹田、上丹田在兩眉間却入三寸之宮、即上元真一所居也。紫黃者、三元靈氣也。

幽室內明照

陽明。

幽室、腎也。陽明、命門也。謂存念腎臟、令其內明、專氣保精、無使泄散、朗照內外、兼守命門也。此一章、先說黃庭官府所在、氣液周流、上下相通。

口爲章第三

口爲玉池太和宮。

口中津液爲玉液。一名醴泉。亦名玉漿。貯水爲池、百節調柔、五藏和適、皆以口爲官主也。一本有作太和宮、於文韻不便也。大洞經云、心存胃口、有一女子、嬰兒形、無衣服、正立胃管、張口承注魂液、仰吸五氣。當即漱滿口中內外津液、滿口咽之、遣直入玄女口中。五過畢、叩齒三通。微呪曰、玉清高上、九天九靈。化液在玄、下入胃清。金和玉映、

心開神明。服食日精、金華充盈。

漱口靈液災不干。

靈液、真氣。邪不干正。

體生光華

氣香蘭。

不食五穀、無穢滓也。

却滅百邪玉鍊顏。

肌膚若冰雪。綽約若處子。

審能修之登廣寒。

廣寒、北方仙宮之名。又云山名。亦曰廣霞洞。真經云、冬至之日月、伏於廣寒之宮。其時育養月魄於廣寒之池。天人採青華之林條、以拂日月光也。

晝夜不寐

乃成眞。

勤修靜定、則爲眞人。

雷鳴電激神泯泯。

泯泯、取平聲讀。調神理氣、魂魄恬愉、雖遇震雷而不驚懼。又曰雷鳴電激、爲叩齒

存思、乃是神用、
不得言泯泯。

黃庭章第四

黃庭內人服錦衣。

黃庭內人、謂道母。黃庭真人、謂道父。人身備有之錦衣、具五色也。即謂五藏之真氣也。三庭之中備有之。

紫華飛

裙雲氣羅。

十方經云、高上玉皇、衣文明飛雲之裙。即神仙之所服也。

丹青綠條翠靈柯。

五色雜氣、共生枝條。仙衣之飾。

七

蕤玉篇閉兩扉。

外象諭也。七竅開闔、以諭開篇。用之以道、不妄開也。蕤篇之飾、存神必閉目、故名曰閉兩扉也。

重扇金關密

樞機。

金、取堅剛也。故經云善閉者、無關鍵而不可開。言養生者善守精神、不妄洩也。

玄泉幽關高崔巍。

玄泉、口中之液也。一曰玉泉。一

名醴泉。一名玉液。一名玉津。一名玉漿。兩眉間為闕庭、兩腎間為幽關、如門之左右象魏、

中間闕然為道。腎在身中、故曰幽關也。據腎在諸藏之下、而云高者、形狀存神、即在丹田之

上、故言

三田之中精氣微。

內指事也。丹田之中、神氣變化、感應從心、非有無不可為象也。從蟲入妙、必其有係、故以氣言之。氣以心為

主、因主立象、至精至微、不可數求也。道機經云、天有三

嬌女窈窕翳霄暉。

真誥云、

光日月星。人有三寶三丹田。其氣左青右黃、上白下黑也。

重堂煥煥明八威。

重堂、喉嚨名也。一曰重樓。亦曰重環。本經云、絳宮重樓十二級。絳宮、心也。喉嚨在心

明微明、掩玄暉也。

上、故曰重堂。喉嚨者、津液之路、流通上下、滋榮一體、煥明八方。八卦之神曰八威也。

天庭地關列斧丁。

兩眉間為天庭。紫微夫人祝曰、開通天庭、使我長生。

靈臺盤固永不衰。

心為靈臺、言有神靈君之。靜則守一、動則存神、體安不衰竭矣。

中池章第五

中池內神服赤珠。

膽為中池、舌下為華池。小腹胞為玉池、亦三池之通名。膽部曰、龍旗橫天擲火鈴。赤珠者、火鈴之復。

丹錦雲

袍帶虎符。

丹錦雲袍、心肺之色。在膽之上、故曰雲袍符命也。九真經云、皇老君佩玄龍神虎符、帶流金之鈴、並道君之服也。

橫津三寸靈

所居。

內指事也。臍在胞上、故曰橫津。臍下三寸為丹田、真人赤子之所居也。

隱芝翳鬱自相扶。

謂男女之形體也。隱翳交合、自然之道。按

內外神芝訣云、五藏之液為內芝。內芝則隱芝也。又云隱奧者也。

天中章第六

天中之岳精謹修。

天中之岳、謂鼻也。一名天臺。消寃經云、鼻欲數按其左右、令人氣平。所謂澆灌中岳、名書帝錄。

雲宅既清

玉帝遊。

面為雲宅。一名尺宅。以眉目鼻口之所居、故為宅也。修之清通、則神仙矣。洞神經曰、面為尺宅。字或作赤澤。

通利道路無終

休。太素丹景經曰、一面之上、常欲兩手摩拭之。高下隨形不休息、則通利耳目鼻口之氣脈。

眉號華蓋覆明珠。

明珠、目也。

九幽

日月洞空無。

五辰行事訣云、眉上直入一寸、為玉璫紫闕。左日右月。又玉曆經云、太清上有五色華蓋九重。人身亦有之。當存目童如日月之明也。

宅

中有眞常衣丹。

眞謂心神、即赤城童子也。亦名眞人。亦名赤子。亦名心丹。心存見之、常在目前、與心相應。衣丹、象心氣赤色也。

審能見

之無疾患。

元陽子曰、常存心神、則無病也。

赤珠靈裙華綺粲。

玄膺之象也。外論也。

舌下玄膺生死

岸。

內指事也。玄膺者、通津液之岸也。本經云、玄膺氣管受津府。

出青入玄二氣煥。子若遇之昇天漢。

謂吐納陰

陽二氣、煥然著明也。人能善遇吐納之理、則成天仙矣。

至道章第七

至道不煩決存眞。

專心則至。

泥丸百節皆有神。

神者、妙萬物而爲言。因象立名、則如下說。

髮神蒼

華字太元。

白與黑謂之蒼。最居首上。故曰太元。

腦神精根字泥丸。

丹田之宮、黃庭之舍、洞房之生、陰陽之根。泥丸、腦之象也。

眼神明上字英玄。

目喻日月、在首之上、故曰明上。英玄、童子之精色。內指事也。

鼻神玉龍字靈堅。

陰鷲之骨、象

玉也。神氣通天，出入不竭，故曰靈堅。

耳神空閑字幽田。

空閑幽靜、聽物則審。神之所居，故曰田也。

舌神通命字正

倫。咽液以舌、性命得通。正其五味、各有倫理。

齒神愕鋒字羅千。

牙齒堅利、如劍愕刀鋒、摧羅衆物而食之也。

一面之神

宗泥丸。

腦中丹田、百神之主。

泥丸九真皆有房。

大洞經云、三元隱化、則成三宮。三三如九、故有三丹田。又有三洞房、合上元爲

九宮。中有九真神、三九二十七、神氣相合、人當存見之。亦謂天皇九魄變成九氣、化爲九神、各居一洞房。

方圓一寸處此中。

房有一寸、故腦有九宮。

同服紫衣飛羅裳。

九真之服、皆象氣色。飛、猶輕也。

但思一部壽無窮。

存思九真不死之道也。

非各別

住俱腦中。

丹田之中、衆神所居。

列位次坐向外方。

神繞丹田而外其面、以捍不祥。八素經云、真有九品向外列位、則當上真上

向、高真南向、太真東向、神真西向、玄真北向、仙真東北向、天真東南向、靈真西南向、至真西北向。天真者、不視而明、不聽而聰、不言而正、不行而從。

所存在心

自相當。

心存玄真、內外相應。

心神章第八

心神丹元字守靈。

內象諭也。心爲藏府之元、南方火色、棲神之宅、故言守靈也。

肺神皓華字虛成。

肺爲心之華蓋。

暗、白也。西方金之色。肺色白、其質輕虛、故曰虛成也。

肝神龍煙字含明。

肝位木行、東方青龍之色也。於藏主目。日出東方木生火、故曰含明。

翳鬱導煙主濁清。

翳鬱、木象也。得火而烟生。得陽而氣生。清則目明。濁即目暗。有別本無此一句。

腎神玄冥字育。

嬰。腎屬水、故曰玄冥。腎精為子、故曰育嬰也。

脾神常在字魂停。

脾、中央土位也。故曰常在。即黃庭之宮也。脾磨食消、神康力壯、故曰魂停。

膽神龍曜字威明。

膽色青黃、故曰龍曜。主於勇捍、故曰威明。外取東方青龍雷震之象也。

六腑五藏神體精。

係

一身、廢一不可、故曰神體精。心、肝、肺、腎、脾、為五藏。膽、胃、大腸、小腸、膀胱、三焦、為六府。所言府者、猶府邑之府、取中受物之義、故曰府也。藏者、各是一質、共藏於身、謂之藏也。言三焦者多矣。而未的言其所在。蓋心肝肺三藏之上、保腎之中、為三焦。中黃經云、肺首為三焦。當指其所也。又據五方之色、脾為黃、應為五藏之主。而今共以心為主者、何也。答曰、心居藏中、其質虛受也。夫虛無者、神識之體、運用之源、故偏方而得其主、動用而獲其神、不可以象數言、不可以物類取也。皆在心內運天經。五藏六府、各有所司。皆有法象同天地。晝夜存之自長生。服上五神服色、思存不順陰陽、自然感攝之道、故內運天經也。晝夜存之自長生。拾、不死之道也。仙經曰、存五藏之氣、變為五色雲、常在頂上、覆蔭一身、日居於前、月居於後、左青龍、右白虎、前朱雀、後玄武。即去邪長生之道也。

肺部章第九

肺部之宮似華蓋。

金宮也。肺在五臟之上，四垂為宇也。

下有童子坐王闕。

童子名皓華。肺形如蓋。故以下言之。

玉闕者，腎中白氣，上與肺連也。

七元之子主調氣。

元陽子曰，七元之君，負甲持符，辟除凶邪而布氣七竅，主耳目聰明。七元，七竅之元氣也。

外應中岳鼻齊位。

中岳者，鼻也。又為臍也。臍為崑崙之山。鼻為七氣之門。位，猶主也。

素錦衣裳黃雲帶。

素錦

衣裳，肺膜之色也。黃雲帶者，肺中之黃脉，蔓延羅絡，有象雲氣。

喘息呼吸體不快。

有時而然。

急存白元和六

氣。白元君，主肺宮也。大洞經云，白元君者，居洞房之右是也。

神仙久視無災害。

邪不干正。

用之不已形不

滯。

常存此道，形氣華榮，至誠感通，一所致也。

心部章第十

心部之宮蓮含華。

火宮也。心藏之質，象蓮華之未開也。

下有童子丹元家。

心神丹元，字守靈。神在心內，而云下

者。據華蓋而言。

主適寒熱榮衛和。

寒熱，陰陽靜躁之義也。人當和適以榮衛其身。老子經云，躁勝寒，靜勝熱，清淨以為天下正。

丹錦

飛裳披玉羅。

象心臟之色也。有肺之白氣，象玉羅。

金鈴朱帶坐婆娑。

金鈴肉藥之象。朱帶血脉之象。坐婆娑者，言神之安

靜也。九真經云、黃老君、帶流金之鈴。仙服也。

調血理命身不枯。心安體和、則無病矣。

外應口舌吐五華。

主心

口舌、吐納五藏之液、辨識五行之味、故言外應。

臨絕呼之亦登蘇。

人有病厄、當存丹元童子、朱衣赤冠、以救護之也。

久久行之

飛太霞。

常行此道、能獲飛仙。

肝部章第十一

肝部之中翠重裏。

木宮也。肝色蒼翠、大小相重之象也。

下有青童神公子。

肝東方木位、主青、故曰青童。左位為

公子。公子、一名舍明。上有華蓋、故曰下。

主諸關鍵聰明始。

於時主春、青陽之本、始於竅、主目。五行之關鍵也。故曰聰明之始。

青

錦披裳佩玉鈴。

青錦、肝之色。玉鈴、白脉垂之象也。昇玄經云、三天玉帝、帶火玉之佩。素靈經云、靈耀君、衣青錦單裳。皆神仙之服也。

和制

魂魄津液平。

內指事也。東春和煦、萬物生成。

外應眼目日月清。

肝位屬眼、象日月明。

百病不鍾存

無英。

左為無英。肝神在左、故存之。無英者、物生之象也。

同用七日自充盈。

五藏兼在、故言同用。七日為一竟。一竟、一復也。故周易曰、七

日來復是也。

垂絕念神死復生。

存念青衣童子、形如上說。

攝魂還魄永無傾。

太微靈書云、每月三日、十三日、

二十三日夕、三魂棄身遊外。攝之者、當仰眠去枕、伸足、交手上、瞑目、閉氣三息、叩齒三通、存心中有赤氣如雞子、從內出於咽中、赤氣轉大、覆身、變成火以燒身、使市、覺體中小熱、呼三魂名曰、爽靈、胎光、幽精。即微呪曰、太微玄宮、中黃始青。內鍊三魂、胎光安寧。神寶玉室、與我俱生。不得妄動、鑒者太靈。若欲飛行、唯詣上清。若有飢渴、得飲玄水玉精。又每月朔望晦日、七魄流蕩、交通鬼魅。制檢還魄之法、當此夕仰眠伸足、掌心掩兩耳、令指相接於項上、閉息七遍、叩齒七通、心存鼻端、白氣如小豆大、須臾漸大、冠身上下九重、氣忽變成兩青龍、在兩目中、兩白虎在兩鼻孔中、皆向外、朱鳥在心上、向人口、蒼龜在左足下、靈蛇在右足下、兩玉女著錦衣、手把火光、當兩耳門、畢。咽液七過、呼七魄名曰、尸苟、伏矢、雀陰、吞賊、非毒、除穢、臭肺。即微呪曰、素氣九回、制魄邪姦。天獸守門、嬌女執關。鍊魄和柔、與我相安。不得妄動、看察形源。若有飢渴、聽飲月黃日丹。

腎部章第十二

腎部之宮玄闕圓。

水宮也。玄闕圓者、腎之形狀也。玄、水色。內象論也。

中有童子冥上玄。

腎為下玄。其神玄冥、字育

嬰。心為上玄。上玄幽遠、氣與腎連、故言冥上玄。

主諸六府九液源。

五藏六府、九液交連、百脉通流、廢一不可、六府如上說。九液、九竅之津液。

外應兩耳百液津。

腎宮主耳、氣衰則聾。陰陽和合、血液流通。

蒼錦雲衣舞龍幡。

蒼錦、腎色之象也。雲衣、腎膜之

象也。龍幡、青脈之象也。九真經云、道君服青錦衣、蒼華之裙也。

上致明霞日月煙。

腎氣充足、耳目聰明、陰陽不衰。外象論也。

百病

千災急當存。

元陽子曰、寒暑相生、男女相形。腎中二神常衣青。左男戴日。右女戴月。存想見之、則永無災患者也。

兩部水王對生

門。

腎藏雙對、故曰兩部。腎宮水王、則化為赤子、故曰對生門。

使人長生昇九天。

赤子化為真人而昇九天者、謂九氣青天、其氣主生者也。

脾部章第十三

脾部之宮屬戊己。

土宮也。戊己、中央之辰也。

中有明童黃裳裏。

明童、謂魂停。黃裳、土之色。

消穀散

氣攝牙齒。

脾為五藏之樞。脾磨食消、性氣乃全。齒為羅千、故攝牙齒。

是為太倉兩明童。

太倉、脾府。此明童、謂脾神。神名

混康。

坐在金臺城九重。

注念存思、神狀當然。

方圓一寸命門中。

即黃庭之中、丹田之所也。

主調

百穀五味香。

口中滋味、脾磨之所致也。

辟却虛羸無病傷。

內指事也。食消故也。

外應尺宅氣

色芳。

尺宅、面也。飢飽虛羸、形乎面色。

光華所生以表明。

示知虛實。

黃錦玉衣帶虎章。

脾主中黃。謂

黃庭真人服錦衣也。玉清隱書云、太上道君、佩神虎大章也。

注念三老子輕翔。

三老、謂元老、玄老、黃老之君也。念脾中真人、自然變化。子、謂受

黃庭之學者。

長生高仙遠死殃。

莊子曰、方生方死。方死方生。方可方不可。方不可方可。以此而談、其理均也。故長生者不死。寂滅者不生。不死

不生、則真長生。不生不死、則真寂滅。何死殃之所及也。

膽部章第十四

膽部之宮六府精。

膽、胃、大腸、小腸、膀胱、三焦、爲六府也。太平經云、積清成精。故膽爲六府之精也。

中有童子曜威

明。

又云、膽神龍曜、字威明。勇捍之義也。

雷電八震揚玉旌。

八方雷震、有威怒之象也。玉旌、則氣之色也。

龍旗橫天擲

火鈴。

膽、青龍之色。旌旗、威戰之具也。火鈴者、膽邊肉珠之象也。怒則奮張、故言擲也。

主諸氣力攝虎兵。

膽力互用、主於捍難。故攝

虎兵。

外應眼童鼻柱間。

內指事也。心之喜怒、形於眉目之間。

腦髮相扶亦俱鮮。

人之震怒、髮上衝冠。

九

色錦衣綠華裙。

青錦、東方九氣之色也。綠華裙、膽膜之象。

佩金帶玉龍虎文。

膽神威明之服飾也。

能存

威明乘慶雲。

內象諭也。思存膽神不倦、則仙道可致也。

役使萬神朝三元。

三元道君、各處三清之上。諸天神仙並朝宗之

也。故

脾長章第十五

脾長一尺掩太倉。太倉、胃也。中黃經云、胃為太倉君。元陽子曰、脾正橫在胃上也。**中部老君治明堂。**脾、黃

宮也。黃老君之所治。上**厥字靈元名混康。**脾磨食消、內外相應。大腸為胃之子、混元而受納之康安也。**治人**

百病消穀糧。胃宮榮華、則無病傷。**黃衣紫帶龍虎章。**脾居胃上、故曰黃衣也。紫帶龍虎章、胃絡之象。**長精益**

命賴君王。太倉混康、為君為王。**三呼我名神自通。**存思胃府之神、則心虛洞鑒也。**三老同坐各有**

朋。上元老君、居上黃庭宮、與泥丸君、蒼華君、青城君、及明堂中君臣、洞房中父母、及天庭真人等共為朋也。又中玄老君、居中黃庭宮、與赤城童子、丹田君、皓華君、含明君、玄英君、丹田真人等為朋也。下黃老君、居下黃庭宮、與太一君、魂停君、靈元君、太倉君、丹田真人等為朋也。常存三老和合、百神流通、部位營衛、無有差失也。**或精或**

胎別執方。玉歷經云、下丹田者、人命之根本、精神之所藏、五氣之元也。在臍下三寸、附著脊、號為赤子府。男子以藏精、女人以藏胎。主和合赤子、陰陽之門戶也。其丹田中氣、左

青右黃、上白下黑。**桃孩合延生華芒。**桃孩、陰陽神名。亦曰伯桃。仙經曰、命門臍宮中有大君、名桃孩、字合延。衣朱衣、巾紫芙蓉冠。暮臥存之、六甲六丁來侍人也。

男女迴九有桃康。男女合會、必存三丹田之法。桃康、下神名。主陰陽之事。迴三

為九、故曰迴九。大洞真經云、三元隱化、則成三宮。三宮中有九神、為上中下三元君、太一、公子、白元、無英、司命、桃康。各有宣室、故曰有桃康。**道父道母對**

道父道母對

相望。

陰陽兩半成一、故曰相望。

師父師母丹玄鄉。

道為宗師陰陽之主也。丹玄鄉、謂存丹田法也。

可用存思登

虛空。

學仙之道。

殊途一會歸要終。

合三以為一、散一以為三、道之要。玄妙內篇云、兆欲長生、三一當明。

關塞三關

握固停。

經云、口為天關精神機。手為人關把盛衰。足為地關生命扉。又臍下三寸為關元。亦曰三關。言固精護氣、不妄施泄。

含漱金醴吞

玉英。

金醴玉英、口中之津液。大洞經云、服玄根之法。心存胃口。有一女子。嬰兒形。無衣服。正立胃管。張口承注魂液。仰翕五氣。當漱滿口中內外津液。滿口咽之。遣入玄

女口中。五過畢。叩齒三通。咽液九過也。

遂至不飢三蟲亡。

洞神訣云、上蟲白而青。中蟲白而黃。下蟲白而黑。人死則三蟲出為尸鬼、各化為物、

與形為殃。擊之衝破也。其餘衆蟲、皆隨尸而亡。故學仙者、精謹備於五情之氣、服食藥物、

以去三蟲。又云、上尸彭琨、使人好滋味、嗜欲癡滯。中尸彭質、使人貪財寶、好喜怒。下尸彭

矯、使人愛衣服、耽姪女色。亦名三毒。

心意常和致欣昌。

道通無礙。

五岳之雲氣彭亨。

五藏之氣、為五岳之雲。彭

亨、流通無壅之稱也。

保灌玉廬以自償。

玉廬、鼻廬也。言三蟲既亡、真氣和洽、出入玄牝、綿綿不絕、故曰自償。

五形完堅

無災殃。

五體五藏、自然相應故也。

上觀章第十六

上觀三元如連珠。

三元、謂三光之元、日月星也。非指上中下之三元也。

落落明景照九隅。

三光在上而下燭九隅。

九隅、九方也。言常存日月洞照一身也。

五靈夜燭煥八區。

五靈、謂五星也。炳煥羅列、一身常能存之、則與天地同休也。

子存內

皇與我遊。

大道無心、有感則應。

身披鳳衣銜虎符。

仙官之服御也。

一至不久昇虛無。

一者、無之稱也。學道專一、與靈同體、神仙可致也。莊子云、人能知一萬事畢。

方寸之中念深藏。

方寸之中、謂下關元。在臍下三寸、方圓一寸、男

子藏精之所。言謹閉藏之。

不方不圓閉牖牕。

方止圓動。不動不靜。但當杜塞不妄洩也。

三神還精老方壯。

還精

神於三田、則久壽延年也。

魂魄內守不爭競。

魂陽魄陰、各得其一。故易曰、一陰一陽之謂道。

神生腹中銜玉當。

腹心內明、口吐珠玉。按五辰行事訣云、兩眉間直上一寸入一寸為玉當紫闕。竊觀文意、未應是此也。

靈注幽闕那得喪。

存神守一、無橫夭也。

琳條萬尋可蔭仗。

外象論也。琳條玉樹、萬尋高遠、象身形同真、則神明之所庇蔭者也。

三魂自寧帝書命。

真道

既成、名書帝錄。

靈臺章第十七

靈臺鬱謁望黃野。

靈臺、心也。謂心專一存見黃庭、則黃野也。

三寸異室有上下。

三丹田、上中下三處各異。每室

方圓一寸、故云三寸。今人猶謂心為方寸、即一所。

間關營衛高玄受。

三田之間、各有間關營衛分部、至高至玄。心當受以存念之也。

洞房

紫極靈門戶。

大洞經云、兩眉間直上、却入三分、為守寸雙田。入骨際二分、有靈關明堂。正深七分、左為青房、右為紫戶。却入一寸為明堂宮。左有明童真

君、右有明女真官、中有明鏡神君。却入二寸為洞房。左有無英君、右有白元君、中有黃老君。却入三寸為丹田宮。亦名泥丸宮。左有上元赤子、右有帝卿君。却入四寸為流珠宮。有流珠真人居之。却入五寸為玉帝宮。有玉清神母居之。其明堂上一寸為天庭宮。上清真女居之。洞房上一寸為極真宮。太極帝妃居之。丹田上一寸為玄丹宮。中黃太一真君居之。流珠上一寸為太皇宮。太上真君居之。故曰靈門戶也。

是皆太上告我者。

我者、扶桑大帝君自謂也。言我道成、昔承道君授以黃庭之術也。言此道不

遠、止在丹田、故却言是皆也。

左神公子發神語。

按大洞經云、左有無英。此云公子、亦互言耳。發神語者、用心專一、則教之以道。

右有

白元併立處。

右為學道者之侍者也。

明堂金匱玉房間。

皆上元之宮、釋如下說也。

上清真人當

吾前。

上元部神、想在天庭之際。

黃裳子丹氣頻煩。

謂中元童子處於赤城。頻煩、氣盛不衰竭。

借問何在兩

眉端。

明堂之前。

內挾日月列宿陳。

五辰行事訣云、太上真人招五辰於洞房。南極元君授傳、每夜半坐臥、心存西方太白星。在兩眉間、直

上一寸、入一寸、爲玉璫紫闕。左日右月。又次、存北方辰星。在帝鄉玄宮。在髮際下五分、直入一寸也。又次、存東方歲星。在洞闕朱臺。洞闕朱臺、在目後一寸、直入一寸是也。又次、存南方熒惑星。在玉門華房。玉門華房、在兩目眥際、直入五分是也。又次、存中央鎮星。在金匱黃室長谷。黃室長谷、在人中直入二分是也。存之、綴懸於上。畢。叩齒五通、咽液二十五過。微呪曰、高元紫闕。中有五神。寶曜敷輝。放光衝門。精氣積生。化爲老人。首巾素容。綠帔絳裙。右帶流鈴。左佩虎眞。手把天剛。散絳飛晨。足攝華蓋。吐芒練身。三景保守。令我得眞。養魂制魄。乘蹻飛仙。是其事也。內象論。

七曜九元冠生門。

七曜、七星。配人之七竅。九元、九辰。配人之九竅。廢一不可、故曰生門。

三關章第十八

三關之中精氣深。九微之內幽且陰。

謂關元之中、男子藏精之所也。又據下文口、手、足、爲三關。又元陽子以明

堂、洞房、丹田、爲三關。並可以義取而存之、則成三宮。是名太清、太素、太和。三三如九、故有三丹田。又有三洞房、合上三元爲九宮中精微、故曰九微。言九微幽玄而不可見也。

口爲心關精神機。

言發於情、猶樞機也。

足爲地關生命棊。

言運用己身而生也。棊或爲扉。

手爲人

關把盛衰。

縱捨由己。

若得章第十九

若得三宮存玄丹。

三丹田之宮、故曰三宮。玄丹、丹元。謂心也。存思在心、故偏指一所也。

太一流珠安崑崙。

太

流珠、謂目精。洞神經云、頭爲三台君。又爲崑崙。指上丹田也。又云臍爲太一君。亦爲崑崙。指下丹田也。言心存三丹田、諸神皎然在目前。本經曰、子欲不死修崑崙。崑崙、山名也。

重重樓閣十二環。

謂喉嚨十二環、相重在心上。心爲絳宮、有象樓閣者也。

自高自下皆真人。

高下三田、十

二樓閣、皆有眞神。文如上說。

玉堂絳宇盡玄宮。

絳宮明堂、上下相應、皆宮室也。

璇璣玉衡色蘭玕。

喉骨環圓、

動轉之象也。蘭玕、其色也。

瞻望童子坐盤桓。

存見赤城童子、丹皇眞人。坐、言其神安靜。

問誰家子在我身。

言已

此人何去入泥丸。

與上元諸神、上下相應。洞神經云、腦爲泥丸宮。

千千百百自相連。

神本出於一。

一生二、二生三、三生萬物、變化不離身心。

一一十十似重山。

存見萬物、重疊安坐。山象坐形。

雲儀玉華俠耳門。

雲儀玉華、鬢髮之號。言耳居其間。經曰、髮神名蒼華。凡言華者、上敷榮之義、猶草木之花。

赤帝黃老與己魂。

赤帝者、南方之帝君也。黃老者、中黃

老也。魂爲陽神、魄爲陰神、陰陽相推、故言與我魂。太微靈書云、人有三魂。一曰爽靈、二曰胎光、三曰幽精。常呼念其名、則魂安人身也。

三眞扶胥共

房津五斗煥明是七元。

五斗、五星。七元、北斗也。又靈寶經有五方之斗、亦爲五斗。洞房訣云、存九元七元者、眠起初臥、及食畢、微呪曰、

五星開道。六合紫房。通元隱道。歸落七辰。生魂者、立父。變一成神。生魂者、立母。化二生身。攝吾筋骨者、公子。為吾精氣者、白元。長生久視、飛仙十天。日月飛

行六合間。天地內為六合。存念身中日月星辰、森羅萬象、一如天地戶間、了了然也。帝鄉天中地戶端。眉上髮際五分、直入一

寸、亦為帝鄉。又明堂上一寸為天庭。天庭、即天中也。又鼻為上部之地戶。心存日月星辰等諸神、皆當在其端。端謂鼻之上、髮際之下也。面部魂神皆相

存。內外心神自相應也。

呼吸章第二十

呼吸元氣以求仙。

探飛根。採玄暉。吞五牙。挹九霞。服食胎息之道、皆謂天地陰陽四時五行之氣。

仙公公子已在

前。此洞房訣也。洞房宮、左為無英君、一名公子。仙公、直指黃庭學者。言學黃庭仙公、復行洞房之訣、而存見公子、故言在前。

朱鳥吐縮白石源。

朱鳥、舌象。白石、齒象。吐縮、導引津液。謂陰陽之氣、流通不絕、故曰源。

結精育胞化生身。

本已之所從來也。

留胎止精

可長生。

真誥曰、上清真人口訣、夫學仙之人、安心養神、服食治病、使腦宮填滿、玄精不傾、然後可以存神服氣、呼吸三景。若數行交接、漏泄施寫者、則氣穢神亡、精靈

枯竭。雖復玄挺玉籙、金書太極者、將亦何解於非生乎。在昔先師常戒於斯事云、學生之人、一交接則傾一年之藥勢。二交接、則傾二年之藥勢。過此以往、則不止之藥、都傾於身。是以

真仙常慎於此、以三氣右迴九道明。三氣、謂三丹田之氣。右迴、言周流順緒、調和陰陽、則四關九竅、通流朗徹而無病也。

正一含華乃充盈。存正守一、神氣榮華、故能充滿六合、乘物而變。遙望一心如羅星。存見赤城童子、居在城中、如星

之映羅穀。金室之下可不傾。謂心居肺下、肺主金。其色白、故曰金室。常能存之、長生不死也。延我白首反孩

嬰。內指事也。言童顏不老也。

瓊室章第二十一

瓊室之中八素集。謂上元清眞。瓊室、體骨之象也。泥丸夫人當中立。經云、洞房中有父母。母即夫人也。亦名道

母。泥丸洞房、上已釋。長谷玄鄉繞郊邑。長谷、鼻也。玄鄉、腎也。郊邑、謂五藏六府也。言鼻中之氣出入。下與腎連。周繞藏府。心居赤城。存想內

外。郭外曰郊。故爲象論也。六龍散飛難分別。言六府之氣、微妙潛通、難可分別。當審存之也。長生至慎房中急。

氣亡液漏、髓腦枯竭。雖益以呖瀆、而泄以尾閭、不可不慎也。何爲死作令神泣。房中不慎、傷精失明、故神泣也。忽之禍鄉

三靈歿。禍鄉、死地。三靈、三魂也。謂爽靈、胎光、幽精、歿亡者也。但當吸氣錄子精。呼吸吐納、閉房止精。寸田尺

宅可治生。

謂三丹田之宅、各方一寸、故曰寸田。依存丹田之法以治生也。經云寸田尺宅。彼尺宅謂面也。

若當決海百瀆傾。

謂房中姪泄、不知閉止也。

葉去樹枯失青青。

象人死無生氣。

氣亡液漏非已形。

仙經云、閉房練液。不多言。不

遠睡。反是矣。

專閉御景乃長寧。

專閉情欲。存服日光。老子曰、善閉者、無關鍵而不能開。又上清紫文靈書、有採飛根之法。常以日初出、東

向叩齒九通畢。陰呪日魂名、日中五帝字田、日魂珠景。照韜綠映。迴霞赤童。玄炎騰象。祝呼此十六字畢。瞑目握固、存日中五色流霞、來繞一身。於是日光流霞、俱入口中。名曰日華飛根、玉胞水母也。向日吞霞、四十五咽畢。又咽液九過也。

保我泥丸三奇靈。

泥丸、上丹田也。大洞經云、三元隱化、則成三宮。一曰太清之中三

君。二曰三丹田之神。三曰符籙之神。故曰三奇靈也。

恬淡閉視內自明。

謂存思三丹田之法。一如上說。

物物不干泰而

平。行道真正、邪物不干。

慤矣匪事老復丁。

猛獸不據。攫鳥不搏。老者反壯。病者皆強。慤矣必然。

思詠玉書入

上清。精研內景、必獲仙道。

常念章第二十二

常念三房相通達。

三房、謂明堂、明房、丹田之房也。與流珠、玉帝、天廚、極真、玄丹、泥丸、太皇等諸宮左右上下、皆相通達。

洞得視

見無內外。

存思三丹田、三三如九、合九爲一。明玄洞微、無有內外也。

存漱五牙不饑渴。

靈寶有服御五牙者、五行之生氣、

以配五藏。元精經云、常以立春之日雞鳴時、入室東向禮九拜、平坐叩齒九通。思存東方安寶華林青靈始老帝君九千萬人下降、室內鬱鬱如雲以覆己形、從口中入、直下肝府。祝曰、九氣青天。元始上精。皇老尊神。衣服羽青。役御天官。煥明歲星。散耀流芳。陶漑我形。上食明霞。服飲木精。固養青牙。保鎮朽零。肝府充盈。玉芝自生。延年駐壽。色反童嬰。五氣混合。天地長并。畢。引青氣九咽。

神華執巾六丁謁。

神華者、玉歷經云、太陰玄光玉女道之母也。衣五色朱衣、在脾

府之上、黃雲華蓋之下。六丁者、謂六丁陰神玉女也。老君六甲符圖云、丁卯神司馬卿、玉女足曰之。丁丑神、趙子玉、玉女順氣。丁亥神、張文通、玉女曹漂之。丁酉神、臧文公、玉女得喜。丁未神、石叔通、玉女寄防。丁巳神、崔巨卿、玉女辟心之。言服鍊飛根、存漱五牙之道成、則役使六丁之神也。

急守精室勿妄泄。

精室、謂三丹

田上下資運而不絕、制之在心。心即中丹田也。緩急之所由、真妄之根本也。

閉而寶之可長活。

積精之所致也。

起自形中

初不闕。

調心使氣、微妙無形。

三官近在易隱括。

謂三丹田真官、近在人身、隱括精氣、常以心爲君主者也。

虛無寂

寂空中素。

外指事也。素有二說。

使形如是不當汚。

使形輕淨、如懸縑素於空中也。又云身中虛空、使如器之練素、虛靜當然。汚、

謂有其事也。

九室正虛神明舍。

九室、謂頭中九宮之室、及人之九竅。使上官榮華、九竅眞正、則衆神之所止舍也。洞神經云、天有九星兩星隱、故稱

九天。地有九宮、故稱九地。人有九竅、故稱九生。言人所由而生也。

存思百念視節度。

存念身中百神、呼吸上下、一如科法文云、千千百百似重

山、皆神象。六府修治勿令故。

按洞神經云、六府者、謂肺為玉堂宮、尙書府。心為絳宮、元陽府。肝為清冷宮、蘭臺府。膽為紫微宮、無極府。腎為

幽昌宮、太和府。脾為中黃宮、太素府。異於常六府也。

行自翱翔入天路。

謂昇仙羽化也。

治生章第二十三

治生之道了不煩。

無為清簡。約以守志。

但修洞玄與玉篇。

謂洞玄靈寶、玉篇真文、黃庭也。

兼行形

中八景神。

玉緯經云、五藏有八卦大神、宿衛太一。八使者主入節日。八卦合太一為九宮。八卦外有十二樓。樓為喉嚨也。臍中為太一君、主人之命也。一名中極、

一名太淵、一名崑崙、一名特樞。主身中萬二千神也。

二十四真出自然。

天有二十四真氣、人身亦有之。又三丹田之所、三八二十四真人、皆自然之道

高拱無為魂魄安。

行忘坐忘。離形去智。

清淨神見與我言。

能清能淨、則心神自見。機覽無外、而與己

言。即謂黃庭真人。

安在紫房幃幙間。

紫房幃幙、一名絳宮。謂赤城中童子所安之處。存思神、其狀如此。

立坐室外二

五玄。

謂八景及二十四真神營護人身、則三田五藏、真氣調柔、無災疾也。

燒香接手玉華前。

玉華即華蓋之前。謂眉間天庭也。百神之

宗元、眞人之窟宅、
從面而存之也。**共入太室璇璣門。**洞房經云、天有太室玉房雲庭、中央黃老君之

上有華蓋、東西宮洞通左右黃庭之內。
人身具有之。如上文說。璇璣、中樞名。**高研恬淡道之園。**研精恬淡、
眞氣來遊。**內視密盼**

盡觀眞。入靜存思。百神森森。**眞人在己莫問鄰。**玉曆經云、老子者、天地之魂、自然之
君、常侍道君左右。人身備有之也。**何**

處遠索求因緣。道經曰、大道汎兮、其
可左右。言不遠也。

隱影章第二十四

隱影滅形與世殊。學仙之士。含光
藏輝。滅蹟匿端。**含氣養精口如朱。**肌膚若冰雪。綽約若處子。**帶執**

性命守虛無。虛靜恬淡。寂寞無爲。**名入上清死錄除。**得補眞人、
列象玄名。**三神之樂由隱**

居。理身無爲則神樂。理國無事則
人安。三神、三丹田之神也。**候歛遊遨無遺憂。**候歛、疾發也。下文云、駕候接
生宴東蒙。或云候歛、龍名也。

羽服一整八風驅。八風、八方之風。先驅、掃路也。羽服、仙服也。按上清寶
經云、

控駕三素乘晨霞。外指事也。三雲九
霞、神仙之所御也。**金輦正立從玉輿。**元錄

神仙之服也。

上清九天玄神、八聖驂駕、九鳳龍車。玉輿金輦、皆仙人之服器。

何不登山誦我書。

書即是黃庭經也。

鬱鬱窈窕真人

墟。山中幽邃。

入山何難故躊躇。

實志不決。

人間紛紛臭帑如。

人間世不可居。帑、弊惡之帛也。

五行章第二十五

五行相推反歸一。

五行、謂水火金木土、相推者、水生木、木生火、火生土、土生金、金生水、水又生木、周而復始。又相剋法、水剋火、火剋金、金剋木、木剋土、土剋水、水又剋火、周而復始、相推之道也。反歸一者、水數也。五行之首、萬物

之宗。道經云、道生一、一生二、二生三、三生萬物。又易有太極、是生兩儀。太極者、一也。兩儀、天地。天地生萬物。又終而歸一。一三五合氣九九節。玄妙經云、三者、在天為日月星、名曰三光。在地為珠

者、無之稱。萬物之所成終。故云歸一。三五合氣九九節。玉金、名曰三寶。在人為耳鼻口、名曰三生。天地人凡三而各懷五行、故曰三五。其常精也。合二者為九宮。夫三五所懷、順眾類也。調和萬物、理化陰陽、覆載天地、光明四海、風雨雷電、春秋冬夏、寒暑溫涼、清濁之氣、諸生之物、不得三五不立也。故曰天道不遠、三五復返。三五者、天地之樞樞、六合之要會也。九宮之氣節、九九八十一為一章云云。

可

用隱地迴八術。

九宮中有隱遁變化之法。太上八素、奔晨隱書、是曰八術。又太微八錄術云、太微中有三君。一曰太皇君、二曰天皇君、三曰黃老君。三

元之氣、混成之精、出入上清太素之宮。能存思之、必得長生。

伏牛幽闕羅品列。

伏牛、腎之象。腎為幽闕。中黃經云、左腎為玄妙君。右腎為玄元

君。羅品列。三明出華生死際。天三明、日月星。人三明、耳目口。地三明、文章華。是生死之際。一際音節也。洞房靈象

斗日月。存三光於洞房。洞房明堂、已釋於上者也。父曰泥丸母雌一。一、明堂中有君臣。洞房中有夫婦。丹田中有父母。泥丸、腦神

名。道經云、知其雄、守其雌。雌、無爲、一也。二光煥照入子室。明白四達。能存玄真萬事畢。莊子曰、萬事畢也。一身精神不可失。常存念之、不捨須臾。

高奔章第二十六

高奔日月吾上道。吾、道君也。上清紫文吞日氣法。一名赤丹金精石景水母玉胞經。其法常以日初出時、東向叩齒九通畢。微呪曰魂名、日中五帝字

曰、日魂珠景。照韜綠映。迴霞赤童。玄炎歛象。呼此十六字畢。瞑目握固、存日中五色流霞、來接一身。於是日光流霞、俱入口中。又上清紫書有吞月精之法。月初出時、西向叩齒十通。

微呪月魂名、月中五夫人字曰、月魂暖蕭。芳豔翳寥。婉虛靈蘭。鬱華結翹。淳金清瑩。炁容素標。呪呼此二十四字畢。瞑目握固、存月中五色精光、俱入口中。又月光中有黃氣大如目童、

名曰飛黃月華。玉胞之精也。能鬱儀結璘善相保。鬱儀奔日之仙。結璘奔月之仙。同修此道、則奔日月而神仙矣。

持也。乃見玉清虛無老。昇三清之上、與道合同也。可以迴顏填血腦。魂魄反嬰、得成真人。口銜

靈芒携五皇。

口吐五色雲氣、光芒四照、與五皇老君同遊六合也。

腰帶虎籙佩金璫。

仙人之服也。九真經云、中央黃老君、

腰佩玄龍神虎符、帶流金之鈴、執紫毛之節、籙、符籙也。

駕欵接生宴東蒙。

欵、倏欵。言乘風氣忽發而往。或云、欵、龍名也。東蒙、東海仙境之山也。

接生、長生也。與生氣相接也。欵然而遊其處。

玄元章第二十七

玄元上一魂魄鍊。

資一以鍊神。神鍊以合一。

一之爲物叵卒見。

一者、無之稱也。心恬憺以得之。知得之而不

可。須得至真始顧盼。

守真志滿、一自歸已。

至忌死氣諸穢賤。

凡飛丹鍊藥、服氣吞霞等事、皆忌見死屍

殮穢之事。此衛生家之共悉也。然至道冲虛、本無淨穢。未獲真正、則淨穢有殊。殊而不齊、則是非起於內、生死見於外。則清淨者生之徒、濁穢者死之徒、故爲養生之所忌也。

六神合集虛中宴。

六甲六丁六府等諸神、俱在身中。身中虛空、則宴然而安樂。不則憂泣矣。

結珠固精養神根。

結珠、謂咽液先後相次如結珠。固精、不妄洩。神根、形軀也。夫神之於身、猶國之有君、君之有人。人以君爲命、君以人爲本、互相資藉以爲生主而調養之也。

玉笈金

籙常完堅。

道經云、善閉者、無關鍵不可開。籙、鎖籙。笈、或爲匙也。

閉口屈舌食胎津。

屈舌導津液。食津而胎仙。故曰胎津。

使我遂鍊獲飛仙。積功勤誠之所致也。

仙人章第二十八

仙人道士非有神。修學以得之也。積精累氣以爲真。有本或無此句、遂闕注。黃童妙音

難可聞。黃童、黃庭真人。一名赤城童子。妙音、謂黃庭真人之妙音也。玉書絳簡赤丹文。黃庭經、一名太帝金書。一名東華玉

篇。也。字曰真人巾金巾。真人、即黃童也。金色白、在西方、生肺。肺白、在心上。故曰巾金巾。九真經曰、青帝衣青玉錦衣、帔蒼華飛裙、芙蓉丹

冠、巾金巾。又元陽子曰、真人憑午居子、履卯戴酉。酉者、金也。負甲持符開七門。老君六甲三部符云、甲子神王文卿。甲戌神展子江。甲申神

扈文長。甲午神衛上卿。甲辰神孟非卿。甲寅神明文章。存六甲神名、則七竅開通、無諸疾病。火兵符圖備靈關。赤章斬邪錄、皆役使三五火兵。

又衛靈神呪曰、南方丹天。三氣流光。熒星轉燭。洞照太陽。上有赤精。開明靈童。總御火兵。備守三宮。即火兵三五家事也。符者、八素六神陽精玉胎鍊仙陰精飛景黃華中景內化

洞神鑒乾等諸符也。圖謂太一混合三五圖。六甲上下陰陽圖。六甲玉女通靈圖。太一真人圖。東升沐浴圖。老君內視圖。西昇八史圖。九變含景圖。赤界等諸圖。可以守備靈關。即三

關四關等。身中俱有之。前昂後卑高下陳。列位之形象也。執劍百丈舞錦幡。神兵幡劍之狀。十

使我遂鍊獲飛仙。積功勤誠之所致也。

仙人章第二十八

仙人道士非有神。

修學以得之也。

積精累氣以爲真。

有本或無此句、遂闕注。

黃童妙音

難可聞。

黃童、黃庭真人。一名赤城童子。妙音、謂黃庭真人之妙音也。

玉書絳簡赤丹文。

黃庭經、一名太帝金書。一名東華玉

篇也。

字曰真人巾金巾。

真人、即黃童也。金色白、在西方、生肺。肺白、在心上。故曰巾金巾。九真經曰、青帝衣青玉錦衣、帔蒼華飛裙、芙蓉丹

冠、巾金巾。又元陽子曰、真人憑午居子、履卯戴酉。酉者、金也。

負甲持符開七門。

老君六甲三部符云、甲子神王文卿。甲戌神展子江。甲申神

扈文長。甲午神衛上卿。甲辰神孟非卿。甲寅神明文章。存六甲神名、則七竅開通、無諸疾病。

火兵符圖備靈關。

赤章斬邪錄、皆役使三五火兵。

又衛靈神呪曰、南方丹天。三氣流光。熒星轉燭。洞照太陽。上有赤精。開明靈童。總御火兵。備守三宮。即火兵三五家事也。符者、八素六神陽精玉胎鍊仙陰精飛景黃華中景內化

洞神鑒乾等諸符也。圖謂太一混合三五圖。六甲上下陰陽圖。六甲玉女通靈圖。太一真人圖。東井沐浴圖。老君內視圖。西昇八史圖。九變含景圖。赤界等諸圖。可以守備靈關。即三

關四關等。身中俱有之。

前昂後卑高下陳。

列位之形象也。

執劍百丈舞錦幡。

神兵幡劍之狀。

十

一句應在自存神之下、超此不類者。**三魂忽忽魄糜傾。**忽忽、不恬憒。糜傾、朽敗也。**何不食氣太和精。**進勸服鍊

道之**故能不死入黃寧。**黃寧、黃庭之道成也。

心典章第三十一

心典一體五藏王。

神以虛受。心為棲神之宅、故為王也。

動靜念之道德行。

謂念丹元童子也。夫念為有、忘為無。念

則易心而後語、忘則灰心而神全。故道德行。

清潔喜氣自明光。

常念之故。

坐起吾俱共棟梁。

神以身為屋宅、

故云棟梁。吾、丹元子也。

晝日曜景暮閉藏。

莊子云、其覺也、形開。其寐也、魂交。交、閉也。

通利華精調陰陽。

謂心神用捨、與目相應。華精、目精也。心開則目開、心閉則目閉。晝陽而暮陰、故云調陰陽。

經歷章第三十二

經歷六合隱卯酉。

舉心之用捨、陰陽之所由也。晝為經歷。暮為隱藏。六合、天地內上下四方。卯酉、為朝暮幽隱屬也。

兩腎之神

主延壽。

腎神玄冥、字育嬰、配屬北方、主暮夜。人能止精、則長壽。河上公曰、腎藏精。

轉降適斗藏初九。

九、陽數也。斗、北辰也。北辰主

陰。謂陽氣下與陰合。易曰、乾元在無首。無首、藏也。

知雄守雌可無老。

守雌則藏九之義也。

知白見黑急坐

守。道經云、知其雄、守其雌。知其白、守其黑。皆藏九之義也。

肝氣章第三十三

肝氣鬱勃清且長。

肝位東方。東方、木。主春。生氣之本也。清長、氣色之象。

羅列六府生三光。

存想生氣、徧照五藏

六府、如日月星辰、光曜明朗也。

心精意專內不傾。

能知一也。

上合三焦下玉漿。

言肝氣上則與三焦氣合、下

則為口中之液。亦猶陰氣上則為雲、下則為雨。雨潤萬物。玉漿潤百骸九竅也。

玄液雲行去臭香。

真氣周流、則無災病。

治蕩髮

齒鍊五方。

雲行雨施、無所不通。五方、五藏也。

取津玄膺入明堂。

咽液之道、必自玄膺下入喉嚨。喉嚨一名重樓。重樓之下

為明堂。明堂之下為洞房。洞房之下為丹田。此中部。

下溉喉嚨神明通。

身命以津氣為主也。

坐侍華蓋遊貴京。

華蓋、肺也。肝在肺之下。貴京、丹田也。

飄飄三帝席清涼。

三帝、三丹田中之道君也。亦名真人。言肝氣飄飄、周流三丹田之所也。肝氣為日精、

故言席清涼。

五色雲氣紛青葱。

肝氣與五藏相雜、上為五色雲。

閉目內眄自相望。

常存念之、五藏自見。

使

心諸神還相崇。

赤城童子與五藏真人合契同符、共相尊敬也。

七玄英華開命門。

七竅流通無留滯也。

通利

天道存玄根。

身為根本。

百二十年猶可還。

當即修行、時不可失。

過此守道誠獨難。

去死

唯待九轉八瓊丹。

九轉神丹、白日昇天。抱朴子九丹論云、考覽養生之書、鳩集久視之方、曾所披涉、篇已千計矣。莫不以還丹金液為

大要焉。又黃帝九鼎神丹經云、帝服之而昇仙。與天地相畢。乘雲駕龍。出入太清。八瓊、丹砂、雄黃、雌黃、空青、硫黃、雲母、戎鹽、消石等物是也。

要復精思

存七元。

雖服神丹、兼習黃庭之道。七元者、謂七星及七竅之真神也。又五帝元君及白元、無英君、亦為七元。道君洞房訣云、存七元者、其呪曰、迴元隱遁。豁落七辰。

乃七

日月之華救老殘。

左目為日。右目為月。目主肝、配東方木行、木位春、春為生氣、故云救老殘。

肝氣周流絡

無端。

莊子曰、指窮為薪而火傳。生得納養而命續也。

肺之章第三十四

肺之為氣三焦起。

中黃經曰、肺首為三焦。肺之為氣謂氣嗽。氣嗽起自三焦、故言三焦起。說三焦者、多未得其的。其實今以五藏之上系管為三焦。焦

者、熱也。言肝心

視聽幽冥候童子。

童子心神赤城中者、元陽子曰、闕離而下存童子。童子是目童也。謂人欲知死生、當以手指柱

目眚候其目光。有光則生、無光則死也。

調理五華精髮齒。

五華、五藏之氣。仙經曰、髮欲數櫛、齒欲數叩也。

二十六咽

玉池裏。

口為玉池。亦曰華池。膽為中池。胞為玉泉。華池咽液入丹田。所謂灌溉靈根也。

開通百脈血液始。

身中血液、以口為本始也。

顏色生光金玉澤。

百節開通。

齒堅髮黑不知白。

反老還嬰。

存此真神勿落落。

專誠不墮。

當憶此宮有座席。

此宮、謂肺宮也。座席、神之所安。中黃經云、肺首為三焦、玄老君之所居也。

衆神合會轉

相索。

衆真同聚、慮有邪精。

隱藏章第三十五

隱藏羽蓋看天舍。

此明脾宮之事。脾為丹田黃庭、中央戊己土行也。上觀肝肺、如蓋如舍也。

朝拜太陽樂相呼。

謂魂神與衆仙合會也。素靈經云、太上神仙、有太陽君、少陽君、太陰君、浩素君。羣仙宗道之遊樂也。

明神八威正辟邪。

八威、八靈神也。真誥

云、北帝殺鬼呪曰、七正八靈。太上皓咒。長顧巨獸。手把帝鐘。素臬三神。威劍神王。衛法辟邪之道也。

脾神還歸是胃家。

脾神名常在、字魂

停。脾磨食消、胃家之事也。中黃經云、胃為太倉。太倉、肚府也。

耽養靈根不復枯。

脾為黃庭、人命之根本。心專養之、延年神仙也。

閉塞

命門保玉都。

元陽子曰、命門者、下丹田精氣出入之處也。養童下篇護其主。主、身也。身為玉都、神聚其所、猶都邑也。

萬神方昨壽

有餘。

昨、報也。萬神以養見報、故壽有餘也。

是謂脾建在中宮。

脾主中宮土德。

五藏六府神明主。

以脾

為主。

上合天門入明堂。

存五藏六府之氣、上合天門。天門在兩眉間、即天庭是也。眉入一寸為明堂。

守雌存雄頂三

光。

道經云、知其雄、守其雌。雌、牝。柔弱也。三光、日月星也。

外方內圓神在中。

外方內圓、明堂之象也。

通利血脈五

藏豐。

神恬心靜。

骨青筋赤髓如霜。

百脈九竅皆悉真正。

脾救七竅去不祥。

脾磨食消、耳目聰明。

日月列布設陰陽。

日陽月陰、日男月女。

兩神相會化玉英。

男女陰陽、自然之津液也。

淡然無

味天人糧。

神雖合會、當味無味。

子丹進饌肴正黃。

饌、氣也。子丹、真人。進丹田之真氣。脾為中黃、脾磨食消也。

乃曰

琅膏及玉霜。

津液精氣之色象也。

太上隱環八素瓊。

謂絳宮重樓十二環（即喉嚨也）中有八素之瓊液也。

溉益

八液腎受精。

咽液流下、入腎宮化為玉精也。

伏於太陰見我形。

太陰、洞房。謂觀瓊液之形象也。

揚風三

玄出始青。

揚風、感風化也。陰陽二氣與和氣為三。三生萬物。生物微妙、故曰三玄。出始青、言萬物生而青色也。太平經曰、積清成青也。

恍惚之

間至清靈。

陰陽生氣，至微至妙。

坐於懸臺見赤生。

調暢之氣，化為赤子。赤子、真人也。懸臺、闕風臺。神仙之遊集也。

逸

域熙真養華榮。

物外真氣，自然養生。

內盼沉默鍊五形。

內觀形體，神氣長清。

三氣徘徊得

神明。

三丹田之氣也。

隱龍遁芝雲琅英。

仙經云、肝膽為青龍、故曰隱龍。五藏九空入脈為內芝、故曰遁芝。雲琅英、脾氣之津液。

可

以充飢使萬靈。

服氣道成，役使鬼神。

上蓋玄玄下虎章。

神仙之服御也。元錄經云、仙人有玄羽之蓋、神虎玉章也。

沐浴章第三十六

沐浴盛潔棄肥薰。

盛、古淨字。肥、魚肉。薰、五辛。

入室東向誦玉篇。

太帝在東故也。

約得萬

徧義自鮮。

不出身中。

散髮無欲以長存。

仙經服九霞、必先散髮。又胎息法、仰臥散髮、令枕高二寸五分、屈兩手大母指握固、

閉目、申兩臂去身五寸、乃漱滿口中津液咽之、滿三、徐徐以鼻內氣、氣入五六息、則吐之、一呼一吸為一息、至十吐氣、可少頻申、頻申訖、復為之、滿四九、為一竟矣。尋觀文意、此散髮、非專此道也。蓋散髮、無為自得之意。無外情欲而已。

五味皆至正氣還。

合五為一、自然之道。

夷心寂悶勿煩

冤。

悶、靜也。寂默清靜。道經云、其政悶悶。其民淳淳。

過數已畢體神精。

專精所致。

黃華玉女告子情。

田丹

陰神與

已言也。

真人既至使六丁。

真人、指學者身也。至謂精至。六丁。如上說者也。

即受隱芝大洞經。

隱芝、謂隱者也。以仙人喻芝英。

十讀四拜朝太上。

玉精真訣曰、東華玉篇者、必十讀四拜。玉篇、謂此文。

先謁太帝後

北向。

太帝在東、七元君北、故也。

黃庭內經玉書暢。

仙道成矣。

授者曰師受者盟。

斯文可重、故

以為

雲錦鳳羅金鈕纒。

信誓之物。

以代割髮肌膚全。

契誠不假。出血斷髮。

攜手登山

飲液丹。

受行黃庭道者、必重盟而後傳。

金書玉景乃可宣。

信洽方授。

傳得可授告三官。

三官、

天、地、水也。

勿令七祖受冥患。

傳非其人、殃及先世。患、讀為還也。

太上微言致神仙。

可尊可貴。

不

死之道此真文。

一心敬重。奉而行之。

上清黃庭內景經終

姚生持黃庭經驗

姚生者、華原人也。幼而好道。持黃庭經。光啓中、僖宗再幸陳倉、遠近驚擾。姚爲賊所迫、夜走、墮枯井中、傷足、求出未得。乃旁有窖穴、匿於其中。晝夜念經、因不飢渴、足疾亦愈。時襄土旣平、大駕歸闕。鄉里人戶稍復。有遊軍夜宿井側、見井中有光、拯而出之、具述經靈驗。遂爲道士、居華原西界觀中焉。

太上黃庭外景經序

黃庭經者、蓋老君之所作也、其旨遠、其詞微、其事肆而隱實、可爲
典要。強識其情、則生之本也。故黃者二儀之正色。庭者四方之中
庭。近取諸身、則脾爲主。遠取諸象、而天理自會。然谷神不死、是謂
玄牝。是以寶其生也。後晉有道士、好黃庭之術、意專書寫、常求於
人。聞王右軍精於草隸、而復性愛白鵝、遂以數頭贈之、得乎妙翰。
且右軍能書、繕錄斯文、頗多逸興自縱、而未免脫漏矣。後代之人、
但美其書蹤、而以爲本、固未覩於真規耳。余每惜太上聖旨、萬世

莫測。今故纂註以成一卷。義分三部。理會萬神。冀得聖人之教。不
泯於當來矣。

太上黃庭外景經

梁邱子注

太上閒居作七言。

老子者、先天地而生、後天地而存、有三十六校、七十二名、及胞李母八十二年而生、故作黃庭、以遺后世。運周反覆、道畢自然、

得其人而受之、不得其人、萬世無語也。

解說身形及諸神。

老子恬淡自然、周流八極。恍惚莫測、變化無常。自能把符攝錄、總校諸神。道無二家、究

修使然。道無二親、常與善人。

上有黃庭下關元。

黃庭者、在頭中。明堂、洞房、丹田、此三處是也。兩眉間、却入一寸、為明堂。二寸為洞房。三寸為

丹田。此三處為上元、一也。黃庭者、兩半於洞房中、共生赤子。則為真人也。常思之。慎無失。赤子化為真人、在明堂中、字子丹。故知一者、在明堂一處也。行炁導引。閉目內視。安心定志。混沌無涯。致精上流泥丸。運真人子丹也。明堂中有君方。洞房中有父母。丹田中有夫婦。一解云、黃庭者、脾也。長尺餘。在太倉之上、臍上三寸。脾為中主。黃老君、中央神也。治在其中矣。關元在臍下三寸。元陽之門在其前。懸精如鏡、明照一身不休是也。

後有幽闕前命門。

幽闕者、兩腎也。如覆杯。却着脊、去臍三

寸、上小下大。又有日月命門者、及臍下也。

呼吸廬間入丹田。

呼吸喘息、炁出為呼、入為吸。廬、鼻也。謂吐故納新之要。眉間却入三寸、為丹田宮

也。謂引氣從鼻入、至丹田也。

玉池清水灌靈根。

玉池清水、口中津液也。靈根者、舌也。常當啄齒漱液。灌溉舌根。

審能修之

可長存。

令人晝夜修行不懈、可得長存。

黃庭中人衣朱衣。

存思脾中有子母、從胃管入脾中、着赤衣。

關門牡籥

合兩扉。

下丹田之門籥無妄開也。

幽闕俠之高巍巍。

兩腎在關門之外、地官之樓、生炁之府、上通於耳、耳在頭兩邊、故曰巍巍。

丹田之中精炁微。

臍下三寸是也。方圓亦三寸。其炁微妙。存之則在。忘之則無。又易失。故曰微。

玉池清水上生肥。

玉池、口也。清水、口中津液也。上生肥者、津液會聚舌上。故曰肥也。

靈根堅固老不衰。

靈根者、舌根也。常卷舌根、啄齒行之。勿令舌根涸燥。常存

其神。久壽不衰。

中池有士衣赤衣。

常存思心中赤子、着赤綾絳衣、居丹田、吉凶緩急、可驅使也。

田下三寸神所

居。

謂脾也。在胃上。臍下有臍中靈根神所居也。

中外相距重閉之。

令人閉精自守、勿妄施捨、閉以金關玉籥也。

神廬之中

當修理。

神廬為鼻。鼻中毛、常須修理除去之。行炁鼻中、除邪惡也。

玄膺炁管受精符。

舌下為精符。喉嚨為炁管。精炁從上下也。上元

合會炁微妙、真人上下通神路也。

急固子精以自持。

令人閉炁還精自守。勿妄施泄。還精補腦、不老之道。

宅中有士常

衣絳。

常存思心神着絳丹衣、出入無灾害、可却衆邪。

子能見之可不病。

精念心神、思之不止、內見赤子、則身無疾病故也。

橫立

長尺約其上。

脾橫長尺餘、覆在太倉之上。

子能守之可無恙。

常守養脾神、思之不止、則無疾病也。

呼噏廬

間以自償。

以鼻引氣、入口咽之。元炁潤澤、故得天之償也。

保守完堅身受慶。

保精養炁、身神光澤、故曰受慶。

方寸

之中謹蓋藏。

丹田方寸、念守精炁、謹潔護持、為謹蓋藏也。

精神還歸老復壯。

還精鍊形、以填腦炁、齒堅髮黑、身不老也。

俠以幽闕流下竟。

引明堂中赤子、下着絳宮、值臍且存變爻精流入丹田、以養其形。又思兩腎間炁從上至下、吸氣自上及黃庭。一日、眉間為幽

闕是也。

養子玉樹令可壯。

常當守下元精炁、如玉堅、閉精守神、令可枝壯也。

至道不煩無旁午。

無至煩亂、安

心定意、正行向午也。背子向午、腰帶卯酉。

靈臺通天臨中野。

心為靈臺、上通氣至腦戶、下通炁至脾中、其炁周匝一身。

方寸之中

至關下。

喉嚨、廣一寸也。明堂中真人、下和丹田、上還明堂也。

玉房之中神門戶。

陰陽為神門戶、主其精約也。男曰精、女曰約。

男以日精、女以月水。故曰門戶。

皆是公子教我者。

心為大府、公正當心。左腎為司徒公、右腎為司空公、皆受精炁、不得漏泄。能守一則見之。

明堂四達法海源。

眉頭一寸為明堂、炁皆流達、如海之源也。

真人子丹當我前。

赤子為真人、字子丹、在明堂中。

常能思之。壽乃可延。

三關之中精氣深。

三、有三部。天關、口也。地關、下部也。人關、兩手也。掌握固、閉塞三關、邪炁不生也。

子欲

不死修崑崙。

崑崙者、頭也。令人養腦中泥丸。不死、得長生也。

絳宮重樓十二級。

喉嚨十二環在心

宮

室之中五炁集。

五臟之炁、心為帝王、最居中。大衆神來會於赤子之側也。

赤城之子中池立。

赤城、心也。舌謂之子。

口為心池也。

下有長城玄谷邑。

小腸為長城。引炁入於胞中也。

長生要妙房中急。

養性要妙、閉固精門。棄

捐淫慾專守精。

長生要妙、守精為上。

寸田尺宅可理生。

目為寸田。面為尺宅。理生、仰觀上部一神也。

繫子

長留心安寧。

仰觀赤子之身形也。魂魄常在、萬神傾、恬淡无惡欲、心不恐皇、故自安寧。

觀志遊神三奇靈。

守上部靈根、

舌也。守中部靈根、臍也。守下部靈根、精房也。

閒暇無事心太平。

恬澹寂寞、守虛元指。身得安寧、心太平也。

常存玉房神

明達。

玉房、神之門戶。常存、精炁往來、神明自達。

時念太倉不饑渴。

太倉、胃也。五谷之厨。時思念之、不復飢渴。

役使

六丁神女謁。

常思黃庭中真人、則六丁玉女、自來侍衛、可役使也。

閉子精路可長活。

絕邪棄俗、關閉精路、可得長生。

正室之中神所居。

正室、明堂洞房也。常思赤子生其中為真人。存之則在、不思則忘也。

洗身自理無敢汚。

清淨

獨處、焚香思真、終宮真人諸玉女、當來見形、與凡人言語。

歷觀五臟視節度。

常思五臟諸神、勿離己身。

六腑修治潔

如素。

六腑者、膽為一、胃為二、膀胱為三、大腸為四、小腸為五、臍為六部腑也。凡此六腑、常須潔淨。

虛無自然道之故。

虛無才有

二炁、自然為先。人離道遠、無知其真。**物有自然事不煩。**能知自然為真人、坐在立亡、萬世常存、何煩也。**垂拱無為身**

體安。恬淡無為、塊然獨處、安心定志、正炁自居、故身體安泰也。**虛無之居在幃間。**幃間、自障閉洞房、修道當居此間、不與人爭、故曰幃

間之。**寂寞曠然口不言。**間居自處、念道思真、見之勿驚、閉口不言也。**恬淡無欲遊德園。**寒不衣、暑不汗、恬淡

无欲、塊然獨居、出隱於山、不貪榮貴也。**清淨香潔玉女存。**清淨獨處、專心自禁、香薰齋潔、玉女侍衛。**修德明達道之**

門。令人守命門、端坐正念、無邪視也。修道明白、觀表知裏、神能為人開門戶。

作道優游深獨居。作道當入淨室中、從胎鍊形、還於精神也。**扶養性命守虛無。**虛無者、自然也、守道養形、修契

自然、无離於己身也。**恬淡無為何思慮。**恬淡寧靜、養神愛體、遠名萬里、无復思慮。**羽翼已成正扶踈。**學道俱備、

身體輕舉、恍恍惚惚、若有毛羽、來即上昇、故曰扶踈。**長生久視乃飛去。**得道不死、度世長存、乃能白日魂飛於太清也。**五行參**

差同根節。五臟法五行、或上或下、參差同一喉嚨也。**三五合炁要本一。**上下三五合一室。三五虧則返一也。**誰與**

共之斗日月。左目為日、主父治在其中。右目為月、主母治在其中。斗者、七星候也。亦謂之七政。**抱玉懷珠和子室。**碎碎

如玉、落落如石。行如玉、落落如石。行子能知之萬事畢。修道守精、服炁延年。長命神仙、萬事畢矣。子自有之持勿

失。閉精自守、念赤子也。即得不死入玄室。修道審入九室、返胎煉形、修理玄白、宜炁恬然、閉塞三關、邪炁不生也。出日入

月是吾道。日月為兩目也。俠於左右所治也。在紫房宮中、出入為吾之真。天七地三迴相守。天有七星、地有三精、元炁四行、

无穷極也。昇降進退合乃久。元炁昇上降下、渾沌亦无形端、天人得之、乃能長生。玉石珞珞是吾寶。玉白

如石、在下部也。子自知之何不守。閉精自守、受炁養神。心曉根基養華采。根基者、謂人知守一也。華采者、

謂人面目潤澤、體有光華也。服天順天合藏精。天炁下降、地炁上升。二合元德、變化相生。閉目守精、養神煉質。九原之山

何亭亭。泥丸中炁王聲色、明真人太乙住其中。亭亭、心也。中住真人可使令。真人赤子、可為使令也。不出戶、知天下。不窺牖、見

天內陽三神可長生。陽、謂元陽也。白也。須臾變異。長生之要、守三異之神者也。七日之五迴相合。七

五臟、共相和同、共於一室。崑崙之上不迷誤。崑崙、為頭也、真人所遊戲其中。日月運行、寒暑更易、終不誤也。蔽以紫宮

丹城樓。丹田上有紫宮、中有五城十二樓、真人在其中遊戲。俠以日月如連珠。日月兩目也。元炁明照、出若連珠、五色恍恍、子常念

之、壽命無窮也。

萬歲昭昭非有期。

真人得道、萬歲易形。男八女七、從此而生、與日月相守、天地相保。

外本三陽神

自來。

三陽、三光應候也。嬰兒生時、食神魂魄、來入形中也。

內養三陰可長生。

鼻引陽炁、取之以內養。赤子、真人、嬰兒、是曰三陰。

食神也。

魂欲上天魄入泉。

魂陽、魄陰也。謂世人無道、魂魄離身、歸散本也。

還魂返魄道自然。

拘魂制魄、令

不動作、常在身中、道以自然。

璇璣懸珠環無端。

璇璣運轉、炁脉流通、无復休竟、閉目養神、嗽鍊醴泉如流珠也。

玉牝金籥常完堅。

陰為牝、

陽為籥、兩不相傷、得中和之炁、還精鍊形、故得完堅。

載地懸天周乾坤。

地載人、人懸天、道不在上、不在下、微妙在乾坤中央、故周流天下也。

象以四時赤如丹。

明堂四達、應為四時、真人子丹之所居矣。子能思之、咀嚼其炁、則壽無窮也。

前仰後卑各異開。

頭與足、腎與心、心赤腎黑、本同根。水火相尅、故異開。

送以還丹與玄泉。

丹者、血也。化入下源、交為白精。當此之時、縮鼻還之、上至泥丸、下至

口中、變為玄泉。

象龜引氣至靈根。

以鼻引炁、至於舌根、嚥送腹中、則雷鳴應之、真氣使之然也。

中有真人巾金

巾。赤子著絳衣、冠金巾也。

負甲持符開七門。

服符六甲、辟却邪兇。布炁七竅、耳目聰明。又云背子向午、腰帶卯酉。符者、炁也。

此

非枝葉實是根。自然要道、非虛文也。晝夜思之可長存。晝夜思道勿懈也。閉目視真、開目思神、可得長也。仙

人道士非有神。道無二家、充備使然。同共一根、無復他神。和心定志、故道日生。積精所致為專年。陰陽不妄施、精神

不漏洩、積精受人皆食穀與五味。俗人食土地之精、以身死報地。聖人食元和之炁、以身仙報天。獨食太和

陰陽氣。學仙之士、朝食陽炁、暮食陰炁、并食元炁。故能不死天相既。得道者、不死也、年命無極、與天相既也。既者、通也。試

說五臟各有方。五臟象五行。四肢象四時、上為之主、居中央。心為國主五臟王。心如雞子、危而難安。國有賢、致太

平、心處清、身安寧。意中動靜炁得行。謂存守內神、身心安靜、不妄驚動、炁易行之故也。道自持我神明光。

守一念道、持護我精神明光也。晝日昭昭夜自守。謂思心中光炁、明照萬神、守日月光。思兩腎根、晝即守光、夜即神故也。渴自得

飲饑得飽。飢食自然之炁、渴飲華池水。漿。不飢不渴、可得長生。經歷六腑藏卯酉。耳也。根生六腑、藏出卯酉、要妙達矣、不可

得也。轉陽之陰藏於九。陽反屬陰、轉體相尅、還藏於九。九為頭、故經云左三右七、藏九居一也。常能行之不知

老。常以雞鳴時、仰臥被髮、啄齒三十六通、吞津咽炁、遠死之道。肝之為氣修而長。謂修炁上行、達於頂以補泥丸。羅列五

臟生三光。五宮六府、各得所主。腎上下各有日月三光。三光者、日月星候之謂也。**上合三焦道飲漿。**三焦、三光元也。飢食自然

炁、渴飲華池漿、不復飢渴也。

精候天地長生道。精是吾神、炁是吾道、混精思炁、上下食方理也。**我神魂魄在中**

央。中央魂魄、兩腎也。左魂右魄、晝當以魂守魄、暮當以魄守魂。抱魂制魄、不得動作也。**精液流泉去鼻香。**陰陽交接、漏液失精、飲食無味、

鼻失芬香。**立於玄膺含明堂。**舌下為玄膺。肺為明堂。含炁咽之、灌於明堂、流行身中也。**通我華精調陰陽。**

謂蓄精養神也。負陰抱陽、調精神也。**伏於玄門候天道。**門謂鼻也。候上部之一神。**近在我身還自守。**守令

精神、自念已也。**清淨無為神留止。**內當修道作無為、外當修道作無欲、心不煩亂、精神留止。**精氣上下關分**

理。氣當精思上下部守一神也。**七孔已通不知老。**頭面七孔、精神門戶通利、身識不知老也。**還坐天門候陰陽。**

輕食陽氣、暮食陰氣、都會於口中也。**下於喉嚨通神明。**喉嚨有十二時、亭長皆持玉戟使守喉嚨、真人住其中、主通炁上下。**過華**

蓋下清且涼。眉為華蓋、神住其中。**入清虛因見吾形。**入腦戶、見泥丸君也。**期成還丹可長**

生。却白住年、身不衰老、故得長生。**還過華池動腎精。**從腦戶、歷脊、下至腎中也。**望於明堂臨丹田。**眉間却入

一寸為明堂、却行三寸為丹田也。**將使諸神開命門。**鼻引真炁、晝夜綿綿、鼻為人根。**通利天道藏靈根。**頭

象天、靈根為也。**陰陽列布如流星。**頭有七孔、象七星。極陰反陽。觀日而望、見列星也。精施炁布、入玄庭矣。**肝氣似環**

終無端。肝氣周流身中、似環無端也。**肺之為炁三焦起。**肺氣出出三關、天關、口也。人關、手也。地關、下部也。**伏於**

天門候故道。天門、謂口也。候故道者、通腦戶也。**清液醴泉通六腑。**漱湧華池、灌沃舌根、流通大腸、小腸、膽、胃、膀胱、

命門、乃六腑也。**隨鼻上下開二耳。**元炁出入鼻中、上下通於二耳、在二以爲也。**窺視天地存童子。**天爲頭。

地爲下部。童子爲存念守一神也。**調和精華理髮齒。**令人吸五炁、啄齒三十六通、咽液三十六過、乃理玄白也。**顏色光澤**

老不白。令人却白住年、面目即生光澤、髮不白也。**下於喉嚨何落落。**喉嚨中有十二亭長、悉持玉戟、使守喉嚨。**諸神皆**

會相求索。謂諸神聚會也。心意有之、在八極也。**下入絳宮紫華色。**謂心神赤炁色紫也。**隱藏華蓋通**

神廬。肩爲華蓋、下通炁至鼻也。**專守心神傳相呼。**當存念心神爲國主、諸神爲民使、呼召無有不到也。**觀我諸神**

辟除邪。精思內達、見於神明、邪氣無復敢干也。**脾神還歸依大家。**赤子還入黃庭中、脾爲中主、制御四方、道之深者也。**藏**

養靈根不復枯。令人養靈根不復乾燥也。舌下有醴泉，出如流珠，常漱而咽之，勿妄吐也。至於胃管通虛無。本文缺此

一句、按御臨本收入。閉塞命門似玉都。人生係命於精舍、常當愛養精舍、勿妄施泄。精舍如土在下部也。壽傳萬歲將

有餘。令人却白住年、還丹養命、身不衰老、可得長生。脾中之神遊中宮。脾在太倉上朝為老君、守理堂上遊明堂宮為太乙君也。朝

會五神和三光。脾為中主、諸神皆會於闕下。三光、日月星也。上合天炁及明堂。自炁上昇、下還腦中、今會明堂中也。

通利六腑調五行。五臟六腑各有所主、五行下法五常、主為五星也。金木水火土為主。金為白、木為青、水為

黑、火為赤、土為黃通利血脉汁為漿。五內安寧、血脉不驚、手足汗液、神明之信也。二神相得下玉

英。謂道有雌雄、轉相成一、兩不相傷也。上稟元炁年益長。謂食元炁、骨輕肉騰、炁為神和、故壽三百年、得為地仙、遊樂人間矣。循

護七竅去不祥。面有七竅、皆悉開通、耳目聰明、音聲孔彰、邪炁不生、喜炁自至。日月列布張陰陽。謂兩目也。左

目為日、主父主陽。右目為月、主母主陰。伏於太陰成其形。謂嬰兒在於胎中、幽隱慎固、陰成其形也。五臟之上腎為

精。腎却着脊、去臍三寸、主吐精炁、頭帶日月星辰。出入二炁入黃庭。謂元炁從鼻口兩孔中出入、通於黃庭。黃庭者、脾也。呼吸

虛無見吾形。

握固鍊形、自見虛無吾形。

強我筋骨血脉成。

謂骨輕肉騰也。肉化為膏、脾化為筋、骨化為精、神化為丹、方

成神

恍惚不見過清靈。

謂坐在立亡、過歷腦戶、變化無常也。

坐於廬下觀小童。

鼻者、廬也。觀見赤子住其中

也。

旦夕存在神明光。

朝暮存神、不離己身、光輝常在目前。

出於無門入無戶。

既已得道、能自隱於出入、行步

不由門戶、而

恬淡無欲養華根。

恬淡無欲、以道自存。修行玄白、養黑髮根。

服食玄炁可遂生。

謂服

食兩腎間白炁、故云玄炁。

還返七門飲太淵。

謂面有七竅、皆通達也。飲太淵者、謂咽食口中醴泉也。

通我喉嚨過

清靈。

炁為道也。炁從喉嚨中下、歷於膽也。

問於仙道與奇功。

仙有三千六百法、備有萬端、得道稟炁、守自然不死之術、各有奇功。

服

食靈芝與玉英。

不獨名山有芝草玉英也。五一中亦有芝草玉英。常服臟中芝英、故壽同天地也。

頭戴白素足丹田。

中月履日、還精補腦、名曰鍊形。長生不死之道。

沐浴華池灌靈根。

華池、口也。靈根、舌也。當漱滿醴泉、灌沃舌根也。

三府相得

開命門。

洞房、華蓋、明堂、為官府也。命門者、鼻也。開通陰陽、合會耳目、故令聰明也。

五味皆至善炁還。

漱滿口中醴泉、五味皆

至、還丹鍊形、

大道蕩蕩心勿煩。

大道如江海、持之不極。思行守一、勿多思慮。恐亂神也。

被髮行之可長

故得長生也。

存。鍊金丹月之精、與
日相相、長生也。五言畢矣勿妄傳。此道非人、
勿妄傳也。

太上黃庭外景經終

抱朴子卷十八曰、一有姓字服色、男長九分、女長六分。或在臍下二寸四分下丹田中。或在心下絳宮金闕中丹田也。或在人兩眉間却行一寸明堂、二寸洞房、三寸爲上丹田也。此乃是道家所重、世世歆血、口傳其姓名耳。案一、指丹田中之真人而言。姓字、謂子丹、服色、謂朱衣也。

莊子曰、我守其一、而處其和、抱朴子曰、余聞之師云、人能知一、萬事畢。知一者、無一之不知也。不知一者、無一之能知也。道起於一、其貴無偶、各居一處、以象天地人。故曰三、一也。天得一以清、地得一以寧、人得一以生。神得一以靈。老君曰、忽兮恍兮、其中有象、恍兮忽兮、其中有物、一之謂也。故仙經曰、子欲長生、守一當明、思一至飢、一與之糧、思一至渴、一與之漿。又曰、一安其所、不遲不疾。一安其室、能暇能豫、一乃不去。守一存真、乃能通神。少欲約食、一乃留息。白刃臨頸、思得一生。知一不難、難在於終。守之不失、可以無窮。陸辟惡獸、水却蛟龍。不畏魍魎、挾毒之蟲。鬼不敢近、刃不敢中。此真一之大略也。又曰、人能守一、一亦守人。所以白刃無所措其銳、百害無所容其凶。居敗能成。在危獨安也。抱朴子之言一如此。發揮一之精義、可謂詳矣。高子遺書曰、收拾全副精神、只在一處。謂靜坐時當聚全副精神於兩眉間之一處也。

真誥曰、富貴者破骨之斧鋸、載罪之舟車、適足誨愆要辱、爲伐命之兵、非佳事也。是故古高人覽咎之難、豫知富貴之不可享矣。遂肥遯長林、栖景名山、欲遠此迹、自求多福、保身養性者也。魏君曰、三關常關、是長生之道也。口爲心關、手爲人關、足爲地關。調則五藏安、安則無病。又存五神爲體。謂兩手兩足頭也。頭想恒青、兩手俱赤、一足常白者、則去仙近矣。昔徐季道學仙於鵠鳴山中、亦時時出市道間、忽見一人、着皮袴褶、拄挑杖、季道乃拜之、因語季道曰、欲學道者、當中天青、詠大歷、踏雙白、個二赤。（此五神之事、其語隱也。大歷、三皇文也。此卽太素五神事、別有經品。）

太上黃庭外景經

務成子註

上部經第一

老君閑居作七言。

老子者、天之精魂、自然之君。造立神仙、萬世常存。作斯七言、以示後生。

解說身形及諸神。

上談元一、濟活一身。從頭至足、皆可得生。

上有黃庭下關元。

黃庭者、目也。道之父母、供養赤子。左

爲陵陽、字英明。右爲太陰、字元光。三合成德、相須而昇。

後有幽闕前命門。

腎爲幽闕。臍爲命門。日出月入陰陽并。呼吸元氣養靈根也。

呼

吸廬間入丹田。

呼之則出、吸之則入、呼吸元氣會丹田中。丹田中者。臍下三寸陰陽戶。俗人以生子、道人以生身。

玉池清水灌

靈根。

口爲玉池太和官。睡爲清水美且鮮。睡而咽之雷電鳴。舌爲靈根常滋榮。

審能修之可長存。

晝夜行之。去伏尸。殺三蟲。却百邪。肌

膚充盈。正氣還。邪鬼不從。得長生。面有光。

黃庭中人衣朱衣。

目中小童爲夫婦。左王父。右王母。彼服衣來游宴與合會。多處丹田裏。晝夜存思

勿懈。關元茂籥闔兩扉。

冥目內視、無所不觀。閉口屈舌爲食母。含咽玉英、終身無咎。無者氣也。齒爲茂。舌爲籥。

幽闕俠之

高巍巍。道有三元、恣意所從。下部幽闕、玄泉之常。中部幽闕、兩腎為雙。**丹田之中**

精氣微。丹田者、一室也。與明堂對。精氣微妙、難可盡分、故曰微矣。**玉池清水上生肥**。口中唾也。亭動口舌、白唾積聚、狀若肥馬、

漱而咽之、可得遂生。**靈根堅固老不衰**。舌為靈根、制御四方。調和五味、去臭取香。啄齒咽氣、化為飲漿。**中池有土服**

赤朱。喉中若京為元士。中和之下。闕分理朱光衣服神為友。**橫下三寸神所居**。明堂之宮、方圓三寸、神所居、正在目中央。眉為華蓋、

五色**中外相距重閉之**。中氣當出、外氣當入。當此之時、青葱。**神廬之中當修治**。門三關二氣相距、天道自然也。

教子去鼻中毛。神道往來、則為廬宅、晝夜綿綿、無休息也。**玄膺氣管受精府**。喉中之央、則為玄膺。元氣下行、起動由之、故曰受府也。**急**

固子精以自持。守精勿去也。**宅中有土常衣絳**。面為尺宅、真人官處其中央。被服赤朱、光耀燦然、赤如絳。**子**

能見之可不病。欲令世人深知道真、觀斯神功、終身不病也。**橫理長尺約其上**。脾長一尺、約太倉上。中部明堂、老君

謹所遊止也。**子能守之可無恙**。守脾神老君所舍。深知其意、可無恙也。**呼吸廬間以自償**。閉塞三關。屈指握固。

呼吸元氣。皆會頭中。降於口中。含而咽之。則不飢渴。逐去三尸心意。**子保完堅身受慶**。人人有道、不能守之。保道之家、身形常平。上觀三光。狀

如連珠。落落象石。心中獨喜。故以自慶。

方寸之中謹蓋藏。

不方不圓、目也。閉戶塞牖、中元不有守之。守之得道之半。

精神還

歸老復壯。

精神欲去、常如飛雲。上精不泄。下精不脫。魂魄內守。如年壯時也。

心結幽闕流下竟。

耳為心聽、結連幽闕。鼻聞

香則蔭強。心達志通、則流下竟也。

養子玉樹令可杖。

身為玉樹、常令強壯。陰為玉莖、轉相和唱。還精補腦、可得不病。長樂無憂在也。

至

道不煩無旁午。

大道自然、不煩不慮。照察蕩蕩、則人本根。至道難得而易行焉。

靈臺通天臨中野。

頭為高臺。腸

為廣野。元氣通天。玄母來下。養我已也。

方寸之中間關下。

月央之中玉華際。大如雞子黃在外。下入口中生五味。晝夜行之不可既也。

玉

房之中神門戶。

玉房、一名洞房。一名紫房。一名絳宮。一名明堂。玉華之下、金匱鄉神明門戶、口之所從者哉。

既是公子教

我者。

左為神公子。右為白元君。養我育我。常欲令我得神仙。父母供養子丹。日月相去三寸間。

明堂四達法海源。

三寸三重有前後。使以

日月歸中升。洞達四方流於海也。

真人子丹當吾前。

象長一寸兩眉端。俛仰見之心勿煩。

三關之中精氣深。

口為心關。足為地關。手為人關。深固靈珠。更相結連。微妙難知。固為深焉。

子欲不死修崑崙。

頭為崑崙。道治其中。子午為經。卯酉為緯。日月

照明。丹為遊戲。百官宿衛也。

絳宮重樓十二環。

金樓五城。十二周市。丹黃為郭。五彩雲集。絳宮玉堂。真一所從出入也。

瓊室之

中五色集。璇璣玉衡。命立中央。五色琅玕。極陰反陽。營室之中全室也。**赤神之子中池立。**喉中之神主池精。受符復行。傳付太

倉。**下有長城玄谷邑。**腎為長城。腸為邑。腎為玄谷。上應南北也。**長生要慎房中急。**房、玉房也。急而守之。

共會六合。六合之中誠難。子欲得道閉規矩也。**棄捐姪俗專子精。**賢者畜精。愚者畜財。捐去衆累。一復何求。還精補腦。潤澤髮鬚。**寸**

田尺宅可治生。寸田、丹田。尺宅、面也。道之經緯。不可廢忽。努力求之、必得長生也。**雞子長留、心安寧。**大道混成自然

子。濛濛鴻鴻。狀如雞子。專心一意。守之不解。長安寧。**推志游神三奇靈。**大道遊戲。琬間琬間。權剛執志。觀見道真。三靈侍側。彈琴鼓箏也。

行間無事心太平。恬淡無欲、以道自娛。施利不足、神明有餘、則為太平也。**常存玉房神明達。**玉房、一室也。臥

於山西、知於山東。處於幽冥、都見無窮。內外相須。故言明達也。**時思太倉不飢渴。**咀嚼太和神、注含太倉。胃管一神、名黃常子稅。曰、黃常子、吾

有長生之道、不食自飽。不得妄行、留為已使。辟穀不飢。所當得也。**役使六丁玉女謁。**清潔獨居。便利六丁之地。呼其神名字。玉女必來謁也。

閉子精門可長活。陰陽交媾。此之時。精神欲去。姪佚姪佚。縱情五馬。不能禁止。以手撫弦囊。引玉簫。閉金門。**正室堂前**

神所舍。正室之中五色雜。璇璣玉衡道所立。舍於明堂游絳宮。變為真人丹田也。**洗心自治無敗滂。**敬重天地、遠避大疑。閉目內視、

思神往來。不與物雜。行不敗滯。

歷觀五藏視節度。

五藏六府、各有所主。修身潔白。絕穀勿食。飲食太和。周而更始。故不失節也。

六

府修治潔如素。

心不妄念。口不妄言。目不妄視。耳不妄聽。手不妄取。足不妄行。凡此六行。六府之候也。故能捐之。道成德就。潔已如素也。

虛

無自然道之固。

虛無恍惚。道之無自然不存。俛仰自觀。常守玄素。須臾爲早。知雄守雌。魂魄不離身也。

物有自然道不

煩。自然者、天地大神。不存不想。氣自往來也。

垂拱無爲身體安。

端慤自守。深暢元道。不犯天禁。身無災咎。永保安也。

虛無之

居在幃間。

虛無之性。樂於清淨。修和獨立。與神言語。施設幃帳。惡聞人聲。觀見玄德。五色徘徊。日月照察。使以東西。三五復反。轉藏營機也。

寂寞

廓然口不言。

隱藏華蓋。歸志洞虛。寂然廣視。目觀明珠。昧然獨息。不貪榮譽也。

修和獨立真人宮。

太和之宮。在明堂。垂

華蓋之下。衣朱衣。明堂四達。知者誰。真人小童衣燦爛。欲知吾居處。問太微平。

恬惔無欲遊德園。

外如迷惑。內懷玉潔。恬惔歡樂。不貪世俗也。

清淨香潔玉女前。

棄捐世俗。處無人之野。焚燒香薰。便溺六丁。玉女自到。徑來侍人也。

修德明達神之門。

潤德

身。富潤屋。心達志通。視見神光。重樓綺戶。金門玉堂。

中部經第二

作道優游深獨居。

隱身藏形。與世絕跡。含氣養精。顏如丹珠也。

扶養性命守虛無。

決謝祖先。避世隱居。司命

定錄。死籍以除。改字易姓。堅守虛無也。

恬淡自樂何思慮。

恬淡忽然。樂道守實。不念不慮。至不煩也。

羽翼已具正扶

骨。修道行仁。骨騰肉輕。道成德就。雲車來迎。玉女扶轡。徑昇太清。非生毛羽也。

長生久視乃飛去。

萬世常存。與一為友。玉女採芝。啖之苗。食

之須臾。立生毛羽。上帝徵聘。飛入滄海。

五行參差同根蒂。

五彩騰起。或參或差。混沌不別。共生根蒂。

三五合氣其

本一。

三五十五在中央。二友之隱。往來三陽。玄德微妙。其狀似龍。見之獨笑。勿以語人。

誰與共之斗日月。

雌在北極。雄在南宮。真人

不遠。近在斗中。三光洞明。天地相望。子欲得一問兩童。

抱玉懷珠和子室。

珠璣如玉。連連如珠。調和室房。隨世沈浮。

子能守

一萬事畢。

一為大神。天地之根。人之本命。子能知之。萬事自畢。

子自有之持無失。

人人有一。有一不知守。素損本根愛

財寶。賢者得之以為友也。

即欲不死入金室。

却人三寸為金室。洞房之中當幽闕。變吾形為真人。真人所處丹田中。

出日入月

是吾道。

日出太陽。月入太陰。迴周返覆。受符復行。

天七地三迴相守。

天七地三。橐籥縮鼻引地氣。即上希也。故迴相守。

昇

降進退合乃久。

地氣上昇。天氣下降。陰陽列布。合於絳宮。或進或退。正氣從容。乃得長久。

玉石落落是吾寶。

連珠

玉壁。落落如石。出於太陽。氣如火烟。搏則不得。則吾重寶。

子自有之何不守。

人自有一、不知守之。守之者、日還一日。失之命消也。

心

曉根基養華彩。

究備道真。深解無極。留年却老。自守本歸根。開闔陰陽。布色華彩。常若少年。

服天順地合藏精。

頭

天。足爲地。服食天氣。灌溉身形。合人丹田。藏之腦戶。天露雲雨。何草不茂。

七日之午迴相合。

行道之要。七日一合。

崑崙之上

不迷誤。

崑崙、頭也。上與天通。稟受元氣不迷誤。

九原之山何亭亭。

心爲九原。真人太一處其中也。不出戶房知四方。

中

有真人可使令。

真人太一小童子。金樓深藏伏不起。隱藏九原不可使。

蔽以紫宮丹城樓。

金樓玉城。丹黃爲郭。

百官宿衛。一爲上客。絳宮玉堂。真人宅舍。

俠以日月爲明珠。

左日右月。合精中央。五色混沌。晝如明星。暮如明珠。晃晃煌煌。曾不休哉。

萬

歲昭昭非有期。

明珠來下。堅當守之。長生之符。萬歲昭然。非復有期。司命定錄。死籍已除。

外本三陽物自來。

三陽、

三精也。狀若冠纓。扉玄無主。用和爲根。不呼自來。默默翻翻。

內拘三神可長生。

三神、三子。拘此三神、生道畢也。

魂欲上天

魄入淵。

暮臥魂上天。送日中二足鳥。雞鳴忽朦。來還其處。魄者形也。年七十八十。魄欲入泉。老人愁思。形容欲別。

還魂返魄道自然。

拘魂制魄不得行。人善守自然。不用筋力。

庶幾結珠固靈根。

結珠、連珠也。人口中含咽其精。固灌靈根。

玉篴金籥身完

堅。玉篋、齒。金籥、舌。開口屈舌。食母之氣。不傳惡言。身保完全。

戴地懸天周乾坤。

人生地。道來附己。故言戴地。玄母在天。下養萬物。

不用機索。神明微妙。非俗所聞。常欲令我得神仙。迫於乾坤不可踰蹶說。

象以四時赤如丹。

四時五行。周則更始。真人子丹。一化為己。被服赤珠

狀若丹。前仰後卑列其門。

仰、高也。前高後下。背子向午。右陰生陽。離樓門戶。

選以還丹與玄泉。

選、取也。縮

引還丹及玄泉之氣。所謂名上昇泥丸。鍊治髮根。須臾微息。其道自然。

象龜引氣致靈根。

龜以鼻取氣。極停微息。閉口咽之。致靈根。

中

有真人巾金巾。

金室真人巾金巾。

負甲持符開七門。

甲子也。背子向午。要帶卯酉。制御元氣。受符復行。皇天大道君。

也常窺看七門。

此非枝葉實是根。

上皇大道君、老子、太和、常侍左右。化生萬物。非為枝葉。

晝夜思之可常存。

常注意思念。自觀三光。道之至妙。近在斗中。

仙人道士非有異。

仙人度世。非有他神。守一堅固。上精不泄。下精不脫。精神內守。千歲不死。

積精所致和專仁。

育養精氣。專心一意。和氣仁義。德合道真。

人盡食穀與五味。

俗人皆啖百穀之寶。土地之精。五

味香連。當令飽食。厨內無真道。遂歸黃泉。

獨食太和陰陽氣。

陰氣上昇。陽氣下降。合會六合之中。生五味。常自服食。天相漑。

故能

不死天相漑。

飲食太和不死之藥。食之不解。天自漑之。

試說五藏各有方。

五藏象五行。六律腸胃方。

心為國

主五藏王。

身有三百六十神。心爲主。不出戶知天下。不下堂知四方。

受意動靜氣得行。

志之所從。不可極也。清香潔善氣自行。

道自將我神明光。

座與吾俱息。起與吾同衣。我始來食。我居不行客。常日月三光相保守。

晝日昭昭夜自守。

晝日朗然。目觀景星。暮即徘徊來歸。我已知陽者明。不知陽。妄作凶。

渴可得漿飢自飽。

飢食自然之氣。渴飲華池之漿。不飢不渴。可得長生也。

經歷六府藏卯酉。

兩腎之神最爲精。左王父。右王母。二氣交錯周六府。上會目中。左卯右酉。

通我精華調陰陽。

陰陽列布若流星。流星七正益精華。

轉陽之陰藏於九。

陽主陽中。乃種其類。陰生黍粟。陽生榮火。二氣相得。更相包裹。九在口中也。

常

能行之可不老。

知雄守雌。其德不離。知白守黑。常德不忒。

肝之爲氣修而長。

肝爲青龍。肺爲白虎。上與天通。故爲長。

羅列五藏主三光。

心精意專。五內不傾。平牀安臥。仰觀三光。

上合三焦下玉漿。

上合三焦者。六合中也。流布四

肢汗爲漿。

我神魂魄在中央。

拘魂制魄。不得動作。俱坐俱起。不得行止。明堂正在中央。

精液流泉去臭香。

精流液出。常如源泉。暮臥惺惺。蕩滌口齒。去臭取香。治髮齒。

立於玄膺含明堂。

明堂之中。方圓三寸。生道之根。大如雞子黃如橘。過歷玄膺

甜如蜜。

雷電霹靂往相聞。右西左卯是吾室。

午前子後之間。中央朝發太一華蓋之卿陽氣。以下在絳宮。

下部經第三

伏於志門候天道。

志門、玄門也。候天道。守玄白。

近在子身還自守。

大道不遠。近在身中。子自有之。無求他。

清靜無為神留止。

道為賢者施。不為愚者作。精心定志。神明懂也。

精神上下開分理。

精神上下。恍惚無常。求玄

中之

精候天道長生草。

上知天上。俯察地理。留年住命。白髮如墨。則長生草。

七竅已通不知老。

耳聽五音。

目觀玄黃。鼻受清氣。口啖五味。不知老也。

還坐天門候陰陽。

天門、太陽一之門也。陰陽雄。微妙難觀。故坐伺候之。

下于喉嚨

神明通。

喉嚨、咽也。啖食和氣。則神明乃下降。

過華蓋下清且涼。

華蓋之下。五色青葱。清靈之淵清且涼。

入清靈

淵見吾形。

清靈之淵。微妙玄通。閉目內視。則見江海伺候吾形。有頃相望。如照明鏡。深井對相。視樂無極也。

期成還年可長生。

年到四五十。則不住還。得其理者。日益長久。不能明者。徒自苦耳。

還過華下動腎精。

華蓋之下多陰涼。萬神合會更相迎。引動腎氣。上布紫

宮。

立於明堂望丹田。

明堂丹田。相去不遠。相望見。

將使諸神開命門。

一名大神。萬物之先。保使羣神。救

護萬民。出入命門。

通利天道存靈根。

九九八十一。首分為一部。從頭至足。元氣通流。周而一身。靈根堅固。守之勿休也。

陰陽列

布若流星。

三氣昇降。閉塞三關百脉九孔。氣候鑠鑠光晃晃。列布皮膚若磷星。

肝氣周還終無端。

肝為青龍、出從吾左。肺為白虎、

住在右。神道恍惚。無有端緒。

肺之為氣三焦起。

肺有三葉三焦起。一名華蓋。紫紅色。

上坐天門候故道。

天

雄門。故道本根。存本守根。乃得長生。

津液醴泉通六府。隨鼻上下開兩耳。

閉氣縮鼻。長久微息。呼吸元氣。一上

一下。縮鼻不止。開其耳。

窺視天地存童子。

上窺天門。則觀三光。俛視地理。見小童子。

調和精華治髮齒。

精液華池。常以雞鳴啄齒三十六下。漱口之。常以管簫開閉九孔。皆上頭中。治髮齒。

顏色光澤不復白。

門戶開張。精神布合。顏色光潤。鬚髮滋榮。

不復白。**下于喉嚨何落落。**

存候天道要不煩。落落如石。中心獨喜。

諸神皆會相求索。

大道游戲。衆神合會。

交游。徘徊太素中。

下入絳宮紫華色。

下入絳宮。丹城樓。金紫幃帳。徘徊四隅。

隱藏華蓋觀通廬。

暮隱華蓋。

晝游明堂。觀望神廬金匱鄉也。

專守心神轉相呼。

心為國主太一宮。專心一意向太陽。執志清潔。衆神喜樂相呼來。

觀我神明

辟諸邪。

一居中央。諸神宿衛。當此之時。仰觀神光元陽子丹。辟萬邪。

脾神還歸依大家。

脾神朝進明堂。暮歸其宮。故依大家太倉

也。**致於胃管通虛無。**

胃管。太倉口也。虛無之宮在太初。

藏養靈根不復枯。

藏養靈根使漸潤。調和滿口而咽之。

內不**閉塞命門如玉都**。關門閉牖。以知天道耳。玉堂之陽。一神之都市。知萬物之價數也。**壽傳萬歲年有**

餘。俗人有餘財。聖人有餘年。壽命無期。**脾中之神主中宮**。中宮戊己。主於土府。萬物枝行。土地之子。脾為明堂神。治中宮也。**朝會**

五藏列三光。五藏六府。神明之主。日月朝會。長幼有序。仰觀三光日月斗。**上合天門合明堂**。天門開閉。出為雄雌。三光

所生。俠在明堂。上圓下方。中無不有。**通利六府調五行**。安神養己。六府通暢。邪氣却走。正氣內守。五行之精。金木水火土為榮。**金木**

水土為王。五行相生。土為其主。萬物儔類。皆歸於土。**通利血脈汗為漿**。含氣養精。血脉豐盈。骨濡筋強。潤滋皮膚。

汗出若漿。**修護七竅去不祥**。同穴異竅。各隔東西。常當修護。神明所依。辟却不祥。萬物自化。**二神相得化玉英**。

日月之神。陰陽之反。暮宿明堂。化生黃英下流口。淡如無味。用之不可既也。**上稟天氣命益長**。坐常仰頭。鼻受上清氣。跨座隨陽。四肢安寧。敬

重天禁。命益長。**日月列布張陰陽**。日月照察。萬物瞻仰。陰陽設張。四時調和。凡此四行。亦在己軀也。**五藏之主腎**

最精。腎之為氣清且香。右為王母。左為王公。左青龍。右白虎。與天通。**伏於太陰成吾形**。太陰小童玄武裏。赤神之子伏不起。轉陽之陰

成吾形。常存太素老小丁。**出入二竅合黃庭**。出入二竅兩手間。黃庭中人主神仙。欲得吾處入闕山。**呼吸虛無見吾**

形。虛無恍惚難悉言。呼吸元氣。環無端。欲觀吾形若臨淵也。**强我筋骨血脉盛。**精氣不泄。骨髓充滿。常自壯强。血脉平盛。行若奔馬。終身不倦。

恍惚不見過青靈。恍惚中有物。青靈中有形。恍惚象大道有一、莫見其景也。**坐於廬下見小童。**神廬之下。金匱野。

顧見真人小童子。何從相求華蓋下。**內息思存神明光。**閉目內視。存在神明見吾光。俛仰瞻之。青赤白黃。**出於天門入**

無間。出於天門見四鄰。入於無間。親太玄。太玄中有衆妙之門。**恬惔無欲養華莖。**閒居靜處。深固靈珠。素捐世俗。摧剛就深。含養五莖。

色如桃華。**服食玄氣可遂生。**外爲太玄。內爲太淵。若如流俗。合四海源。審能服食。可得遂生。**還過七門飲太淵。**

太淵玉漿甘如飴。近在吾身子不知。何處取之蓬萊溪。**通我懸膺過青靈。**太清之淵隨時涼。青靈之臺四遠望。懸膺宛降太倉。**坐於**

廬間見小童。金匱玉神小廬間坐。仙道見小童子。候吾規中道畢矣。**問於仙道與奇方。**仙道、謂虛無自然也。不行而至。舉

足萬里。坐在立無。奇方、不死之藥也。**服食芝草紫華英。**絕五穀。棄飴糧。使六丁玉女自來侍人。爲取芝草金紫華英。得乃食之。**頭戴**

白素足丹田。真人致住。常欲令人得神仙。晝日頭黑至頭白如素也。足履丹田中也。**沐浴華池生靈根。**沐浴華池。鍊身丹田

之中。主潤靈根華池玉池。**三府相得開命門。**老子太和。各爲一府。共侍道君。常開闔命門。陽明無端也。**五味皆至善**

氣還。

六合之中。自生五味。演而食之。正氣並來。

被髮行之可長存。

大道萬畢。被髮僵臥。鍊身五嶽。則得長生。

大道蕩蕩

心勿煩。

大道蕩蕩。昭然曠然。要道不煩。煩道不要。求於無形。

吾言畢矣。慎勿傳。

吾者。中央老君也。解說天道。從頭至足。皆可生

也。勿傳非人。令道不明。慎之慎之。

太上黃庭外景經終

紫微元君曰。疾之所生。生乎念多。邪之所兆。兆於心散。念多則事廣。事廣則累繁。浮泛莫檢。紛競不息。內煎萬慮。外勞百役。形神弊矣。衆病安得不興。高壙重關。猶恐寇至。況關扉去防。自我致寇也。志以無涯。傷性。心以爲惡。蕩真。形在眼。聲發入聽。其爲關意。屬想。實有增羨。魂者正神。神貴明信。魄者邪鬼。鬼尙狂悖。飛仙之想。觸見必念。慈護之情。遇物斯極。以此爲心。心卽道矣。（太平御覽卷六百六十八）

靈寶洞玄自然九天生神章經 一名三寶大有金書

天寶君者、則大洞之尊神。天寶丈人、則天寶君之祖氣也。丈人是混沌太無元、高上玉皇之氣。九萬九千九百九十億萬氣、後至龍漢元年、化生天寶君。出書時、號高上大有玉清宮。靈寶君者、則洞玄之尊神。靈寶丈人、則靈寶君之祖氣也。丈人是赤混太無元、無上玉虛之氣。九萬九千九百九十九萬氣、後至龍漢開圖、化生靈寶君。經一劫、至赤明元年、出書度人時、號上清玄都玉京七寶紫微宮。神寶君者、即洞神之尊神。神寶丈人、則神寶君之祖氣也。丈人是冥寂玄通元、無上玉虛之氣。九萬九千九百九十萬氣、後至赤明元年、化生神寶君。經二劫、至上皇元年、出書時、號三皇洞神太清太極宮。此三號雖年殊號異、本同一也。分爲玄元始三氣而治。三寶皆三氣之尊神。號生三氣、三號合生九氣。九氣出乎太空之先、隱乎空洞之中、無光無像、無形無名、無色無緒、無音無聲。導運御世、開闢玄通。三色混沌、乍存乍亡。運推數極、三氣開光。氣清高澄、積陽成天。氣結凝滓、積滯成地。九氣列正、日月星宿、陰陽五行、人民品物、並受生成。天地萬化、自非三元所育、九氣所導、莫能生也。三氣爲萬物之根、故三合成德、天地之極也。人之受生於胞胎之中、三元育養、九氣結形、故九月神布氣滿、能聲。聲尙神具、九天稱慶、太一執符。帝君品命、主籙勒籍。司命定算、五帝監生。聖母衛房、天神地祇。三界備守。九天司馬在庭、東向讀九天生神寶章九過。男則萬神唱恭、女則萬神唱奉。男則司命敬

諾。女則司命敬順。於是而生。九天司馬不下命章。萬神不唱恭諾。終不生也。夫人得還生於人道。濯形太陽。驚天駭地。貴亦難勝。天真地神。三界齊臨。亦不輕也。當生之時。亦不爲陋也。所以能愛其形。保其神。貴其氣。固其根。終不死壞。而得神仙。骨肉同飛。上登三清。是與三氣合德。九氣齊并也。但人得生。而自不能尊其氣。貴其形。寶其命。愛其神。自取死壞。離其本真耳。九天生神章。乃三洞飛玄之氣。三合成音。結成靈文。混合百神。隱韻內名。生氣結形。自然之章。天寶誦之。以開天地之光。靈寶誦之。以開九幽長夜之魂。神寶誦之。以制萬靈。太一誦之。以具身神。帝君誦之。以結形。九天誦之。以生人。學士誦之。以昇天。鬼靈聞之。以昇遷。凡夫聞之。以長存。幽魂聞之。以開度。枯朽聞之。以發煙。嬰孩聞之。以能言。死骸聞之。以還人。三寶神奧。萬品生根。故非鬼神所知。凡夫所聞也。夫學上道。希慕神仙。及得尸解。滅度轉輪。終歸仙道。形與神同。不相遠離。俱入道真。而無此文。則胞胎結滯。死氣固根。真景不守。生氣無津。九戶閉塞。體不生神。徒受一形。若寄氣而行。學得此法。可坐致自然三寶。尊重九天。至真祕之。大有九重金格。紫陽玉臺。自非天地一開。其文不出。元始禁書。非鬼神所聞。竊之者。風刀萬劫。魂死無生。依科奉法。形神同仙。三元宮中。宿有金名紫字。刻書來生。應爲三清神仙之人。當得此文。有其緣會。當齋金寶。奉師効心。依科盟受。閉心奉行。慎勿輕泄。風刀考身。修行之法。千日長齋。不關人事。諸塵漏盡。夷心默念。清心執戒。入室東向。叩齒九通。調聲正氣。誦詠寶章。誦之一過。聲聞九天。誦之二過。天地設恭。誦之三過。三界禮房。誦之四過。天王降仙。誦之五過。五帝朝真。誦之

六過、魔王束身。誦之七過、星宿停關。誦之八過、幽夜光明。誦之九過、諸天下臨、一切神靈、莫不衛軒。一過、徹天、胞原宣通。二過、響地、胎結解根。三過、神禮、魂門練仙。四過、天王降仙、魄戶閉關。五過、五帝朝真、藏府清涼。六過、魔王伏諾、胃管生津。七過、星宿朗明、孔竅開聰。八過、幽夜顯光、三部八景、輕具形神。九過、諸天下臨、三關五藏、六府九宮、金樓玉室、十二重門、紫戶玉閣、三萬六千關節、根原本始、一時生神。九偏爲一過。一過周竟、三界舉名、五帝友別、稱爲真人。十過通氣、制御萬靈、魔王保舉、列上諸天。百過通神、坐致自然、太一度符、元君受生。千過通靈、坐在立亡、仙童玉女、役使東西。萬過道備、馳騁龍駕、白日登晨。

元始天尊時靜處閑居、偃息雲宮黃房之內、七寶幃中、熙夷養素、空碧鍊真。耽咀洞惠、俯研生神。理微太混、嘯期九天。是時飛天大聖、無極神王、玉輔上宰、四協侍晨、清齋建節、侍在側焉。憑瓊顙而妙惑、仰靈眸而開矜。竊神章而踊躍、餐天音而蒙生。敢乘機而悟會、冒靈盼而披心。於是飛天大聖、無極神王、前進作禮、稽首而言。上白天尊、賤臣幸會、得仰侍靈軒、不以短狹、叨濯冥津、重悟凝玄、位登神王、總御生死、領括天仙、賞監七覺、遠覽超方、雍觀上宰、對司侍晨、方當乘機應會、履九太陽、洞理陰符、撫掌兆民、大運將期、數終甲申、洪流蕩穢、凶災彌天、三官鼓筆、料別種人、考算功過、善惡當分。自赤明以來、至上皇元年、依元陽玉匱受度者、應二十四萬人。開皇以後、數至甲申、諸天選敘、仙曹空廢、官僚不充、流散職司、皆應選人。依元陽玉曆、當於三代更料、有心積善建功、爲三界所舉、五帝

所保、名在上天者、取十萬人、以充其任。又當別舉一十二萬人、以充儲官。如此之例、或以宿名立圖、或骨像合仙、或以滅度因緣轉輪、或以篤好三寶、善功徹天、或供養師寶、爲三官所稱、或修齋奉戒、功德積感、或施散財寶、建立道堂、或救卹窮乏、載度天人、或爲三師建功充足、天官有名、考算簿錄、三官相應皆逆注種名、上下有別、毫分無遺。又九幽之府、被東華青宮九龍符命、使拔九幽玉匱男女死魂、宿名有善、功德滿足、應受開度者、取三十二萬人、以充甲申驅除之後、開大有之民。當此之時、生死交會、善惡分判、得過者、眞爲樂哉。然三官相切、文墨紛紜、龍門受會、烏母督仙、萬聖顯駕、晝夜無閑、切過平等、使生死無偏、此之昏闇、亦臣之憂矣。大期既切、觸事闕替、恒恐一旦受羅公門、伏聞天尊造大慈之化、垂憐倉生、開九天之奧、以濟兆民、明科有戒禁、非賤臣所可參聞。然大數有期、甲申垂終、運度促急、大發宜行。使有心者得於考算之中、聞於法音、開示於視聽、勸化於未悟者也。緣茲上陳、懼觸天顏、願見哀愍、賜所未聞。於是天尊撫機高亢、凝神遐想、仰誦洞章、嘯咏琳瑯、良久。忽然歎曰、上範虛漠、理微大幽、道達重玄、氣冠神霄。至極難言、妙亦難超。子旣司帝位、受任神王、飛天翼於瓊闕、四宰輔於明輪、遐盼極覽、領綜無窮、雍和萬化、撫料蒼生。今大運啓期、三五告辰、百六應機、陽九激揚、洪泉鼓波、萬災厲天、四宮選舉、以充種民、三代昏亂、善惡宜分。子當勞心兆庶、疲於三官、興廢之際、事須開能。今以相委、其勉之焉。寶書妙重九天、靈音施於上聖、非鬼神所聞。明眞有格、四萬劫一行。今冒禁相付、子祕之矣。慎勿輕傳。登命九天司馬、侍仙玉郎、開紫陽玉笈雲錦之囊、

出九天生神玉章、四輔別位、五老監真、太一命辰、玉帝唱盟、一依俯仰明真具典、南向長跪、以付飛天無極神王。法事既畢、諸天復位。天尊重告飛天神王、此九天之章、乃三洞飛玄之氣、三會成音、結成真文、混合百神、隱韻內名。故太一試觀攝生十方、領會洞虛、啓誓丹青、自無億劫因緣、宿名帝圖、不得參見。得盼篇目、九祖同仙。當採擇其人、應爲仙者、七百年中、清齋千日、寶金縢誓心、依盟以傳。慎之則享祚、漏之則禍臻。享祚則福延九祖、德重山海。招禍則考流億劫、痛於毒湯。風刀相刑、可不慎之焉。

鬱單無量天生神章第一

帝眞胞命元、元一黃演之氣。

混合空洞氣。飛爽浮幽寥。延康無期劫。眇眇離本條。苦魂沈九夜。乘晨希陽翹。大有通玄戶。鬱單降晨霄。黃雲凝靈府。陰陽氣象交。胞元結長命。惡根應化消。桃康合精延。二帝秀玉飄。灌漑胞命門。精鍊神不凋。九天命靈章。生神神自超。元君遏死路。司馬誦洞謠。一唱萬眞和。九徧諸天朝。稽首恭劫年。慶此榮舊苗。

上上禪善無量壽天生神章第二

帝眞胎命元、洞冥紫戶之氣。

無量結紫戶。氣尊天中王。開度飛玄爽。疑化輪空洞。故根離昔愛。緣本思舊宗。幽夜淪遐劫。對盡大

運通。帝真始明精。號曰字元陽。嬰兒史伯華。結胎守黃房。斬根斷死戶。熙頤養嬰童。禪普導靈氣。玄
嘯飛天芳。華景秀玉質。精鍊自成容。務立育尙生。羅列備明堂。太虛感靈會。命我生神章。一唱動九
玄。二誦天地通。混合自相和。九遍成人功。大聖慶元吉。散華體太空。諸天並歡悅。一切稽首恭。

梵監須延天生神章第三

帝真魂命元長靈明仙之氣。

須延總三雲。玄元始氣分。落落大範布。華京翠玉尊。明梵飛玄景。開度長夜魂。遊爽赴期歸。烝烝返
故根。太帝號陽堂。字曰八靈君。九關迴祿道。胎烝生上元。陵梵度命籍。太一輔精延。泥丸敷帝席。三
部八景分。魂生攝遊烝。九轉自成仙。琅琅九天音。玉章生萬神。三遍列正位。烝參八辰門。玄關過死
戶。靈鎮津液源。應會感靈數。明道潛迴輪。慶此嬰兒脫。稽首讚洞文。

寂然兜術天生神章第四

帝真魄命元礪尸冥演由之氣。

寂然無色宗。兜術抗大羅。靈化四景分。萬條翠朱霞。遊魂不顧反。一逝洞群覽。神公攝遊烝。飄飄練
素華。榮秀椿劫期。乘運應靈圖。空洞生神章。瓊音逸九霞。一唱萬真會。翬爽合成家。九轉景靈備。鬱
鬱耀玉葩。兜術開大有。一慶享祚多。上聖迴帝駕。嬰兒歛以歌。不勝良晨會。一切稽首和。

波羅尼蜜不騷樂天生神章第五

帝真藏府命元。五仙中靈之氣。

翻翻五帝駕。飄飄玄上門。遊步黃華野。迴靈驕樂端。採集飛空景。舊爽多不存。太微迴黃旗。無英命靈幡。攝召長夜府。開度受生魂。公子輔黃寧。總錄具形神。玉章洞幽靈。五轉天地分。烝練元藏府。紫戶自生仙。數周衆真會。啓陽應感繁。玉女灌五香。聖母慶萬年。三界並歡樂。稽首禮天尊。

洞元化應聲天生神章第六

帝真靈府命元。高真冲融之氣。

應聲無色界。霄映冠十方。迴化輪無影。冥期趣道場。靈駕不待轡。朗然生神章。空洞諒無崖。玄爽亦爲疆。鍊胎反本初。長乘飛玄梁。斬畜喪天真。散思候履常。斬伐胞樹滯。心遊超上京。願會既玄玄。悟我理兼忘。界福九天端。交禮地辰良。混化歸元一。高結元始王。稽首儔靈運。長謝囂塵張。

靈化梵輔天生神章第七

帝真元府命元。高仙洞笈之氣。

玄會統無崖。混氣歸梵輔。務猷運靈化。潛推無寒暑。乘數構真條。振袂拂輕羽。瓊房有妙韻。汎登高神所。圓輪無停映。真仙森列序。上上霄衢覩。洞元深萬巨。秀葉翳翠霞。停蔭清泠渚。邀翫怡五神。繁想嘯朋侶。五難緣理去。冲心自怡處。爽魂隨本根。疊疊空中處。七誦重關開。豁滯非神武。運通由中發。高唱稽首舉。

高虛清明天生神章第八

帝眞華府命元眞靈化凝之氣。

清明重霄上。合期慶雲際。玉章散冲心。孤景要靈會。煥落景霞布。神矜靡不邁。玉條流逸響。從容虛妙話。靈音振空洞。九玄離幽裔。感爽無凝滯。去留如解帶。明識生神章。高遊無終敗。玄景曜雲衢。跡超神方外。應感無方圓。聊以運四大。研心稽首誦。衆聖共稱快。

無想無結無愛天生神章第九

帝眞神府命元自然玄照之氣。

無結固無情。玄玄虛中澄。輪化無方序。數來亦巨乘。誰云無色平。峨峨多丘陵。冥心縱一往。高期清神徵。良遇非年歲。劫數安可稱。浮爽緣故條。反胎自有恒。靈感洞太虛。飛步霄上冰。津趣鼓萬流。潛凝眞神登。無愛固無憂。高觀稽首昇。

靈寶洞玄自然九天生神章經終

黃庭遁甲緣身經

道言、昔於紫珠宮中、聽黃庭妙義、大道琴心靈篇、內固變化之道。人之受生、分靈道氣、含和陰陽。逐戀聲色、爲滋味所惑、爲奢淫所誘、亡失正念、虛度壯年焉。知動靜出處、當依教修習、履歷妙行、以輔養其神、則身安靜、萬災不干、邪魔不撓。存念善道、遠離惡道。往來出入、當呼今日日神姓名字云某、送我去來。如是呼之、乃行其道。直日神與人同行、神道衆惡不干、能却百鬼、不逢惡毒。又奏表上謁貴人、皆書符持懷中、三呼直日之神、與我同行。入疾病家、死生家、置符於懷中、遇陰日右畔、陽日左邊。若入山林避難者、三叩齒、直呼其神名字、并呼甲申神、山中鬼魅狼虎之類、盡皆逃走。若辟除惡神鬼者、書六甲六乙符持行、并呼甲寅神、鬼皆散走。若入軍陣辟兵、即書六丙六丁符、并呼其神姓名、仍呼甲午神名、兵及不傷。若欲辟火者、書六壬六癸符、并呼其神、又呼甲子神姓名字云、與我同行、即不被燒熱。若欲避水難者、書六戊六己符、并呼甲戌神、即免水溺。若縣官口舌、書六庚六辛符、并呼其神姓名、又呼甲辰神、官符口舌、悉皆解散。已上所言、書符帶之、祕之勿傳。假令甲子神姓王字文卿、王自是姓、文卿是字。至癸亥他皆倣此。從神計八百七人、每日有一神當直。人能每日清旦三叩齒、誦直日之神名云某君爲直日、與我俱行、使我所在、咸享利貞。又每日三叩齒、誦本命神、須食之物、宜與本命神喫、尤加福壽。更能於本命日與本命神作大福利、吉慶尤甚。某乞左青龍孟章

甲寅。右白虎監兵甲申。頭上朱雀陵光甲午。足下玄武執明甲子。月爲貴人入中央。右此一首。常密念之。令熱。勿令出聲。不要他人知。若有縣官或有殃害之氣。軍陣險難之處。及入他國未習水土。或遇疫病。辰日數數存念之。或入孝家臨屍見喪。亦入門一步誦一遍。叩齒三下。當誦三遍。此我法也。來日初覺。便念四海神名。

東海神名阿明

西海神名祝良

南海神名巨乘

北海神名禺强

四海大神。辟百鬼。蕩凶災。急急如律令。

黃庭內景祕要六甲緣身經曰。若人卒得疾。及癰疽惡氣飛尸百毒惡夢之屬。便閉氣誦甲午至戊戌止。留氣在上斗中。上斗中者。在兩乳間也。閉氣閣誦甲午至戊戌十遍。然後吐氣。又誦甲子至戊辰止。留氣在下斗中。下斗中者。臍中也。亦閣誦十遍。然後吐氣以治。建八尺之質。含萬有之軀。外有四支九竅。內有五藏六府。各有神主。精稟金火。氣諧水木。

五藏者。是五神之府。含生之器。神欲安。氣欲寬。導養之妙。火則躁而禮。金則勇而義。躁與勇。義與禮。陰陽之數也。長陰則殺。長陽則生。生殺之數也。故抑躁行禮。義則生。長勇罷禮。義則死。外行禮義。內安脾膽。導養之祕也。以忠孝爲先。不識其原。傷生之道。然知其本靈祕之術。若能安其神。鍊其形。攝生得氣。歸正背僞。出其恍惚。入其玄妙。辨補寫之理。誕延育之方。可昇仙矣。子龜鏡焉。道在其中也。

黃帝敬受靈訣、專精行之、未逾一紀而神猷先鑒、行氣使心、精步逾玄、合靈契理、入水不溺、入火不焚、氣運於內、神應於外、豈非至真哉。謹具五藏玉軸圖於後。

肺藏圖

治肺當用咽。咽爲瀉、吸爲補。夫肺者、兌之氣、金之精、其色白、其象如懸磬、其神如白狩。肺主魄、魄化爲玉童、長七寸、持杖往來於肺藏。其神多怒者、蓋發於肺藏也。欲安其魄而存其形者、則當收思、欲含仁育義、不怒其怒、不聲其聲、息其生、則含乎太和。肺合於大腸、上主於鼻、故人之肺有風、則鼻塞也。色枯者、肺乾也。人鼻痒者、肺有蟲也。人之多怖者、魄離於肺也。人之體生白點者、肺微也。人之多聲者、肺強也。人之不耐寒者、肺勞也。好食辛者、肺不足也。顏色鮮白者、肺無他惡也。人大腸鳴者、肺氣壅也。夫肺主商、肺有疾當用咽。咽、肺之氣也。其氣義、則癆疾。久以安神。人有怨怒、填塞胸臆者、則咽而洩之。蓋自然之理也。向若不咽、必致傷敗。獲咽而獲生乎、故病用咽耳。夫人無若用咽者不詳也。夫肺處七宮、驚門、主信。使人方正平直、習武先忠、則魄安形全也。且肺者秋之用事。秋三月天地氣明、肅殺萬物、雀臥雞起、用安至精公施、抑怒改息、兩相形、長秋之道也。逆之則傷肺。常以七月八、九月望、旭日、西面平坐、鳴天鼓七、飲玉漿三、然後瞑目、吸兌宮白氣入口吞之、以補咽之損肺、以正白之用、以致玉童、則神安思強、氣全兆體、百邪不能殃之、延年益壽、名飛仙耳。蓋所謂補瀉神氣、安息靈魄之所致哉。

心臟圖

治心當用呵。呵爲瀉、吸爲補。夫心者、離之氣、火之精。其色赤。其象如蓮花。其神如朱雀。心主神、化爲玉女、身長八寸、持玉英、出入於心府也。其神躁而無準。人之暴急者、蓋發於心藏也。欲安其神而全其形者、則全忠履孝、輔義安仁、止其風、靜其急、息其熾、澄其神而全其形、則合中和也。心合乎小腸、主其血脈、上主於舌。人之血壅者、心驚也。舌不知味者、心虧也。上智者、心有七孔、中智五孔、下智三孔。明達者、心有二孔。尋常者、有一孔。愚癡者、無孔也。多忘者、心神離也。好食苦者、心不足也。多悲者、心傷也。重應者、心亂也。面青黑者、心冰也。容色赤者、心無他惡也。夫心主徵、心有疾當用呵。呵者、心氣也。理其氣體、呵能靜其心而和其神。所以人之心亂者、則多呵。蓋天全之候也。人皆爲而不知哉。向若不呵、當致憤怒者也。故心疾用呵、除邪氣也。夫心處九宮景門、主智、使人樂善好施、恭孝以修仁、則心和而形全也。且夫心者、夏之用事也。天地氣交、萬物華結。亥寢升起、無厭於養、英成實、長夏之德也。逆之則傷心。常以四月五月六月、月望朔、清旦、南面端坐、叩金梁九、漱玄泉三、靜思想、吸離宮之赤氣入口三吞之、以補呵之損、植其靈府、開心穴、餌離火、濯玉女、神平體安、衆殃不害、金火不能傷、治神之靈也。

肝臟圖

治肝當用噓。噓爲瀉、吸爲補。夫肝者、震之氣、木之精。其色青。其象如懸匏。肝主魂、其神如龍、化爲二

玉女玉童、一青衣、一黃衣、各長七寸、一負龍、一持玉漿、出入於肝藏也。其神好仁。人之行惠者、蓋發於肝也。欲安其魂而延其齡者、則當澤被芻蕘、恩覃庶類、而後全其生、則合乎太清者也。肝合於膽、上主於目。肝盛則目赤。又主於筋。肝虧則筋急。皮枯者、肝熱也。肌肉黑黯者、肝風也。好食醋味者、肝不足也。色青者、肝盛也。手足汗者、肝無他惡也。毛髮枯者、肝傷也。夫肝主角、故肝有疾者、當用嘔。嘔者、肝之氣也。其氣仁也。故除毀痛。人之有傷痛者、則嘔之以止痛、皆自然之驗也。豈不以爲靈哉。此之至理也。通玄之道。且肝之主春。春之用事。春三月天地氣生萬物、花葉繁茂、人及芻萌、順陽之道也。逆之傷肝也。傷之則毛骨不榮也。常以正月二月三月寅時、東向平坐、叩齒三通、閉氣七息、吸震宮之青氣三吞之、補嘔之損、以享青帝之祀、以致二童之饌、木精乘王、則肝歡寡憂、精之妙也。

脾藏圖

治脾當用呼。呼爲瀉、吸爲補。夫脾者、坤之氣、土之精、其色黃、狀如覆盆。脾主意、其神如鳳、化爲玉女、長六寸、循環於脾藏也。其神多嫉妒。人之疾妒、蓋起於脾藏也。土無正形、故妒之無準也。婦人則妒劇者、乘陰氣也。欲安其神、則當去欲寡色、少思屏慮、長其土德而後全其生也。脾合乎太陰、脾連胃上、主於口、消穀之腑、如磨之轉、化生而入熟也。食不消者、脾不轉也。食堅硬之物、磨之不化也。人方飲食訖便臥、其脾則側、側則不轉、食堅物生食不化、則爲宿食之患也。故食不調、則傷脾。脾藏不調、則傷質。質神俱損、則傷人之速。故人之不欲食、生硬堅澀之物、全人之道也。人不欲食、爲脾中有不

化食也。多惑者、脾識不安也。多食者、脾虛也。食不下者、脾塞也。無顏色者、脾傷也。好食甘者、脾不足也。顏色鮮滑者、脾無他惡也。夫脾主於中宮、土也。故脾之有疾、當用呼。呼者能引脾疾、故人之中熱者呼之、以驅熱溫之弊也。向若不呼、則熱氣擁於內、陰氣息於外、致憤悶之患、形何從而安哉。夫脾位寄於土宮、宮主義也。使人寬舒廣大、屈己濟人、以利不爭者也。且脾之無正形、寄王四季、隨六氣助成萬物。脾育腸胃、義之道也。不以自專爲德、不以物競爲功、長坤之理。逆之則傷脾。常以四季月末十八日、旭日正坐中宮、禁氣五息、鳴天鼓七、吸土宮之黃氣入口五吞之、補呼之損。飲玉醴以致神之和、以補於脾、以佐神氣、則入山不畏虎狼、登險不懼顛蹶者、行氣之精也。

腎藏圖

治腎常用吹。吹爲瀉、吸爲補。夫腎者、陰之精、坎之氣。其色黑。其象如圓石。其神如白鹿。兩頰化爲玉童、長一尺、出入於腎藏、其神和也。人之柔順者、蓋發於腎藏也。欲安其神、則當仁德平廣、膏潤萬物、長其精、順其志、而後全其生形、則合乎太清者也。腎合於骨、上主於齒。齒痛者、腎傷也。又主於耳。人之骨痛者、腎虛也。耳不聞聲者、腎虧也。齒多楚者、腎虛也。齒黑齲者、腎風也。耳痛者、腎氣壅也。腰不伸者、腎冰也。色黃者、腎衰也。容色紫光者、腎無他惡也。骨鳴者、腎羸也。夫腎主羽、人之有疾、當用吹。吹者腎之氣、能療腎之疾。故人之積氣衝臆者、則強吹也。腎氣沉滯、吹徹則通。且腎者冬之用事。冬三月乾坤氣閉、萬物伏藏。戌寢寅起、與玄陰并、外陰內陽、以養骨齒、以治其神。逆之則傷腎。常以十

月十一月十二月、面北平坐、鳴金梁七、飲玉泉三、吸玄宮之黑氣入口九吞之、以補吹之損、以符呦鹿之詞、以致玉童之饌、益腎氣、神和體安、則羣妖莫害、可致長生之道矣。

膽藏圖

以前名五藏加膽、名六府。膽亦受水氣、與坎同道。膽有疾、當用嘻。嘻爲瀉、吸爲補。圖形已附在肝藏。夫膽者、金之精、水之氣。其色青。其象如懸匏。其神龜蛇、化爲玉童、長一尺、戟其手、奔馳於膽。其神勇人之勇決者、盡發於膽藏也。欲安其神、當息忿寢爭、與仁輔義而後全生也。膽合於膀胱、上主於毛髮、毛髮枯者、膽損也。髮燥者、膽有風也。無懼者、膽洪大也。顏貌青光者、膽無他惡也。爪甲乾者、膽虧也。毛焦者、膽熱也。無事淚出者、膽勞也。好酸者、膽不足也。夫膽寄於坎宮、使人觀智慕善、屏邪去佞。絕姦治方直也。且膽者生於金、金生於武、故多勇。且抑之大吉。夫膽乘陰之氣、乘金之精、故主於殺。殺則悲。故人之悲者、金生於水、目中鹽淚也。夫心主火、膽主水、火主辛、水主苦。所以人有弊者、卽言辛苦、故爲水火二氣相背、則火得水而煎、陰陽交爭、水勝於火、故目淚出。淚流以苦而出、故曰淚。夫悲啼號泣、其聲稱苦者、爲淚出於膽而以苦爲嗣也。膽、水也。而主於陰。目、明也。而主於陽。陰從陽、故從目出。常以孟月、端居正北、思吸玄宮之黑氣入口九吞之、以補嘻之損、以食龜蛇之味、飲玉童之漿、然後神治體和、惡不能犯、邪莫之向、膽氣所致也。

岐伯曰、夫人之受天地之元氣、生氣之來也、謂之精。精之媾也、謂之靈。靈之變也、謂之神。神之化也、

謂之魂。隨魂往來。謂之識。並精出入。謂之魄。管主精魄。謂之心。心有所從。謂之情。情有所屬。謂之意。意有所指。謂之志。志有所憶。謂之思。思而遠慕。謂之慮。慮而用事。謂之智。智者。乃識見者也。蓋精神魂魄。意志思慮情智。見識之所用也。抱朴子曰。一人之身。含天地之象。具在身矣。則胸脇爲宮室。四支爲郊境。頭圓象天。足方象地。左目爲月。右目爲日。髮爲星辰。齒爲金玉。大腸爲江河。小腸爲川瀆。兩乳臍膝爲五岳。肝腎脾肺心爲五行。故修道者。常理之。若不修緝。必致毀敗。營衛不通。血氣不流。齒髮不堅。五藏不調。則傾化隨及。故人修其未毀。治其無疾也。

黃庭遁甲緣身經終

死生有命。富貴在天。此是聖賢切實示人處。人能信得此八字過。一切貪心妒心癡心。患得患失心。計長計短心。吉凶趨避。恩仇報復心。自不知銷歸何處。噫。吾見亦罕矣。呂忠節公維祺。常言一生精神。結聚在孝經。二十年潛玩躬行。未嘗少怠。每論孔曾相傳。得力於戰兢十二字。

枕中經

老君曰、大道無形、常居杳冥。隨機化物、以應精誠。子能寂念、受吾真經。能受持者、口淨身清。然後誦之、萬惡不生。可以治病、可以延齡。百邪不忤、羣魔束形。所以然者、一切有情、受吾真氣、乃得長生。今更於中、固鍊身形。恒淨三業、澄止六情。自然五神守護、三一長存。坐臥安穩、魂魄康寧。旦夕兩時、三遍誦經。耳聰目明、身強體輕。一如後文、子當諦聽。

老君曰、身中有三萬六千神。左三魂、右七魄。身有千二百形影。體有萬二千精光。五臟六腑、二十四神。子常念之、勿令離身。有病三呼、卽降其真。

老君曰、子欲過度三災九厄、應作是言。我以天爲父、地爲母。吾居其中、常如赤子。日爲功曹、月爲主簿。雷公使者在吾左右。風伯雨師在吾前後。六甲真符周市圍繞。青龍扶吾左。白虎扶吾右。朱雀導吾前。玄武從吾後。北斗覆吾頭。天罡指吾足。騰蛇在吾手。爲吾滅殃咎。吾居丹房中。太一爲吾偶。左三右七。戴九履一。二四爲吾肩。六八爲吾足。吾居中宮。以爲腹實。令勅千鬼萬神各還本鄉。當吾者死。背吾者亡。速出奔迸。隱匿深藏。天丁力士。斬殺不祥。急急如律令。

老君曰、臨臥之時、當出獸自衛其身。青龍出吾肝、在吾左。白虎出吾肺、在吾右。朱雀出吾心、在吾前。玄武出吾腎、在吾後。汝等四獸、磨牙厲齒、在吾左右前後。辟却衆邪惡鬼、遠去千里、不得妄來干吾。

玉房。令吾寢臥安穩。無惡夢寐。急急如律令。

老君曰。都念既畢。即當還神。肝主藏魂。肺主藏魄。心主藏神。脾主藏志。腎主藏精。青龍還吾肝。白虎還吾肺。朱雀還吾心。玄武還吾腎。黃龍鎮吾脾。以爲腹實。衆邪惡鬼不得下居。急急如律令。

老君曰。還神既畢。即鳴天鼓三十六通。咽液三十六通。即閉氣從一至十。心開數之。滿九便止。當存赤氣從口中出。狀如火光。輪行四布。周徧室中。定即內想。自然安寢其中。常能如是。永無疾病。千妖萬魅。莫之敢干。與道合真。長生久視。子孫昌樂。富貴日興。金車入門。仕宦高遷。祿位三公。心忠志孝。輔弼。

帝君。急急如

太上女青詔書律令。

枕中經終

君子有三言。一曰無內疎而外親。二曰無身不善而
怨人。三曰無患至而後呼天。

天蓬神呪

一名北帝祝法○文獻通考及郡齋讀書志皆載天蓬神呪一卷、雲笈七籤及真誥中亦載此呪、名北帝煞鬼法。

北帝祝法。北帝神祝之法。若非制鬼神。常持者可微微而誦。自然除穢惡。滅三尸。消故氣。鬼魅邪精。永不敢近。久久持之。北帝每差天丁侍衛。若制伏用事。乃可高聲誦持。法面北叩齒三十六通。存五神。誦持四言。一叩齒。祝曰。

天蓬天蓬。九元殺童。五丁都司。高刁北公。七政八靈。太上浩凶。長顧巨獸。手把帝鍾。素臬三神。嚴駕變龍。威劍神王。斬邪滅蹤。紫氣乘天。丹霞赫衝。吞魔食鬼。橫身飲風。蒼舌綠齒。四目老翁。天丁力士。威南禦兇。天騶激戾。威北銜鋒。三十萬兵。衛我九重。辟尸千里。去却不祥。敢有小鬼。欲來見狀。鑊天大斧。斬鬼五形。炎帝烈血。北

斗然骨。四明破骸。天猷滅類。神刀一下。萬鬼自潰。急急如太上帝君律令。畢。

皆四言一叩齒以爲節也。若冥夜白日得祝。爲常祝也。鬼有三被此祝者。眼睛盲爛而身滅矣。此上神祝皆斬鬼之司名。北帝祕其道。若世人得此法。常能行之。乃不死之道也。男女大小。皆得行之。此所謂北帝神咒殺鬼之法。鬼常畏聞。因病行之。立愈。叩齒當臨目存見五藏。五藏具五神。自然在身。酆都中祕此咒。法令密耳。不可泄非其人也。此咒出上清部登真隱訣真誥中。並有正一部中及法事要訣。皆有其文。道教靈驗記亦錄。上古及近世修持有效者甚多。略而言之。

劉載之誦天蓬呪驗 附錄

彭城劉載之、儒家子。修辭學外、常事北極香火不懈。多寓京師。少而神氣怯懦、每驚驚、往往不悟。嘗遇蘇門道士劉大觀、授以天蓬神呪、令持誦千遍。載之勤而行焉。絕葷腥、專香火。逆旅之中亦拳拳修尚。自是無復驚悸矣。寇陷長安、在宣楊里爲寇所虜。力役勞苦之事、素非其所能。稍或遲舒、必承之以劍。性命憂迫、在乎頃刻、而密誦神呪以求其祐。是夕、有一人如軍士之飾、謂之曰、勞役之事、吾爲子免之。此有徑路、可以脫禍、可相隨而行也。載之疑爲寇所試、辭焉。此人引其手、若騰躍於空中、良久覆地。是夕月光如晝、但見山川參差、泉聲流激、已在巨石之上。驚異之際、有村童前引、入洞府中。宮闕深嚴、層城煥麗、金樓玉堂、奇禽珍木。周還數十里。有謁者、平冠褒袖、云太帝君令於賓宇憩息。俄賜酒饌仙果。二仙官與之宴飲。載之問太帝君所主何國、某未曾朝拜、忽奉恩勅、深所憂懼。仙官曰、太帝是北斗之中紫微上宮玄卿太帝君也。上理斗極、下統鄠都。陰境帝君、乃太帝之所部。天蓬上將、卽太帝之元帥也。吾子冥心北元、尊奉神呪、而值此危難、將陷鋒鏑。太帝閱籍、當在驅除之伍。仰軫聖慮、已奉章太上、述勤瘁之心、延壽三紀、使還於故里爾。頃之、得朝謁太帝、叩頌謝恩於闕下。命二童送之。食頃、已達泗州。其友人謝良奏事行朝、具話其事。載之今猶在江表。是則太帝之昭鑒、天蓬之威神、不遺毫分之善也。

王道珂誦天蓬呪驗 附錄

王道珂、成都雙流縣南邑居住。當僖宗幸蜀之時、常以卜筮符術爲業。行坐常誦天蓬呪。每入雙流市、貨符卜得錢、須喫酒至醉方歸。其郭門外有白馬將軍廟、曉夕有人祈賽。長垂簾、簾內往往有光、及聞吹口之聲。以此妖異、人皆競信。所下酒食、忽忽不見。愚民畏懼、無有輒敢正視者。道珂因喫酒回歸、入廟朗誦神呪、則廟堂之上悄悄然。旁人視之、無不驚駭。道珂異日晨雞初叫、忽隨村人擔蒜趁市、夜行至廟前、忽然倒地。倉惶之間、見野狐數頭、眼如火炬、銜曳入廟堂階之下。聞堂上有人呵責曰、你何得恃酒入我廟內念呪、驚動我眷屬。道珂心中默持天蓬神呪、逡巡却蘇。蓋緣其時與蒜同行、神兵遠其穢臭而不衛其身、遂被妖狐擒伏。泊擎蒜人拋去、道珂心中想念神咒、卽妖狐便致害不得。既蘇息之後、遂歸家沐浴清潔、却來廟內大訴而責曰、我是太上弟子、不獨只解持天蓬咒、常誦道經。經云、天得一以清、地得一以寧、神得一以靈。爾若是神明、只合助道行化、何以惡聞神咒。我知非白馬明神、狐狸精怪傍附神祠、幻惑生靈。今日我決定於此止泊持呪、爲民除害。遂志心朗念神呪、至夜不歇。廟堂之上、寂然無聲、亦無光透簾幕、唯聞自揆呻吟之聲。至明、呼喚鄰近居人視之、唯見老野狐五頭、皆頭破、血流滿地、已斃。自後寂無妖異、竟絕祭祀。廟宇荒廢。是知凡持此呪、勿得食蒜、至其觸穢。天蓬將軍是北帝上將、制伏一切鬼神、豈止誅滅狐狸小小妖怪已乎。

列仙傳校正本序

郝蘭皋農部、以德配王、婉侄安人所校、劉向列仙傳見贈、并問序於余。余案劉向列仙傳、不見於漢書藝文志及向本傳。應劭漢書音義始引此書。抱朴子論仙篇云、劉向博學、則究微極妙。其所撰列仙傳、仙人七十有餘。隋書經籍志云、漢時阮倉作列仙圖、劉向典校經籍、始作列仙列士列女之傳。晉唐人所論如是、不可謂向無此書也。陶宏景真誥云、孔安國撰孔子弟子七十二人、劉向撰列仙亦七十二人。今本止七十人、安人攷定脫義門、劉安二傳、然顏氏家訓書證篇作七十四人。法苑珠林亦云向有列仙傳、其七十四人已見佛經、其人數不同者何也。漢書郊祀志、應劭引列仙傳、崔文子學仙於王子喬、王子喬化為白蜺一條。司馬相如傳、應劭引列仙傳、陵陽子言、春食朝霞、夏食沆瀣一條。皆今本所無。抱朴子極言篇引列仙傳、黃帝自擇亡、七十日去、七十日還、葬于喬山一條。視今本爲詳。其前後文法、悉與今本相同。蓋亦足證今本爲漢時原帙、僅傳寫有闕佚、非後人之僞造明矣。自六朝以下、所引列仙傳與今本異者、世說規箴篇劉孝標注、引列仙傳、東方朔楚人、今本作平原厭次人。疑後人據漢書本傳以改其文。今本琴高傳、浮遊冀州涿郡之間二百餘年、後辭入涿水中。舊注云、涿一作碣。水經獲水注、趙人有琴高者一段、全本此傳、字作碣郡碣水。足證六朝本涿皆作碣。又水經洛水注、言王子晉控鶴緱氏山、引劉向列仙傳云、世有簫管之聲焉。今本亦無此文。

其餘字句之異同、傳寫之譌舛、安人舉之最詳。如嘯父少在西周市上補履、安人據文選注、水經注證西周當作曲周。寇先者、宋人也。安人據太平御覽、寇當作冠。谿父者、南郡酈人也。安人據太平御覽、酈當作編。商丘子胥者、高邑人也。安人據後漢郡國志、以高邑本作酈。漢人誤分爲二。皆足正今本之譌。唯穀城鄉卒常生傳、今本卒譌作平。標題稱爲平常生傳。中言卒輒在缺門山頭大呼。言卒常生在此。又云、但見卒衣帔革帶。若改卒作平、義不可通。今本搜神記、雖出明人掇拾成書、其言常生事、稱穀城鄉卒、字尙不誤。此又近刻之譌所當更正者也。聊舉所知質諸安人、農部以爲然否。

嘉慶十七年太歲在申十一月長至日臨海洪頤煊序

列仙傳校正本敘

敘曰列仙傳、漢光祿大夫劉向所撰也。初武帝好方士、淮南王安亦招賓客、有枕中鴻寶之書。先是安謀叛伏誅、向父德爲武帝治淮南獄、得其書、向幼而讀之、以爲奇。及宣帝卽位、修武帝故事、向與王褒等、以通博有俊才、進侍左右。向又見淮南鑄金之術、上言黃金可成。上使典尚方鑄金、費多不驗、下吏當死。兄陽成侯安民、乞入國戶半、贖向罪。上亦奇其材、得減死論、詔爲黃門侍郎、講五經於石渠。至成帝時、向既司典籍、見上頗修神仙事、遂修上古以來及三代秦漢博採諸家言神仙事。

太平御覽六百七十二卷道部引。

列仙山澤之臞、劉子政氏爲之傳。其文不與列女傳同。又漢藝文志所不載。故英儒碩彥、多疑惑焉。余以從事列女傳、頗涉觀覽。又恨俗本多失其真、因旁搜唐以來類部及注家所援、以校今本。大有徑庭。復從道藏本得其梗槩、略加訂正。粗具本來。嘗歎子政忠盡有餘而清識不足。其得淮南枕中鴻寶之書、奇之。真以爲金可作、世可度矣。卒以試方不驗、幾不保身。更生易名、竟同尸解。良足悵矣。此傳雖非子政所爲、而世舉以歸之者、蓋因其喜神仙事有以致之耳。士豈不貴通識哉。明藏本中每傳有讚、蓋放列女傳而爲之者、益復是淺人所爲、不足可存。今雖錄出、別更爲篇、不與本傳連綴。

亦所以存古。世有通儒、其必知此意矣。時嘉慶九年甲子二月初吉之朙王照圖敘

列仙傳校正本目錄

卷上

赤松子

甯封子

馬師皇

赤將子與

黃帝

偃佺

容成公

方回

老子

關令尹

涓子

呂尚

嘯父

師門

務光

仇生

彭祖

叩疏

介子推

馬丹

平常生

陸通

葛由

江妃二女

范蠡

琴高

寇先

王子喬

幼伯子

安期先生

桂父

瑕邱仲

酒客

任光

蕭史

祝雞翁

朱仲

修羊公

稷邱君

崔文子

卷下

赤須子

犢子

園客

谿父

陰生

服閭

子主

呼子先

黃阮邱

邗子

劉安補

談門補

東方朔

騎龍鳴

鹿皮公

山圖

毛女

文賓

陶安公

黃局先生

女丸

木羽

鉤翼夫人

主柱

昌容

谷春

子英

商邱子胥

赤斧

朱璜

陵陽子明

元俗

列仙傳校正本

福山王照圖

卷上

赤松子

赤松子者、神農時雨師也。服水玉水玉、水精也。郭景純南山經注引之。以教神農、能初學記、道釋部引、

入火自燒。往往文選遊仙詩注引、自注不。蓋文類聚卷八至崑崙山上、常止西王母

石室中。文選謝靈運登江中孤嶼詩注引云、西王母神人名、王母在隨風雨上下。初

記引、無中雨二字。炎帝少女追之、亦得仙俱去。至高辛時、復為雨師。今之雨師本是

焉。傳七十人、明藏經本傳後。各有讚、茲不錄、別附於後。

甯封子

甯封子者、黃帝時人也。世傳為黃帝陶正。有人過之。藝文類聚火部引、為其掌火能

出五色煙。類聚兩引、一引出作、一引仍作。久則以教封子。封子積火自燒。火字誤、

作而隨煙氣上下。文選遊仙詩注引、無象字。視其灰燼、猶有其骨。時人共葬於甯北

山中故謂之甯封子焉。

馬師皇

馬師皇者黃帝時馬醫也。知馬形生死之。之下疑診治之輒愈。後有龍下向之垂耳張口。太平御覽鱗介部皇曰此龍有病知我能治乃鍼其脣下口中以甘草湯飲之而愈。後數數有疾龍出其波告而求治之一旦龍負皇而去。

赤將子輿

赤將子輿者。太平御覽道部引復無與字非也黃帝時人也。時人下有不食五穀而噉百草花。至堯帝時為木工。御覽引無能隨風雨上下時時於市中賣繒亦謂之繒父云。御覽亦時於三字。亦字作故字。

黃帝

黃帝者號曰軒轅能効百神朝而使之弱而能言聖而預知知物之紀自以為雲師有龍形自擇亡日與羣臣辭至於卒還葬橋山山崩柩空無尸。史記五帝紀正義引此唯劍鳥在焉。史記正義引劍上有仙書曰黃帝採首山之銅鑄鼎於荆山之下鼎成有龍垂胡鬚。胡鬚下下迎帝乃升天羣臣百僚悉持龍鬚從帝而升攀帝弓及龍

髯拔而弓墜、羣臣不得從、仰望帝而悲號。故後世以其處為鼎湖。名其弓為烏號焉。

倥傯

倥傯者、槐山采藥父也。夫子曰、槐山見山海經。說者云、槐當為槐、即古文稷字。其山

泉賦注引、作槐里。槐里、漢屬右扶風。好食松實。形體生毛、長數寸。類聚引、無形。兩目更方。

柏字疑因避赤松而改。能飛行逐走馬。選注引、逐作逐。以松子遺堯、堯不暇服也。

松者、簡松也。記、類聚引、無之。簡、大也。時人受服者、皆至二三百歲焉。類聚引、無三字。

容成公

容成公者、自稱黃帝師。見於周穆王。能善補導之事、取精於元牝。其要谷神不死、守

生養氣者也。髮白更黑、齒落更生。文選游仙詩及辯命論注引、更字俱作復。後漢書方術傳注同。事與老子同。亦云

老子師也。遊仙詩注引、作事。老子、亦云老子師。無與同也。三字。辯命論注引、復與此同。

方回

方回者、堯時隱人也。堯聘以為閭士。練食雲母。亦與民人有病者。隱於五柞山中。夏

啟末。太平御覽居處部引、啟作樂。為宦士。為人所劫、閉之室中。從求道、回化而得去。御覽引、回作

更以方回掩封其戶。方回二字誤、北堂書鈔儀飾部引、作泥作印三字是也。時人言、得回一丸泥、塗門戶、終不

老子

關令尹

關令尹喜者周大夫也。善內學，常服精華，隱德修行。史記老子列傳集解引學下有星宿二字，無常字。修行二字作

行。時人莫知老子西遊，喜先見其炁。炁，道書氣字也。史記集解引炁。

知有真人當過，物色而遮之。史記集解引炁。

書授之。後與老子俱遊流沙。史記集解引著書下無授之。後

化胡勝。荳勝實。彼文明字。此文胡勝案。二勝字。當有一為服字之誤。一。字。俱

字形之誤。史記集解引。無化胡二字。荳作具。化胡者。老子百化胡書也。莫知其所終。

尹喜亦自著書九篇，號曰關尹子。史記集解引終下無尹喜二字。號曰關尹子，作名關令子。

涓子

涓子者齊人也。好餌朮。接食其精。藝文類聚草部引。接作節。至三百年。乃見於齊。著天人經四十
八篇。後釣於荷澤。荷與通。得鯉魚。腹中有符。隱於宕山。宕當作礪。漢志有芒礪二縣。皆因山為名也。能致風
雨。受伯陽九仙法。淮南山安。山當為王字之誤。少得其文。不能解其旨也。太平御覽道部引。無其旨二字。其
琴心三篇。有條理焉。

呂尙

呂尙者冀州人也。生而內智。預見存亡。藝文類聚靈異部引。見作知。避紂之亂。隱於遼東四十年。
類聚引。西適周。匿於南山。類聚引。隱作隱。釣於磻溪。三年不得魚。比閭皆曰。可已矣。尙曰。非
爾所及也。已而果得。類聚引。得下有大字。兵鈴於魚腹中。類聚引。於作在。無魚字。文王夢得聖人。
聞尙。遂載而歸。至武王伐紂。尙藏經本。尙作嘗。誤。作陰謀百餘篇。服澤芝地髓。類聚引。地字下有衣石二字。
此脫。且二百年而告亡。有難而不葬。後子假葬之。無尸。唯有玉鈴六篇在棺中云。

嘯父

嘯父者冀州人也。少在西周市上補履。西字誤。文選魏都賦注引。作曲周。而云作曲周。履。可知西為曲字之誤。明矣。數十年。人不知也。後奇其不老。好事者造求其術。不能

得也。唯梁母得其作火法。臨上三亮。臨上三亮未詳其義。上與梁母別。列數十火而昇。西邑多奉祀之。西亦當作曲。

師門

師門者、嘯父弟子也。亦能使火。食桃李葩。文選魏都賦注引、無食孔甲不能順其意。還注引、順其意、殺而埋之外野。一旦風雨迎之。訖則山木皆焚。孔甲祠而禱之。還而道死。還注引、焚作燔。還上有未字。

務光務姓、廣韻九御引。

務光者、夏時人也。耳長七寸。好琴。服蒲韭根。蒲韭、疑即菖蒲。其根九節、葉似韭也。殷湯將伐桀、因光而謀。光曰、非吾事也。湯曰、孰可。曰、吾不知也。湯曰、伊尹何如。曰、強力忍詬。詬、莊子讓王篇作垢。吾不知其他。湯既克桀、以天下尚於光。尚、藏經本作讓。文選北山移文注引、作湯得天下、已而讓光。曰、智者謀之。武者遂之。仁者居之。古之道也。吾子胡不遂之。請相吾子。光辭曰、廢上、非義也。殺人、非仁也。人犯其難、我享其利、非廉也。吾聞、非義不受其祿。無道之世、不踐其位。況於尊我、我不忍久見也。遂負石自沈于蓼水。蓼、讓王篇作廬。陸德明釋文云、一云在北平郡界。已而自匿。注引、作光遂負石。沈、縣水而自匿。後四百餘歲、至武丁時復見。武丁欲以爲相、不從。武丁以輿迎而從。

逼不以禮。遂投浮梁山，後遊尙父山。

仇生

仇生者，不知何所人也。許也。猶當殷湯時爲木正，三十餘年而更壯，皆知其奇人也。咸共師奉之，常食松脂，在尸鄉北山上自作石室，至周武王幸其室而祀之。漢地理志：尸鄉，殷湯所都，卽此。

彭祖

彭祖者，殷大夫也。文選：幽通賦注：引殷下有賢字。姓錢名鏗，錢音翳，莊子逍遙篇釋文引世本云：姓錢名鏗。帝顓頊之孫，陸終氏之中子。歷夏至殷末，八百餘歲。文選注：俱引八作七。常食桂芝，善導引行氣。歷陽有彭祖仙室。漢地理志：彭城，古彭祖國也。前世禱請風雨，莫不輒應。常有兩虎在祠左右。禮儀部引：此下有今日二字，又下句無地字。祠訖，地卽有虎迹，云後昇仙而去。

叩疏

叩疏者，周封史也。能行氣練形。練，經木作鍊。煮石髓而服之，謂之石鍾乳。石鍾乳，自然凝結而成。如冰箸而中空。見本草經。至數百年，往來入太室山中，有臥石牀枕焉。太平御覽：道部引：無石牀枕三字，有几案二字。

介子推

介子推者、姓王名光、晉人也。大戴記將軍文子篇有云、介山子推之行。說苑尊賢篇、子推復與仲尼同時、明子推仙者也。隱而無名。悅趙成子與遊。旦、有黃雀在門上。晉公子重耳異之。與出、居外十餘年、勞苦不辭及還、介山伯子常晨來呼推曰、可去矣。推辭母入山中、從伯子常遊。太平御覽服用部引、母上有祿與二字、此脫去之。入下有介字。伯子常、作伯陽二字。後文公遣數千人以玉帛禮之、不出。後三十年、見東海邊為王俗賣扇。御覽引、後數十年、莫知所在。

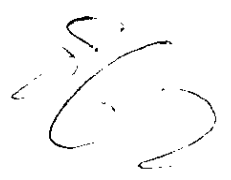
馬丹

馬丹者、晉耿之人也。之字疑衍。當文侯時、為大夫。至獻公時、復為幕府正。幕府二字、見史記李牧傳。解者言、軍行無常處。所在為治、以幕帟為府署。故曰幕府。獻公滅耿、殺恭太子。丹乃去至趙宣子。時乘安車入晉都、候諸大夫。靈公欲仕之、逼、不以禮。有迅風發屋、丹入迴風中而去。北方人尊而祠之。

平常生

穀城鄉平常生者、不知何所人也。所與許、古字通用。數死復生、時人以為不然。後大水出、所害非一、而平輒在缺門山頭大呼言、平常生在此。復云、水兩五日必止。止則上山求祠之、但見平衣帔革帶。後數十年、北堂書鈔說官部、復為華陰門卒。

陸通

陸通者、云楚狂接輿也。好養生。太平御覽地部引。是。食橐盧木實及蕪菁子。夫子曰、說宅植木出宏農山。宅。植。即。橐盧。郭璞上林賦注。作。橐盧。是。橐盧。同。宅。橐盧。古。音。又。近。即。一。物。耳。周。官。掌。染。草。注。有。橐盧。是。其。木。可。染。色。也。史。記。司。馬。相。如。傳。索。隱。曰。黃。櫨。木。一。云。玉。精。食。其。子。得。仙。也。蓋本於此、而文疑有誤。遊諸名山、在蜀峨媚山上。峨媚、藏經。本作峨媚。經。世世見之、歷數百年去。

葛由

葛由者、羌人也。周成王時、好刻木羊賣之。藝文類聚獸部引。此脫。一旦騎羊而入西蜀、西引無之。蜀中王侯貴人追之。此字形之誤。遺。上綏山、在峨媚山西南。藏經本作峨媚。類聚作峨眉。

高無極也。隨之者不復還、皆得仙道。故里諺曰、類聚引。故上有山。此脫。得綏山一桃、雖不得仙、亦足以豪。山下立祠數十處云。

江妃二女文選蜀都吳都賦注。俱作妻。古妃字。

江妃二女者、不知何所人也。出遊於江漢之湄。北堂書鈔衣冠部。藝文類聚靈異部。俱無之。湄二字。逢鄭交甫、見而悅之。不知其神人也。謂其僕曰、我欲下請其佩。僕曰、此閒之人、皆習於辭、不得、恐羅悔焉。交甫不聽、遂下與之言曰、二女勞矣。二女曰、客子有勞、妾何勞之有。交甫曰、橘是袖也。我盛之以筥、令附漢水、將流而下、我遺其傍、

采其芝而茹之、以知吾爲不遜也。願請子之佩。二女曰、橘是柚也、我盛之以筥、令附漢水、將流而下、我違其傍、采其芝而茹之、遂手解佩與交甫。交甫悅、受而懷之中、當心。趨去數十步、視佩、空懷無佩。顧二女、忽然不見。書鈔引作交甫悅、乃受佩而去、數
覽服章部詩曰、漢有遊女、不可求思、此之謂也。後漢郡國志、南郡下襄陽有阿頭山、引亦同。
有方山。父老傳云、交甫所見玉女遊處、北山之下、曲隈是也。即此傳所謂江濱矣。又事類賦、寶貨部引列仙傳曰、鄭交甫至漢皋臺下、見二女、佩兩珠、大如荆雞卵、二女解與之。既行、反顧二女、不見、佩珠亦失。所引與此傳又異。文選注引作韓詩外傳、恐還注爲近之。事類賦誤耳。

范蠡

范蠡、字少伯、徐人也。事周師太公望。好服桂飲水。藝文類聚、木部引、服作食。爲越大夫、佐句踐破吳。後乘輕舟入海、變名姓、適齊爲鴟夷子。更後百餘年、見於陶、爲陶朱君。財累億萬、號陶朱公。復棄之蘭陵賣藥。後人世世識見之云。類聚引、無識字。

琴高

琴高者、趙人也。以鼓琴北堂書鈔、樂部及初學、記職官部、俱引以作善。爲宋康王舍人。行涓彭之術、浮遊冀州、涿一作郡之間、二百餘年。後辭入涿水中。文選、魏都賦、注引、涿作取龍子、與諸弟子期曰、字、選注、引、期、作、重、文、皆潔齋待於水傍、設祠。上、還、注、引、無、水、字、祠、上、有、屋、字、果乘赤鯉來出。

坐祠中、旦有萬人觀之、留一月餘、還注引、無且有以復入水去。

寇先寇、廣韻二十
九換引作冠。

寇先者、寇當作冠。太平御覽宋人也。以釣魚為業。居睢水旁百餘年、得魚、或放或賣、

或自食之。常著冠帶。御覽引、帶作好種荔枝、食其葩實焉。宋景公問其道、不告、即殺

之。數十年、御覽引、數踞宋城門鼓琴、數十日乃去。御覽引、門下有上宋人家奉祀

焉。

王子喬

王子喬者、周靈王太子晉也。好吹笙作鳳凰鳴。北堂書鈔及藝文類聚樂部、初學記

俱無風遊伊洛之間。道士浮邱公、接以上嵩高山、書鈔引、洛下無之三十餘年、後求

之於山上。見桓良、桓、藏本曰、告我家、七月七日、待我於緱氏山巔。至時、文選遊天

遊仙詩注引、類聚歲時部引、有之二果乘白鶴、駐山頭。望之不得到、舉手謝時人、數日而

去。亦注引、無之。立祠於緱氏山下及嵩高首焉。

幼伯子

幼伯子者、周蘇氏客也。冬常著單衣、盛暑著襦袴、形貌歲異、後數十年更壯。時人莫

知。世世來誠祐蘇氏、子孫得其福力也。

安期先生

安期先生者、文類聚靈異部引、無鄉耶阜鄉人也。賣藥於東海邊、類聚引、無時人

皆言千歲翁。文選遊仙詩及登江中孤嶼詩注秦始皇東遊、請見。與語三日三夜、賜

金璧度數千萬。太平御覽出於阜鄉亭、皆置去、留書以赤玉舄一量為報。量同、古蓋

通用。藏經本曰、後數年、求我於蓬萊山。始皇即遣使者徐市、盧生等數百人入海、未

至蓬萊山、輒逢風波而還。立祠阜鄉亭海邊十數處云。

桂父

桂父者、象林人也。色黑而時白、時黃、時赤、南海人見而尊事之。常服桂及葵、以龜腦

和之。藝文類聚木部引、及葵作反、藥二字、此形近之誤。文選吳都賦注、引作桂、葉、可

之累世一十四字、在顏色千丸十斤桂。累世見之、今荊州之南、尚有桂丸焉。

瑕邱仲

瑕邱仲者、甯人也。賣藥於甯百餘年、人以為壽矣。地動舍壞、仲及里中數十家、水經

上有後字。舍作宅。及作與。數十家下屋臨水、皆敗。仲死、民人取仲尸棄水中、水即于。

作皆死二字。無屋臨水敗仲五字。

水經注、藥下有于延二字。收其藥賣之。仲披裘而從、詣之取藥。水經注、披裘下作從、水經注、藥二字。棄仲者懼、水經注、此人有失怖四字。叩頭求哀。仲曰、恨汝使人知我耳。水經注、恨上有不字、故字。吾去矣。後為夫餘胡王驛使、水經注、王無胡字。復來至甯。北方謂之謫仙人焉。北方水經注、作此方、又人字在方字下、焉作也。

酒客

酒客者、梁市上酒家人也。初學記服食部引、人作客、此誤耳。作酒常美、而售日得萬錢。初學記引、無而售二字、太平御覽飲食部引、日得作日售。有過而逐之、主人酒常酢敗窮貧。初學記引、常作便酸。梁市中賈人、多以女妻而迎之。或去或來。後百餘歲、來為梁丞、使民益種芋菜。太平御覽果部引、芋下無菜字、此衍。曰、三年當大饑。卒如其言、梁民不死。五年解印綬去、莫知其終焉。

任光

任光者、上蔡人也。善餌丹、賣於都市里閭。積八十九年。當作八十九年、文誤倒耳。乃知是故時任光也。皆說如數十歲面顏。後長老識之、趙簡子聘與俱歸。常在柏梯山上三世、不知所在。晉人常服其丹也。

蕭史

蕭史者、秦穆公時人也。善吹簫、能致孔雀白鶴於庭。穆公有女、字弄玉、好之。文選升天行詩

注引字作號。雜體詩注仍作字。藝文類聚及初學記樂部引無有字二字。又鶴下亦無於庭二字。

公遂以女妻焉。日教弄玉作鳳鳴。

居數年，吹似鳳聲。類聚靈異部及初學記帝戚部引，年上有上字，吹下有簫字，似作。選注引與今本同。此脫誤耳。鳳凰來止其屋。

公為作鳳臺，夫婦止其上，不下數年。一日，皆隨鳳凰飛去。類聚引，日作且，初學記仍作日，又鳳下俱無鳳字，選

注引。故秦人為作鳳女祠氏，無為字。人作

於雍宮中，時有簫聲而已。類聚引，時作世，而

學記代亦世字所改，避唐諱耳。

祝雞翁

祝雞翁者，洛人也。藝文類聚鳥部引，翁作公。洛下有陽字，此脫去之。居戶鄉北山下，養雞百餘年，雞有千餘

頭，皆立名字，暮棲樹上，晝放散之。類聚引，作暮棲。晝日放散。欲引呼名，即依呼而至。類聚引，無

依呼作。種別。賣雞及子，得千餘萬，輒置錢去之。吳作養魚池，後升吳山，白鶴孔雀數百，常

止其傍云。

朱仲

朱仲者，會稽人也。藝文類聚儲宮部引，會稽下有販珠二字。常於會稽市上販珠。高后時，下書募三寸珠。

類聚寶玉部引，募下有市字。仲讀購書笑曰：直值汝矣。齋三寸珠，詣闕上書。珠好過度，即賜五百

金。魯元公主復私以七百金從仲求珠。仲獻四寸珠，送置於闕，即去。下書會稽徵聘。

不知所在。景帝時，復來獻三寸珠數十枚，輒去。不知所之云。

修羊公

修羊公者，魏人也。事類賦地部在華陰山上石室中。華文類聚山部引，在作有懸石

楊臥其上。類聚引，石上無懸字。石盡穿陷，略不食，時取黃精食之。太平御覽藥部後以

道干景帝，帝禮之，使止王邸中。數歲，道不可得，有詔問修羊公能，何日發。語未訖，牀

上化為白羊。御覽獸部引，金樓子牀上題其脇曰：修羊公謝天子。後置石羊於靈臺

上。御覽引金樓子，靈上有通字。羊後復去，不知所在。

稷邱君

稷邱君者，事類賦琴籍引，作稷邱公，華山道士也。秦山下道士也。武帝時，以道術受賞賜。髮白再黑，齒

落更生。後罷去，上東巡泰山，稷邱君乃冠章甫，衣黃衣，擁琴來迎，拜武指帝，陛下勿

上也。太平御覽地部引，來下無迎字。上必傷足指，及數里，御覽引，足下無指字，有上字。右

足指果折。上諱之，故但祠而還，為稷邱君立祠焉。為稷承奉之云。此句有脫誤，御覽

字，下句作復百補。岱宗石室中，上下懸絕，其中金牀玉几。初學記地部引，疑此

崔文子

列仙傳校正本 卷上 八 守一子校正本

崔文子者、太山人也。文子世好黃老事、居潛山下。文子、王子儒弟子也。初學記地部引、無世字、事作術、居潛作潛居。

後作黃散赤丸、成石父祠。賣藥都市、自言三百歲、後有疫氣、民死者萬計。長吏之文

所請救、文擁朱幡繫黃散。太平御覽藥部引、繫作持。下句作循。循、衛聲同耳。以徇人門、飲散者即

愈。所活者萬計。後去在蜀賣黃散。御覽引、黃散下。故世寶崔文赤黃散、實近於神焉。

楚辭天問章句云、崔文子學仙於王子儒、子儒化為白鵝、而嬰持藥於崔文子、崔文子驚懼、引戈擊鵝、中之。因隨其藥、俯而視之、王子儒之尸也。崔文子取王子儒之尸、置之室中、覆之以幣、鵝須臾、則化為大鳥、而鳴、開而視之、翻飛而去。此所述、蓋古神仙之書、未知所出。姑錄之、以廣異聞焉。

補羨門

羨門高者、秦始皇使盧生求羨門子高。史記封禪書索隱、不云出列仙傳。廣韻羨字本傳文。但其詳不可得聞耳。

老萊子、楚人。當時世亂、逃世耕於蒙山之陽。莞葭為牆、蓬蒿為室、枝木為牀、蓍艾為

席、菹菱為食、墾山播種五穀。楚王至門迎之、遂去。至於江南而止。曰、鳥獸之毛可績

而衣、其遺粒足食也。史記老子列傳正義引、今按此文見列女傳之說。老萊子孝養二親行年七

十、嬰兒自娛、著五色采衣、嘗取漿上堂跌仆、因臥地為小兒啼、或弄鳥鳥於親側。文藝

類聚人部引、作列女傳。今傳亦無之。

列仙傳校正本

福山王照圖

卷下

赤須子

赤須子者、豐人也。豐中傳世見之云。秦穆公時主魚吏也。文選與都賦注引之。下無云字、時作之字。數道
豐界災害水旱、十不失一。選注引、界作一、數、害、作異。臣下歸向迎而師之、從受業、問所長、好食松
實、天門冬、石脂。選注引、松作柏、無天門冬三字、石脂下有絕穀二字。齒落更生、髮墮再出。蘇文類聚卷部引、作細髮復出、選注同。
服霞絕絕下疑。後遂去吳山下十餘年、莫知所之。

東方朔

東方朔者、平原厭次人也。藝文類聚天部及文選會吟行注、俱引作楚人也。與史記漢書異、未見所出。久在吳中、為書師
數十年。武帝時、上書說便宜、拜為郎。選注引、無說便宜三字。至昭帝時、時人或謂聖人、或謂凡
人、作深淺顯默之行。或忠言、或戲語、莫知其旨。至宣帝初、棄郎以避亂世、置幘官舍、
選注引、郎下有去字。世作政、幘上有冠字。風飄之而去。後見於會稽、賣藥五湖。選注引、無於五湖三字。智者疑其歲

星精也。

鈎翼夫人

鈎翼夫人者，齊人也。姓趙。少時好清淨，病臥六年，右手拳屈。藝文類聚居處部引，飲食少。望氣者云：東北有貴人氣。北類聚引，方。推而得之。召到，姿色甚偉。武帝披其手，得一玉鈎，而手尋展。類聚引，鈎上無玉字，展作下。遂幸而生昭帝。後武帝害之，殯尸不冷而香。一月閒後，昭帝卽位，更葬之棺內，但有絲履。故名其宮曰鈎翼。後避諱改爲弋。廟閣有神祠，閣在焉。

犢子

犢子者，鄴人也。少在黑山，採松子茯苓餌而服之，且數百年。文選魏都賦注引，無少平御覽藥部引有之。時壯時老，時好時醜，時人乃知其仙人也。常過酤酒陽都家。選注引，無時常過酤酒陽都家。選注引，無時陽都女者，市中酤酒家女。眉生而連，選注引，無市中酤酒家女耳細而長，衆以爲異，皆言此天人也。選注引，皆上有俗字，藝會犢子牽一黃犢來過，都女悅之。選注引，無牽一黃犢四遂畱相奉侍。都女隨犢子出取桃李，一宿而返，皆連兜甘美。邑中隨伺逐之。選注引，無都女隨出門，共牽犢耳而走，人不能追也。選注引，作莫能追之。

且還以下廿字且還、復在市中數十年乃去。見潘山下冬賣桃李云。

騎龍鳴

騎龍鳴者、渾亭人也。年二十、於池中求得龍子、狀如守宮者十餘頭、養食、結草廬而守之。事類賦鱗介部引、宮下無者字、龍長大、稍稍而去。後五十餘年、水壞其廬而去。太平御覽鱗介部引、無而去二字。一旦、騎龍來渾亭下語云、馮伯昌孫也。御覽引、馮上此閒人不去、五百里必當死。信者皆去、不信者以爲妖。至八月、果水至。御覽引、妖下有言字、死者萬計。

主柱主、姓也。出姓苑、見廣韻。

主柱者、不知何所人也。所與許、古字通用。與道士共上宕山、宕當作陽言此有丹沙、可得數萬斤。宕山長吏知而上山封之、沙流出飛如火、乃聽柱取。爲邑令章君明餌沙三年、得神沙飛雪。服之五年、能飛行、遂與柱俱去云。

園客

園客者、濟陰人也。太平御覽蟲豸部引、陰作陽。姿貌好而性良。邑人多以女妻之、客終不取。常種五色香草、積數十年、食其實。御覽引、食上有服字。一旦、有五色蛾止其香樹末、文選舉賦注引、蛾上有神字、止

其字。下無客收而薦之以布、生桑蠶焉。至蠶時、有好女夜至、自稱客妻、還注引、客作我蠶狀。客與俱收蠶、得百二十頭、蠶皆如甕大。還注引、俱下無收字、百下日始盡訖、則俱去、莫知所在。還注引、繅下無一字、此故濟陰人世祠桑蠶、設祠室焉、或云陳留濟陽氏。

鹿皮公

鹿皮公者、淄川人也。少爲府小吏木工、舉手能成器械。水經淄水注引、吏作史、蓋誤無能械。岑山上有神泉、人不能至也。岑山、水經注引小吏白府君、請木工斤斧三十人、作轉輪懸閣、意思橫生、數十日、梯道四開成、上其巔、作祠舍、水經注引、輪下有造字、祠舍、舍。留止其旁、絕其二閒以自固、食芝草、飲神泉、且七十年。淄水來三下、水經作七十餘年、無且字。呼宗族家室得六十餘人、令上山半、水盡漂一郡、水經注引、宗三當爲山字之誤也。沒者萬計。小吏乃辭遣宗家、令下山。水經注引、宗閣後百餘年下、賣藥於市。遂去復上閣、水經注引、作升著鹿皮衣、遂去、復上

昌容

昌容者、常山道人也。常山、恆山。還漢諱也。初自稱殷王子。初、學記及文選魏都賦注

引有之。字、還注食蓬蘽根，往來上下。菓同、初學記引、菓作

十許人。有還注引蓬蘽作蓬累、無往來上下見之者七字。如下能致紫草，賣與染家得

錢以遺孤寡。都引、寡作老。歷世而然。奉祠者萬計。

谿父

谿父者，南郡鄱人也。鄱字誤、前後漢書志南郡俱無鄱。居山間，有仙人常止其家，從

買瓜，教之鍊瓜子與桂附子芷實共藏而對分食之。無子字、下句作與附子桂實共

藏春花服之所引與今本異。今本誤也。二十餘年，能飛走昇山入水。御覽引同、又有

山圖

山圖者，隴西人也。少好乘馬，馬蹶之，折脚。山中道人，後漢書南蠻西南夷傳注引、教

令服地黃當歸羌活獨活苦參散。後漢書注引、無令字及獨活二字。服之一歲而不嗜

食。後漢書注引、作病愈身輕。追道士問之。士、藏經自言五嶽使，後漢書注引、使下有

之名山採藥，能隨吾，使汝不死。後漢書注引、山圖追隨之。後漢書注引、無之字。六十

餘年，一旦歸來，行母服於家間。後漢書注引、暮年復去，莫知所之。

谷春

谷春者、櫟陽人也。成帝時為郎、病死而屍不冷。水經渭水注、不冷作不寒。家發喪行服、猶不敢下釘。三年、更著冠幘、坐縣門上。邑中人大驚。家人迎之、不肯隨歸。發棺、有衣無屍。留門上三宿、去之長安、止橫門上。水經注、橫門作光門、光橫聲近、古字通也。人知追迎之、復去之。太白山立祠於山上。水經注、立祠上有民為二字、山上作山嶺。時來至其祠中止宿焉。時來至其祠、注作春秋來三字。

陰生

陰生者、長安中渭橋下乞兒也。常止於市中乞。市人厭苦、以糞灑之。旋復在里中、衣不見污如故。長吏知之、械收、繫著桎梏。太平御覽資產部引、知作試、無械字、此誤衍也。而續在市中乞。又械欲殺之、乃去。灑者之家室自壞。御覽引、欲殺上無械字、家室上無之字。殺十餘人。故長安中謠曰、見乞兒與美酒、以免破屋之咎。御覽引、屋作家。

毛女

毛女者、字玉姜。在華陰山中。獵師世世見之。形體生毛。初學記、地部引、獵師上有山客二字。又文選、思元賦注、及上俱無形字。自言秦始皇宮人也。秦壞、流亡、入山避難。遇道士谷春、教食松葉、遂不饑寒、身輕如飛。百七十餘年。所止巖中、有鼓琴聲云。

子英

子英者、舒鄉人也。善入水捕魚。得赤鯉、愛其色好、持歸著池中、數以米穀食之。一年、長丈餘、遂生角有羽翼。子英怪異、拜謝之。魚言、我來迎汝、汝上背、與汝俱昇天。卽大雨。子英上其魚背、騰昇而去。歲歲來歸故舍、食飲、見妻子。魚復來迎之。如此七十年。故吳中門戶皆作神魚、遂立子英祠云。

服閏

服閭者、不知何所人也。常止莒、往來海邊諸祠中。藝文類聚果部引、祠作洞、下句同。太平御覽菜部引、俱作祠。有
三仙人、事類賦果部引、疑此誤。於祠中博賭瓜。顧閭令擔黃白瓜數十頭。御覽及事類賦引、俱無白字。教
令瞑目。及覺、乃在方丈山。御覽引、無及覺二字、在作上。在蓬萊山南。後往來莒、取方丈山上珍寶
珠玉賣之。久久。久、本作久矣。一旦、髡頭著赭衣、貌更老。人問之、言坐取廟中物云。後數
年、貌更壯好、鬢髮如往日時矣。

文賓

文賓者、太邱鄉人也。北堂書鈔、敬邱也。是太邱之名、非前漢所有。依地志、當爲敬邱耳。賣草履爲業。水經、睢水注、引草履作靴履。數取嫗、數十年輒棄之。後時故嫗壽老、年九

十餘、續見賓、年更壯他時。嫗拜賓、涕泣。賓謝曰、不宜。至正月朝、水經注引、朝儻能會鄉亭西社中邪。嫗老、夜從兒孫行十餘里、坐社中待之。須臾賓到、大驚。汝好道邪。知汝、爾前不去汝也。教令服菊花地膚桑上寄生松子、取以益氣。嫗亦更壯。復百餘年見云。

商邱子胥

太平御覽資產部引、胥作瑕。

商邱子胥者、高邑人也。

後漢郡國志、常山國高邑、故鄆、光武更名。然則高邑之名、非前漢所有。此書如果劉向所著、何得高邑之稱、預標於傳、其

評審矣。或高邑二字、原止作部、淺人誤分爲二矣。

好牧豕吹竽。年七十、不娶婦而不老。御覽引、竿作笙、不老作死字、非也。邑

人多奇之。從受道、問其要言、但食朮菖蒲根、飲水、不饑不老。如此傳世。見之三百餘年。貴戚富室聞之、取而服之、不能終歲、輒止墮慢矣。謂將復有匿術也。北堂書鈔及御覽樂部引、此俱與同。

子主

子主者、楚語而細音、不知何所人也。

太平御覽樂部引、所作許。

詣江都王、自言甯先生、雇我作客、

三百年不得作直。

御覽引、三作一、百下有餘字、不得作直、作不還直三字。

以爲狂人也。問先生所在。云在龍眉

山上。王遣吏將上龍眉山嶺、見甯先生、毛身廣耳、被髮鼓琴。主見之、叩頭。吏致王命。

先生曰、此主、吾比舍九世孫、且念汝家富有暴死女子三人、勿預吾事。語竟、大風發、吏走下山。比歸、宮中相殺三人。王遣三牲立祠焉。

陶安公

陶安公者、六安鑄冶師也。數行火火。一旦散上行。文類聚靈異部引、火字亦作重。惟散上之下、無行字。此衍、宜刪。紫色衝天、安公伏冶下求哀。須臾、朱雀止冶上曰、安公安公、冶與天通。七月七日、迎汝以赤龍。至期、類聚期時。赤龍到大雨、而安公騎之東南上、一城邑數萬人、衆共送視之、皆與辭決云。類聚引、城邑上無一字。萬人下作豫祖安。送之、皆辭訣。此視字、當即祖字之形誤耳。

赤斧

赤斧者、巴戎人也。文選蜀都賦注引、無戎字。爲碧雞祠主簿。能作水瀕。水瀕、胡勳切、鍊丹、與消石服之。有沙字、此脫。三十年、反如童子、毛髮生皆赤。選注引、作身。體毛髮盡赤。後數十年、上華山、取禹餘糧。禹餘糧、生石中、如麋餅、實之於蒼梧湘江閒、累世傳見之、手掌中有赤斧焉。

呼子先

呼子先者、漢中關下卜師也。老壽百餘歲。臨去、呼酒家老嫗。藝文類聚山部及初學記地部引、壽上嫗上俱無老字。曰、急裝、當與嫗共應中陵王。夜有仙人、持二茅狗來至、呼子先。文選遊沈道此衍。

作夜有異人持二竹竿來至呼
子先、子騎之云云與今本異。

子先持一與酒家嫗得而騎之。初學記引持作將酒

字俱乃龍也。上華陰山。常於山上大呼言。子先酒家母在此云。初學記引酒

負局先生

負局先生者。不知何許人也。語似燕代閒人。常負磨鏡局。太平御覽服用部及方術

之。徇吳市中。街磨鏡一錢。因磨之。蘇文類聚草部引無街磨鏡輒問主人得無有疾

苦者。輒出紫丸藥以與之。北堂書鈔儀飾部及蘇文類聚靈異部引輒出上有若有

得者莫不愈。如此數十年。後大疫病。家至戶到。與藥。活者萬計。不取一錢。吳人乃知

其真人也。後止吳山絕崖頭。類聚引還上懸藥下與人。將欲去時。語下人曰。吾還蓬萊

山。類聚引還上為汝曹下神水崖頭。一旦有水白色。流從石間來下。類聚引白色下

覽方術部引白色作色服之多愈疾。類聚引多愈立祠十餘處。

朱璜

朱璜者。廣陵人也。少病毒瘕。就睢山上道士阮邱。邱憐之。言卿除腹中三屍。有真人之業。可度教也。璜曰。病愈。當為君作客三十年。不敢自還。邱與璜七物藥。日服九丸。百日。病下如肝脾者數斗。養之數十日。肥健。心意日更開朗。與老君黃庭經。太平御

部引、君作子、此誤。

今日讀三過、通之、能思其意。邱遂與璜俱入浮陽山玉女祠。且八十年、復見故處。白髮盡黑、鬢更長三尺餘。過家、食、止數年復去。如此至武帝末故在焉。

黃阮邱

黃阮邱者、睢山上道士也。藝文類聚草部引、睢作頽、誤。衣裘被髮、耳長七寸、口中無齒、日行四百里。於山下種蔥、薤百餘年、人不知也。時下賣藥、朱璜發明之、乃知其神人也。地動山崩、道絕、預戒下人、世共奉祠之。

女丸

女丸者、陳市上酤酒婦人也。太平御覽資產部引、陳市上作陳開二字、婦下無人字。作酒常美。遇仙人過其家飲酒。御覽引、常作甚、無其家二字、飲下無酒字。以素書五卷為質。丸開視其書、乃養性交接之術。丸私寫其文要、更設房室、納諸年少飲美酒、與止宿、行文書之法。如此三十年、顏色更如二十時。仙人數歲復來過、笑謂丸曰、盜道無私、有翅不飛。遂棄家追仙人去、莫知所之云。

陵陽子明

陵陽子明者、銓鄉人也。好釣魚於旋谿。旋或作施、字形之誤。水經沔水注云、旋谿水、出陵陽山下是也。初學記武都正引、作旋。文

引選仙詩注又。釣得白龍、子明懼、解鉤拜而放之。後得白魚、腹中有書、選注引、腸作腸。教子明服食之法。子明遂上黃山、采五石脂、沸水而選注引、無沸水而三字。太平服之。三年、龍來迎去。初學記引、龍上有白字、去止陵陽山上百餘年。山去地千餘丈、水經注、呼上無大字、呼止作上、山去地千餘丈、句之下。大呼下人、令上山半、告言、水經注、呼上無大字、呼安當來、問子明釣車在否。水經注、安下無當來後二十餘年、子安死。人取葬石、人取之。石疑當作之。山下有黃鶴來、棲其冢邊樹上鳴、呼子安云。水經注、鵲下無來字、家字。

邗子邗音

邗子者、自言蜀人也。好放犬子。時有犬走入山穴、事類賦獸部引、放犬邗子隨入、十餘宿、行度數百里、上山頭。事類賦引、入作之、無十餘上有臺殿宮府、青松樹森然、事類賦引、無上字、臺殿作殿仙吏侍衛甚嚴。見故婦主洗魚、事類賦引、仙吏侍衛作與邗子符一函并藥、事類賦引、無符字及并字便使還與成都令橋君。橋君橋君發函、有魚子也。著池中養之、一年、皆為龍形。事類賦引、魚上無復送符還山上。事類賦引、此句作大色更赤、有長翰、常隨邗子往來百餘年。事類賦引、犬上有

又無往來百餘年五字。遂留止山上。時下來禮其宗族。蜀人立祠於穴口。常有鼓吹傳呼聲。西南數千里。共奉祠焉。

木羽

木羽者。鉅鹿南和平鄉文選魏都賦注人也。母貧賤。主助產。嘗探產選注引主作常婦。兒生便開目視母大笑。其選注引無便開目以下八字母大怖。夜夢見大冠赤幘者守兒。言此司命君也。選注引此下有兒字。當報汝恩。使汝子木羽得仙。選注引子與木羽俱母陰信識之。母後生兒。選注引後生兒上無字之為木羽。所探兒生年十五。選注引無所探。夜有車馬來迎去。遂過母家。選注引過母家四字。呼木羽。木羽為我御來。遂俱去。選注引止此。後二十餘年。鵲雀旦銜二尺魚。著母戶上。母匿不道而賣其魚。三十年乃沒去。母至百年乃終。

元俗

元姓廣韻一先引。

元俗者。自言河閒人也。餌巴豆。賣藥都市。文選魏都賦注引巴豆七丸一錢。治百病。河閒王病瘕。買藥服之。下蛇十餘頭。選注引作服藥用下蛇十餘頭。無買云。王瘕乃六世餘殃。下墮。即非王所招也。王常放乳鹿。麟母也。仁心感天。故當遭俗

耳。王家老舍人自言父世見俗俗形無影。王乃呼俗日中看實無影。選注引世作甘。又無王欲以下十七字。王欲以女配之俗夜亡去。後人見於常山下。

補劉安

漢淮南王劉安。漢字衍安。下脫者字。言神仙黃白之事。名為鴻寶萬畢三卷。論變化之道。於是八公乃詣王授丹經及三十六水方。俗傳安之臨仙去。餘藥器在庭中。雞犬舐之皆得飛升。蓋文類聚靈異部引。今據補。且上卷缺羨門。下卷缺劉安。合之正得七十二。深慕其人。豈容不列其傳乎。然安本不道。以罪伏誅。而傳以為仙去。流俗傳謬。習非勝是。亦見其惑矣。

神仙傳序

予著內篇、論神仙之事凡二十卷、弟子滕升問曰、先生云、仙化可得、不死可學、古之得仙者、豈有其人乎。予答曰、秦大夫阮倉所記、有數百人、劉向所撰、又七十餘人。然神仙幽隱、與世異流、世之所聞者、猶千不得一者也。故寧子入火而陵煙、馬皇見迎於護龍、方回變化於雲母、赤將茹葩以隨風、涓子餌朮以著經、嘯父別火於無窮、務光游淵以哺薤、仇生却老以食松、叩疏煮石以練形、琴高乘鯉於碣中、桂父改色以龜腦、女丸七十以增容、陵陽吞五脂以登高、商丘咀菖蒲以無終、雨師鍊五色以屬天、子先轡兩虬於玄塗、周晉跨素鶴於緱氏、軒轅控飛龍於鼎湖、葛由策木羊於綏山、陸通匿遐紀於橐盧、蕭史乘鳳而輕舉、東方飄轅於京師、犢子鬻桃以淪神、主柱飛行以餌砂、阮丘長存於睢嶺、英氏乘魚以登遐、修羊陷石於西岳、馬丹迴風以上徂、鹿翁陟險而流泉、園客蟬蛻於五華。予今復抄集古之仙者、見於仙經服食方、及百家之書、先師所說、耆儒所論、以爲十卷、以傳知真識遠之士。其繫俗之徒、思不經微者、亦不彊以示之。則知劉向所述、殊甚簡略、美事不舉。此傳雖深妙奇異、不可盡載、猶存大體。竊謂有愈於劉向多所遺棄也。晉抱朴子葛洪稚川題。

重隱晦大師曰、乙酉、遍地屠戮、冤鬼充斥。婁東紳廉士庶屬余超薦。余就大西關外地藏殿建大水陸期場四十九晝夜。後爲淨土懺。壇中堂誦華嚴。下堂禮誦雜經懺、并作法事。余夜分、親聞鬼嘯。一夕、焚疏。羣鬼歎踴出聲。市民葉華字瑞芝、及庠友陶子安僕、俱以不淨穢觸壇場、見神植擊而卒。

神仙傳卷一

廣成子

晉 葛洪 著

廣成子者、古之仙人也。居崆峒之山、石室之中。黃帝聞而造焉。曰、敢問至道之要。廣成子曰、爾治天下、禽不待候而飛、草木不待黃而落、何足以語至道。黃帝退而閒居、三月後、往見之、膝行而前、再拜、請問治身之道。廣成子答曰、至道之精、杳杳冥冥、無視無聽、抱神以靜、形將自正、必靜必清、無勞爾形、無搖爾精、乃可長生。慎內閉外、多知爲敗、我守其一、以處其和、故千二百歲而形未嘗衰。得我道者、上爲皇、失吾道者、下爲土。將去汝入無窮之門、游無極之野、與日月參光、與天地爲常。人其盡死而我獨存矣。

盧敖若士

若士者、古之仙人也。莫知其姓名。燕人盧敖者、以秦時遊乎北海、經乎太陰、入乎元闕、至於蒙穀之山。而見若士焉。其爲人也、深目而元準、肅肩而修頸、豐上而殺下、欣欣然方迎風而侮。顧見盧敖、因遯逃乎碑下。盧仍而視之。方陸龜殼而食蟹蛤。盧敖乃與之語曰、唯以敖焉、背羣離黨、窮觀六合之外、幼而好遊、長而不渝、周行四極、唯此極之未覩、今觀夫子於此、殆可與敖爲友乎。若士淡然而笑。

曰。嘻。子中州之民、不宜遠而至此。此猶光乎日月、而戰乎列星、比乎不名之地、猶窺奧也。昔我南游乎罔垠之野、北息乎沈默之鄉。西窮窈冥之室、東貫鴻洞之光、其下無地、其上無天、視焉無見、聽焉無聞、其外有沃沃之汜、其行一舉而千萬餘里、吾猶未之能究也。今子遊始至於此、乃語窮觀、豈不陋哉。然子處矣。吾與汗漫期於九垓之上、不可以久駐。乃舉臂竦身、遂入雲中。盧敖仰而視之、不見乃止。恍惚若有所喪也。敖曰。吾比夫子也。猶黃鵠之與壤蟲也。終日行不離咫尺、而自以爲遠、不亦悲哉。

老子

老子者、名重耳、字伯陽、楚國苦縣曲仁里人也。其母感大流星而有娠。雖受氣天然、見於李家、猶以李爲姓。或云老子先天地生。或云天之精魄。蓋神靈之屬。或云母懷之七十二年乃生。生時剖母左腋而出。生而白首。故謂之老子。或云其母無夫。老子是母家之姓。或云老子之母適至李樹下而生。老子生而能言。指李樹曰。以此爲我姓。或云上三皇時爲玄中法師。下三皇時爲金闕帝君。伏羲時爲鬱華子。神農時爲九靈老子。祝融時爲廣壽子。黃帝時爲廣成子。顓頊時爲赤精子。帝嚳時爲祿圖子。堯時爲務成子。舜時爲尹壽子。夏禹時爲真行子。殷湯時爲錫則子。文王時爲文邑先生。一云守藏史。或云在越爲范蠡。在齊爲鴟夷子。在吳爲陶朱公。皆見於羣書。不出神仙正經。未可據也。葛稚川云。洪以爲老子若是天之精神。當無世不出。俯尊就卑。委逸就勞。背清澄而入臭濁。棄天官而

受人爵也。夫有天地，則有道術。道術之士，何時暫乏。是以伏羲以來，至於三代，顯名道術，世世有之，何必常是一老子也。皆由晚學之徒，好奇尚異，苟欲推崇老子，故有此說。其實論之，老子蓋得道之尤精者，非異類也。按史記云：老子之子，名宗，仕魏爲將軍，有功，封於段。至宗之子汪，汪之子言，言之立孫瑕，仕於漢，瑕子解，爲膠西王太傅，家於齊。則老子本神靈耳。淺見道士，欲以老子爲神異，使後代學者從之，而不知此更使不信長生之可學也。何者？若謂老子是得道者，則人必勉力競慕。若謂是神靈異類，則非可學也。或云：老子欲西度關，關令尹喜知其非常人也，從之問道。老子驚怪，故吐舌聃然，遂有老聃之號，亦不然也。今按九變及元生十二化經，老子未入關時，固已名聃矣。老子數易名字，非但一聃而已。所以爾者，按九宮及三五經及元辰經云：人生各有厄會，到其時，若易名字以隨元氣之變，則可以延年度厄。今世有道者，亦多如此。老子在周，乃三百餘年，二百年之中，必有厄會，非一，是以名稍多耳。欲正定老子本末，故當以史書實錄爲主，并老仙經祕文以相參審。其他若俗說，多虛妄。洪按西昇中胎及復命苞及珠韜玉機金篇內經，皆云老子黃白色，美眉，廣額，長耳，大目，疎齒，方口，厚唇，額有三五達理，日角月懸，鼻純骨，雙柱，耳有三漏門，足蹈二五，手把十文，以周文王時爲守藏史，至武王時爲柱下史。時俗見其久壽，故號之爲老子。夫人受命，自有通神遠見者，稟氣是常人不同，應爲道主，故能爲天神所濟，衆仙所從。是以所出度世之法，九丹八石，金醴金液，次存立素守一，思神歷藏，行氣鍊形，消災辟惡，治鬼養性，絕穀變化，厭勝教戒，役使鬼魅之法，凡九

百三十卷、符書七十卷、皆老子本起中篇所記者也。自有目錄。其不在此數者、皆後之道士、私所增益、非真文也。老子恬淡無欲、專以長生爲務者。故在周雖久、而名位不遷者、蓋欲和光同塵、內實自然、道成乃去。蓋仙人也。孔子嘗往問禮、先使子貢觀焉。子貢至、老子告之曰、子之師名丘、相從三年而後可教焉。孔子既見老子、老子告曰、良賈深藏若虛、君子盛德若愚、去子之驕氣與多欲淫志、是皆無益於子也。孔子讀書、老子見而問之曰、何書。曰、易也。聖人亦讀之。老子曰、聖人讀之、可也。汝曷爲讀之、其要何說。孔子曰、要在仁義。老子曰、蚊蚋嗜膚、通夕不得眠、今仁義慘然而汨人心、亂莫大焉。夫鵠不日浴而白、烏不日染而黑、天之自高矣、地之自厚矣、日月自明矣、星辰固自列矣、草木固有區矣、夫子修道而趨、則以至矣。又何用仁義。若繫鼓以求亡羊乎。夫子乃亂人之性也。老子問孔子曰、亦得道乎。孔子曰、求二十七年而不得也。老子曰、使道可獻人、則人莫不獻之其君矣。使道可進人、則人莫不進之其親矣。使道可告人、則人莫不告之兄弟矣。使道可傳人、則人莫不傳之其子矣。然而不可者、無他也、中無主而道不可居也。孔子曰、丘治詩書禮樂易春秋、誦先王之道、明周召之迹、以干七十餘君、而不見用、甚矣人之難說也。老子曰、夫六藝、先王之陳迹也、豈其所陳哉。今子所修者、皆因陳迹也。迹者、履之出、而迹豈異哉。孔子歸、三日不談。子貢怪而問之。孔子曰、吾見人之用意如飛鳥者、吾飾意以爲弓弩而射之、未嘗不及而加之也。人之用意如樂鹿者、吾飾意以爲走狗而逐之、未嘗不銜而頓之也。人之用意如淵魚者、吾飾意以爲鈎繆而投之、未嘗不鈎而制之也。

至於龍、乘雲氣、遊太清、吾不能逐也。今見老子、其猶龍乎。使吾口張而不能翕、舌出而不能縮、神錯而不知其所居也。陽子見於老子、老子告之曰、虎豹之文、猿猴之捷、所以致射也。陽子曰、敢問明王之治。老子曰、明王之治、功蓋天下而不自己、化被萬物而使民不恃、其有德而不稱其名位乎、不測而遊乎無有者也。老子將去、而西出關、以昇崑崙。關令尹喜、占風氣、逆知當有神人來過、乃掃道四十里、見老子而知是也。老子在中國、都未有所授。知喜命應得道、乃停關中。老子有客徐甲、少貨於老子、約日雇百錢、計欠甲七百二十萬錢。甲見老子出關遊行、速索償、不可得。乃倩人作辭詣關令、以言老子而爲作辭者、亦不知甲已隨老子二百餘年矣。唯計甲所應得直之多、許以女嫁甲。甲見女美、尤喜。遂通辭於尹喜。得辭大驚。乃見老子。老子問甲曰、汝久應死、吾昔質汝、爲官卑家貧、無有使役、故以太玄清生符與汝、所以至今日。汝何以言吾。吾語汝到安息國、固當以黃金計直還汝。汝何以不能忍。乃使甲張口向地、其太玄真符立出於地、丹書文字如新。甲成一聚枯骨矣。喜知老子神人、能復使甲生、乃爲甲叩頭請命、乞爲老子出錢還之。老子復以太玄符授之。甲立更生。喜即以錢二百萬與甲、遣之而去。并執弟子之禮。具以長生之事授喜。喜又請教誡。老子語之五千言。喜退而書之、名曰道德經焉。尹喜行其道、亦得仙。漢寶太后信老子之言、孝文帝及外戚諸寶、皆不得不讀、讀之皆大得其益。故文景之世、天下謐然、而竇氏三世保其榮寵。太子太傅疎廣父子、深達其意、知功成身退之義、同日棄官而歸。散金布惠、保其清貴。及諸隱士、其遵老子之術者、皆外損榮華、

內養生壽、無有顛沛於險世。其洪源長流所潤、洋洋如此。豈非乾坤所定、萬世之師表哉。故莊周之徒、莫不以老子爲宗也。

彭祖

彭祖者、姓篋、諱鏗、帝顓頊之玄孫也。殷末、已七百六十七歲、而不衰老。少好恬靜、不卹世務、不營名譽、不飾車服。唯以養生治身爲事。王聞之、以爲大夫。常稱疾閑居、不與政事。善於補導之術、服水桂、雲母粉、藥角散、常有少容。然性沈重、終不自言有道、亦不作詭惑變化鬼怪之事。竊然無爲。少周遊時、還獨行、人莫知其所詣、伺候、竟不見也。有車馬而常不乘。或數百日、或數十日、不持資糧。還家、則衣食與人無異。常閉氣內息、從旦至中、乃危坐拭目、摩擗身體、舐唇咽唾、服氣數十、乃起行言笑。其體中或疲倦不安、便導引閉氣、以攻所患。心存其體面、九竅、五臟、四肢、至於毛髮、皆令具至。覺其氣雲行體中。故於鼻口中達十指末、尋卽體和。王自往問訊、不告。致遺珍玩前後數萬金、而皆受之、以恤貧賤、無所留。又朶女者、亦少得道、知養性之方。年二百七十歲、視之如五六十歲。奉事之於掖庭、爲立華屋紫閣、飾以金玉、乃令朶女乘輜軿、往問道於彭祖。既而再拜請問延年益壽之法。彭祖曰、欲舉形登天、上補仙官、當用金丹。此九召太一、所以白日昇天也。此道至大、非君王之所能爲。其次當愛養精神、服藥草、可以長生。但不能役使鬼神、乘虛飛行、身不知交接之道、縱服藥無益也。能養陰陽之意、可推之而得、但不思言耳。何足怪問也。吾遺腹而生、三歲而失母、遇犬戎之亂、流離西域、

百有餘年、加以少枯、喪四十九妻、失五十四子、數遭憂患、和氣折傷、冷熱肌膚不澤、榮衛焦枯、恐不度世、所聞淺薄、不足宣傳。大宛山有青精先生者、傳言千歲、色如童子、步行日過五百里、能終歲不食、亦能一日九食、真可問也。采女曰、敢問青精先生、是何仙人者也。彭祖曰、得道者耳、非仙人也。仙人者、或竦身入雲、無翅而飛。或駕龍乘雲、上造天階。或化爲鳥獸、遊浮青雲。或潛行江海、翱翔名山。或食元氣、或茹芝草。或出入人間、而人不識。或隱其身、而莫之見。面生異骨、體有奇毛。率好深僻、不交俗流。然此等雖有不死之壽、去人情、遠榮樂。有若雀化爲蛤、雉化爲蜃、失其本真。更守異氣。余之愚心、未願此。已入道、當貪甘旨、服輕麗、通陰陽、處官秩耳。骨節堅彊、顏色和澤、老而不衰、延年久視、長在世間、寒溫風濕不能傷、鬼神衆精莫敢犯、五兵百蟲不可近、嗔喜毀譽不爲累、乃可爲貴耳。人受氣、雖不知方術、但養之得宜、常至百二十歲。不及此者、傷也。小復曉道、可得二百四十歲。加之、可至四百八十歲。盡其理者、可以不死。但不成仙人耳。養壽之道、但莫傷之而已。夫冬溫夏涼、不失四時之和、所以適身也。美色淑姿、幽閑娛樂、不致思慾之惑、所以通神也。車服威儀、知足無求、所以一志也。八音五色、以悅視聽、所以導心也。凡此皆以養壽、而不能斟酌之者、反以速患。古之至人、恐下才之子、不識事宜、流遞不還、故絕其源。故有上士別牀、中士異被、服藥百髮、不如獨臥。五音使人耳聾、五味使人口爽。苟能節宣其宜、適抑揚其通塞者、不以減年、得其益也。凡此之類、譬猶水火、用之過當、反爲害也。不知其經脈損傷、血氣不足、內理空疎、髓腦不實、體已先病、故爲外物所犯、因氣寒

顏色以發之耳。若本充實、豈有病也。夫遠思彊記傷人、憂喜悲哀傷人、喜樂過差、忿怒不解傷人、汲汲所願傷人、陰陽不順傷人、有所傷者數種、而獨戒於房中、豈不惑哉。男女相成、猶天地相生也。所以神氣導養、使人不失其和。天地得交接之道、故無終竟之限。人失交接之道、故有傷殘之期。能避衆傷之事、得陰陽之術、則不死之道也。天地晝分而夜合、一歲三百六十交而精氣和合、故能生產萬物而不窮。人能則之、可以長存。次有服氣、得其道、則邪氣不得入、治身之本要。其餘吐納導引之術、及念體中萬神、有舍影守形之事、一千七百餘條、及四時首向、責已謝過、臥起早寢之法、皆非眞道、可以教初學者、以正其身。人受精養體、服氣煉形、則萬神自守其眞。不然者、則榮衛枯悴、萬神自逝、悲思所留者也。人爲道、不務其本而逐其末、告以至言而不能信。見約要之書、謂之輕淺、而不盡服。誦觀夫太清北神中經之屬、以此自疲、至死無益、不亦悲哉。又人苦多事、少能棄世獨往、山居穴處者、以道教之終不能行、是非仁人之意也。但知房中閉氣、節其思慮、適飲食、則得道也。吾先師初著九節都解、指韜形隱遯、尤爲開明四極九室諸經、萬三千首、爲以示始涉門庭者。朶女具受諸要以教王。王試之有驗。殷王傳彭祖之術、屢欲祕之、乃下令國中、有傳祖之道者誅之。又欲害祖以絕之。祖知之、乃去、不知所之。其後七十餘年、聞人於流沙之國西見之。王不常行彭祖之術、得壽三百歲、氣力丁壯如五十時。得鄭女妖姪、王失道而殂。俗間言傳彭祖之道殺人者、由於王禁之故也。後有黃山君者、修彭祖之術、數百歲、猶有少容。彭祖既去、乃追論其言、以爲彭祖經。

魏伯陽

魏伯陽者、吳人也。本高門之子、而性好道術。後與弟子三人、入山作神丹。丹成、知弟子心懷未盡、乃試之曰、丹雖成、然先宜與犬試之。若犬飛、然後人可服耳。若犬死、即不可服。乃與犬食之、犬即死。伯陽謂弟子曰、作丹唯恐不成、今既成而犬食之死、恐是未合神明之意、服之、恐復如犬、爲之奈何。弟子曰、先生當服之否。伯陽曰、吾背違世路、委家入山、不得道、亦耻復還。死之與生、吾當服之。乃服丹入口即死。弟子顧視相謂曰、作丹以求長生、服之即死、當奈此何。獨一弟子曰、吾師非常人也、服此而死、得無有一本無有字意耶。一本作也因乃取丹服之、亦死。餘二弟子相謂曰、所以得丹者、欲求長生耳。今服之既死、焉用此爲。不服此藥、自可更得數十歲在世間也。遂不服。乃共出山、欲爲伯陽及死弟子求棺木。二子去後、伯陽即起、將所服丹、納死弟子及白犬口中、皆起。弟子姓虞、遂皆仙去。道逢入山伐木人、乃作手書與鄉里人、寄謝二弟子。弟子一本無弟子二字乃始悞恨。伯陽作參同契、五行相類凡三卷。其說如解釋如解釋三字、一本作是字。周易、其實假借爻象、以論作丹之意。而世之儒者、不知神丹之事、多作陰陽注之、殊失其旨矣。

華子期

華子期者、淮南人也。師用里先生、受仙隱靈寶方。一曰伊洛飛龜秩、二曰白馬正機、三曰平衡。按合服之、返老還少、日能行五百里、能舉千斤、一歲十易皮、如蟬蛻。後乃得仙去。

神仙傳卷一終

嘉善黃凱鈞先生曰、先塋丙舍即鹿莊之南鄰戴文賢。佃田二十餘畝、有一弟二子、農隙時、熬桐油爲膠、塗於竹條、接以竹竿。其弟駕以小舟。文賢日向河灘黏禽。麻雀爲多。惟斑鳩毛脆、雖黏著、終亦脫去。日害命百數。予告之曰、爾造殺業有年。曷勿棄立。從前罪孽、庶可消除。文答云、黏禽多、可得數百錢。日給所需。至喂豕之物、皆有資焉。如何可棄。予料不聽。不復言。不隔二年。其弟先亡。繼以妻死。繼以文故。其長子年十八九、羸冠不長。旋亦病亡。第二子病腹脹、田屋早已退還。不久一家罄盡。實爲害物殺生之鑑。

神仙傳卷二

白石先生

白石先生者、中黃丈人弟子也。至彭祖時、已二千有餘歲矣。不肯修昇天之道、但取不死而已、不失人間之樂。其所據行者、正以交接之道爲主、而金液之藥爲上也。初以居貧、不能得藥、乃養羊牧豬、十數年間、約衣節用、置貨萬金。乃大買藥服之。常煮白石爲糧、因就白石山居、時人故號曰白石先生。亦食脯飲酒、亦食穀食。日行三四百里。視之色如四十許人。性好朝拜事神。好讀幽經及太素傳。彭祖問之曰、何不服昇天之藥。答曰、天上復能樂比人間乎。但莫使老死耳。天上多至尊相奉事、更苦於人間。故時人呼白石先生爲隱遁仙人。以其不汲汲於昇天爲仙官、亦猶不求聞達者也。

皇初平

皇初平者、丹溪人也。年十五、家使牧羊。有道士見其良謹、便將至金華山石室中、四十餘年、不復念家。其兄初起、行山尋索初平、歷年不得。後見市中有一道士、初起召問之曰、吾有弟名初平、因令牧羊、失之四十餘年、莫知死生所在。願道君爲占之。道士曰、金華山中有一牧羊兒、姓皇字初平、是卿弟非疑。初起聞之、卽隨道士去求弟、遂得相見。悲喜語畢、問初平羊何在。曰、近在山東耳。初起往視之、不見。但見白石而還。謂初平曰、山東無羊也。初平曰、羊在耳。兄但自不見之。初平與初起俱往看

神仙傳卷二

白石先生

白石先生者、中黃丈人弟子也。至彭祖時、已二千有餘歲矣。不肯修昇天之道、但取不死而已、不失人間之樂。其所據行者、正以交接之道爲主、而金液之藥爲上也。初以居貧、不能得藥、乃養羊牧豬、十數年間、約衣節用、置貨萬金。乃大買藥服之。常煮白石爲糧、因就白石山居、時人故號曰白石先生。亦食脯飲酒、亦食穀食。日行三四百里。視之色如四十許人。性好朝拜事神。好讀幽經及太素傳。彭祖問之曰、何不服昇天之藥。答曰、天上復能樂比人間乎。但莫使老死耳。天上多至尊相奉事、更苦於人間。故時人呼白石先生爲隱遁仙人。以其不汲汲於昇天爲仙官、亦猶不求聞達者也。

皇初平

皇初平者、丹溪人也。年十五、家使牧羊。有道士見其良謹、便將至金華山石室中、四十餘年、不復念家。其兄初起、行山尋索初平、歷年不得。後見市中有一道士、初起召問之曰、吾有弟名初平、因令牧羊、失之四十餘年、莫知死生所在。願道君爲占之。道士曰、金華山中有一牧羊兒、姓皇字初平、是卿弟非疑。初起聞之、卽隨道士去求弟、遂得相見。悲喜語畢、問初平羊何在。曰、近在山東耳。初起往視之、不見。但見白石而還。謂初平曰、山東無羊也。初平曰、羊在耳。兄但自不見之。初平與初起俱往看

以要言、乃委經而去。經後忽身體發熱如火、欲得冷水灌之。舉家汲水灌之、如沃焦石。如此三日。消耗骨立。乃入室、以被自覆、忽然失之。視其被內、唯有皮頭足具、如蟬蛻也。去十餘年、忽還家。容色少壯、鬢髮鬢黑。語家人曰、七月七日、王君當來。其日可多作飲食、以供從官。至其日、經家乃借瓷器、作飲食百餘斛、羅列布置庭下。是日、王君果來。未至、先聞金鼓簫管人馬之聲、比近皆驚、莫知所在。及至經舍、舉家皆見遠冠遠遊冠、朱衣虎頭、鬚鬢五色綬、帶劍、黃色、少髭、長短中形人也。乘羽車、駕五龍、龍各異色、前後麾節、幡旗導從、威儀奕奕、如大將軍也。有十二伍伯、皆以蠟封其口、鼓吹、皆乘龍從天而下、懸集於庭。從官皆長丈餘、不從道衢。既至、從官皆隱不知所在。唯獨見遠坐耳。須臾、引見經父母兄弟、因遣人召麻姑。亦莫知麻姑是何人也。言曰、王方平敬報、久不到民間、今來在此、想姑能暫來語否。須臾、信還、不見其使。但聞信語曰、麻姑戰拜、不相見、忽已五百餘年、尊卑有序、拜敬無階。煩信承來在彼、食頃卽到。先受命、當按行蓬萊。今便暫往、如是、當還。還便親覲、願未卽去。如此兩時。聞麻姑來。來時、亦先聞人馬聲。既至、從官半於遠也。麻姑至、蔡經亦舉家見之。是好女子、年可十八九許、於頂上作髻、餘髮散垂至腰、衣有文彩、又非錦綺、光彩耀目、不可名狀、皆世之所無也。入拜遠、遠爲之起立。坐定、各進行廚、皆金盤玉杯、餚膳多是諸花、而香氣達於內外。壁脯而食之、云麟脯。麻姑自說云、接待以來、已見東海三爲桑田。向到蓬萊、又水淺於往日、會時畧半耳。豈將復爲陵陸乎。遠嘆曰、聖人皆言、海中復行揚塵也。麻姑欲見蔡經母及婦等。時經弟婦新產數日、姑見知之。曰、

噫、且立勿前、卽求少許米來、得米、擲之墮地、謂以米祛其穢也。視其米、皆成丹砂。遠笑曰、姑故年少也。吾老矣、不喜復作如此狡獪變化也。遠謂經家人曰、吾欲賜汝輩美酒、此酒方出天廚、其味醇醲、非俗人所宜飲、飲之或能爛腸、今當以水和之、汝輩勿怪也。乃以斗水合升酒攪之、以賜經家人。人飲一升許、皆醉。良久、酒盡。遠遣左右曰、不足復還取也。以千錢與餘杭姥、乞酤酒。須臾、信還。得一油囊、酒五斗許。使傳餘杭姥。答言、恐地上酒不中尊飲耳。麻姑手爪似鳥、經見之、心中念曰、背大癢時、得此爪以爬背、當佳也。遠已知經心中所言、卽使人牽經鞭之、謂曰、麻姑神人也、汝何忽謂其爪可爬背耶。但見鞭着經背、亦莫見有人持鞭者。遠告經曰、吾鞭不可妄得也。經比舍有姓陳者、失其名、嘗罷縣尉、聞經家有神人、乃詣門叩頭求乞拜見。於是遠使引前與語。此人便欲從驅、使比於蔡經。遠曰、君且向日而立。遠從後觀之曰、噫、君心邪不正、終未可教以仙道。當授君地上主者之職司。臨去、以一符并一傳、著以小箱中、與陳尉。告言、此不能令君度世、止能存君本壽、自出百歲。向上可以禳災治病。一本無病字。病者命未終、及無罪者、君以符到其家、便愈矣。若邪鬼血食、作祟禍者、便帶此符、以勅社吏、遣其鬼。君心中亦當知其輕重、臨時以意治之。陳以此符治病有效、事之者數百家。壽一百一十歲而死。死後、子弟行其符、不復驗矣。遠去後、經家所作飲食數百斛、皆盡。亦不見有人飲食也。經父母私問經曰、王君是何神人、復居何處。經曰、常在崑崙山、往來羅浮括蒼等山。山上皆有宮室、主天曹事。一日之中、與天上相反覆者十數過。地上五嶽生死之事、皆先來告王君。王君出城、盡

將百官從行、唯乘一黃麟、將十數侍人。每行、常見山林在下、去地常數百丈。所到則山海之神、皆來奉迎拜謁。其後數十年、經復暫歸家。遠有書與陳尉、其書廊落大而不工。先是、人無知方平名遠者、因此乃知之。陳尉家於今世、世存錄王君手書、并符、傳於小箱中。

伯山甫

伯山甫者、雍州人也。入華山中、精思服食、時時歸鄉里省親。如此二百年、不老。到人家、卽數人先世以來善惡功過、有如目見。又知方來吉凶、言無不效。其外甥女、年老多病、乃以藥與之。女時年已七十、轉還少色如桃花。漢武遣使者行河東、忽見城西有一女子、笞一老翁、俛首跪受杖。使者怪問之。女曰、此翁乃妾子也。昔吾舅氏伯山甫、以神藥教妾、妾教子服之、不肯。今遂衰老、行不及妾、故杖之。使者問女及子年幾。答曰、妾已一百三十歲、兒八十。後入華山去。

馬鳴生

馬鳴生者、臨淄人也。本姓和、字君賢。少爲縣吏、捕賊、爲賊所傷。當時暫死、忽遇神人、以藥救之、便活。鳴生無以報之、遂棄職、隨神。初但欲治金瘡方耳、後知有長生之道、乃久隨之、爲負笈。西之女几山、北到玄丘、南至廬江、周遊天下、勤苦歷年。及受太陽神丹經三卷、歸入山、合藥服之。不樂昇天、但服半劑爲地仙。恒居人間、不過三年、輒易其處。時人不知是仙人也。架屋舍、畜僕從車馬、並與俗人皆同。如此展轉經歷九州五百餘年、人多識之、悉怪其不老。後乃白日昇天而去。

李八百

李八百，蜀人也。莫知其名，歷世見之。時人計其年八百歲，因以爲號。或隱山林，或出市廛。知漢中唐公房，房一本作昉。有志不遇明師，欲教授之。乃先往試之，爲作客傭賃者。公房不知也。八百驅使用意，異於他客。公房愛異之。八百乃僞病困，常欲死。公房卽爲迎醫合藥，費數十萬錢，不以爲損。憂念之意，形於顏色。八百又轉作惡瘡，周徧身體，膿血臭惡，不可忍近。公房爲之流涕曰：卿爲吾家使者，勤苦歷年，常得篤疾，吾取醫欲令卿愈，無所恡惜，而猶不愈，當如卿何？八百曰：吾瘡不愈，須人舐之，當可。公房乃使三婢舐之。三婢爲舐之。八百又曰：婢舐不愈，若得君爲舐之，卽當愈耳。公房卽舐。復言：無益。欲公房婦舐之，最佳。又復令婦舐之。八百又告曰：吾瘡乃欲差，當得三十斛美酒，浴身，當愈。公房卽爲具酒，著大器中。八百卽起入酒中浴，瘡卽愈。體如凝脂，亦無餘痕。乃告公房曰：吾是仙人也。子有志，故此相試。子真可教也。今當授子度世之訣。乃使公房夫妻并舐瘡三婢，以其浴酒自浴。卽皆更少，顏色美悅。以丹經一卷授公房。公房入雲臺山中作藥，藥成服之仙去。

李阿

李阿者，蜀人。傳世見之，不老。常乞於成都市，所得復散賜與貧窮者。夜去朝還，市人莫知所止。或往問事，阿無所言，但占阿顏色。若顏色欣然，則事皆吉；若容貌慘戚，則事皆凶。若阿含笑者，則有大慶；微嘆者，則有深憂。如此候之，未曾不審也。有古强者，疑阿異人，常親事之。試隨阿還所宿，乃在青城。

山中。強後復欲隨阿去。然身未知道。恐有虎狼。私持其父大刀。阿見而怒強曰。汝隨我行。那畏虎也。取強刀以擊石。刀折壞。強憂刀敗。至旦。隨出。阿問強曰。汝愁刀敗也。強言。實恐父怪怒。阿則取刀左手擊地。刀復如故。強隨阿還成都。未至。道逢人奔車。阿以脚置其車下。轢脚皆折。阿卽死。強怖。守視之。須臾。阿起。以手撫脚而復如常。強年十八。見阿年五十許。強年八十餘。而阿猶然不異。後語人被崑崙山召。當去。遂不復還也。

一命之士。存心愛物。於人必有所濟。積德非以望報。就吾力所能爲者。自盡其實心而已。爲善若耳鳴。豈以爲市惠地耶。潘文恭公遺訓

神仙傳卷二終

修養錄

汪劍鳴

人人道好。須防一人著惱。事事有功。須防一事不終。與其病後求醫藥。不若病前能自防。不經一失。不長一智。故失敗即成功之母。努力不愁春易盡。處富貴之地。要知貧賤的痛癢。當少壯之時。須念衰老之辛酸。各人是自己福氣的鐵匠。世途險巇。鬼賊百出。我惟以誠心處之。慧眼覺之。貪得者身富而心貧。知足者身貧而心富。吝嗇者常貧。故古人云。今朝受餓吞飢者。半是當年慳吝人。放光者非皆爲金。欲做精美的人品。定從烈火中煅來。思立不朽的事功。須向薄冰上履過。勤是無價之寶。慎是護身之符。分外錢財。騙來田地。均是水涯沙。迷則樂境成苦海。悟則苦海爲樂境。故人可富於物。不可留意於物。慮少夢自少。言稀過亦稀。

神仙傳卷三

河上公

河上公者、莫知其姓字、漢文帝時、公結草爲庵於河之濱。帝讀老子經、頗好之、勅諸王及大臣皆誦之、有所不解數事、時人莫能道之。聞時皆稱河上公解老子經義旨、乃使齋所不決之事以問。公曰、道尊德貴、非可遙問也。帝卽幸其庵、躬問之。帝曰、普天之下、莫非王土、率土之濱、莫非王臣、城中四大王居其一、子雖有道、猶朕民也、不能自屈、何乃高乎。公卽撫掌坐躍、冉冉在虛空中、去地數丈、僂仰而答曰、余上不至天、中不累人、下不居地、何民臣之有。帝乃下車稽首曰、朕以不德、忝統先業、才小任大、憂於不堪、雖治世事、而心敬道、直以暗昧、多所不了、唯願道君有以教之。公乃授素書二卷、與帝曰、熟研之、此經所疑皆了、不事多言也。余注此經以來、一千七百餘年、凡傳三人、連子四矣、勿以示非其人。言畢、失其所在。須臾、雲霧晦冥、天地泯合。帝甚貴之。論者以爲文帝好老子之言、世不能盡通、故神人特下教之、而恐漢文心未至信、故示神變。所謂聖人無常心、以百姓心爲心耶。

劉根

劉根者、字君安、京兆長安人也。少明五經、以漢孝成皇帝綏和二年舉孝廉。除郎中。後棄世學道、入嵩高山石室。靜嶠峻絕之上、直下五千餘丈。冬夏不衣、身毛長一二尺。其顏色如四五十歲人。深目

多鬚鬢皆黃、長三四寸。每與坐、或時忽然變著高冠玄衣、人不覺換之時。衡府君自說、先祖與根同歲。至王莽時、頻使使者請根。根不肯往。衡府君使府掾王珍問起居。根不答。再令功曹趙公往山達敬。根唯言謝府君、更無他言。後潁川太守高府君到官、郡民大疫、死者過半。太守家大小悉得病。高府君復遣珍往求根、請消除疫氣之術。珍叩頭述府君之言。根教言於太歲宮氣上、掘地深三尺、以沙著其中、及酒沃之。君依言、病者悉愈、疫氣尋絕。每用有效。後太守張府君、以根爲妖、遣吏召根、擬戮之。一府共諫府君、府君不解。如是諸吏達根、欲令根去。根不聽。府君使至、請根。根曰、張府君欲吾何爲耶、間當至耳。若不去、恐諸君招咎、謂卿等不敢來呼我也。根是日至府時、賓客滿座。府君使五十餘人持刀杖繩索而立。根顏色不變。府君烈聲問根曰、若有何道術也。答曰、唯唯。府君曰、能召鬼乎。曰、能。府君曰、既能、即可促鬼至廳前。不爾、當大戮。根曰、召鬼、至易見耳。借筆硯及奏案、鎗鎗然作銅鐵之聲、聞於外。又長嘯、嘯音非常清亮、聞者莫不肅然。衆客震悚。須臾、廳上南壁、忽開數丈、見兵甲四五百人、傳呼、赤衣兵數十人、齎刀劍、將一車、直從壞壁中入來。又壞壁復如故。根勅下車上鬼。其赤衣便乃發車上被、見下有一老翁老姥、大繩反縛、囚之、懸頭廳前。府君熟視之、乃其亡父母也。府君驚愕流涕、不知所措。鬼乃責府君曰、我生之時、汝官未達、不得汝祿養。我死、汝何爲犯神仙尊官、使我被收、困辱如此。汝何面目、以立人間。府君下階叩頭、向根伏罪受死、請求放赦先人。根勅五百兵將囚出、散遣之。車出去、南壁開。後車過、壁復如故。既失車所在、根亦隱去。府君惆悵恍惚、狀

若發狂。妻登時死。良久乃蘇。云見府君家先捉者大怒言汝何故犯神仙尊官使我見收。今當來殺汝。其後一月府君夫婦男女皆卒。府掾王珍數得見數承顏色。憤然時伏地叩頭請問根學仙時本末。根曰吾昔入山精思無所不到。後如華陰山見一人乘白鹿車從者十餘人左右玉女四人執采施之節皆年十五六。余載拜稽首求乞一言。神人乃告余曰爾聞有韓衆否。答曰實聞有之。神人曰我是也。余乃自陳曰珍少好道而不遇明師頗習方書按而爲之多不驗。豈根命相不應度世也。有幸今日得遇大神是根宿昔夢想之願。願見哀憐賜其要訣。神未肯告余余乃流涕自搏重請。神人曰坐。吾將告汝。汝有仙骨故得見吾耳。汝今髓不滿血不煖氣少腦減筋息肉沮故服藥行氣不得其力必欲長生且先治病十二年乃可服仙藥耳。夫仙道有昇天蹶雲者有遊行五岳者有服食不死者有屍解而仙者。凡修仙道要在服藥藥有上下仙有數品。不知房中之事及行氣導引并神藥者亦不能仙也。藥之上者有九轉還丹太乙金液服之皆立登天不積日月矣。其次有雲母雄黃之屬雖不即乘雲駕龍亦可役使鬼神變化長生。次乃草木諸藥能治百病補虛駐顏斷穀益氣不能使人不死也。上可數百歲下即全其所稟而已不足久賴也。余頓首曰今日蒙教乃天也。神人曰必欲長生先去三尸三尸去即志意定嗜慾除也。乃以神方五篇見授云伏尸常以月望晦朔上天白人罪過司命奪人算使人不得壽。人身中神欲得人生而尸欲得人死人死則神散無形之中而成鬼祭祀之則得歆饗故欲人死也。夢與惡人鬪爭此乃尸與神相戰也。余乃從其言合服之遂以得仙。

珍又每見根書符了、有所呼召、似人來取、或數聞推問、有人答對、及聞鞭撻之聲、而悉不見其形、及地上時時有血、莫測其端也。根乃教珍守一行氣、存神坐三綱六紀、謝過上名之法。根後入雞頭山仙去。

李仲甫

李仲甫者、豐邑中益里人也。少學道於王君、服水丹、有效。兼行遁甲、能步訣隱形。年百餘歲、轉少。初隱百日、一年復見形、後遂長隱。但聞其聲、與人對語、飲食如常、但不可見。有書生姓張、從學隱形術。仲甫言、卿性褊急、未中教。然守之不止、費用數十萬、以供酒食、殊無所得。張患之。乃懷匕首往。先與仲甫語畢、因依其聲所在、騰足而上、拔匕首、左右刺斫。仲甫已在牀上笑曰、天下乃有汝輩愚人、道學未得而欲殺之。我寧得殺耶。我真能死汝。但恕其頑愚、不足問耳。使人取一犬來、置書生前、曰、視我能殺犬否。犬適至、頭已墮地、腹已破。乃叱書生曰、我能使卿如犬行矣。書生下地叩頭、乃止。遂赦之。仲甫有相識人居、相去五百餘里、常以張羅自業。一旦、張羅得一鳥、視之、乃仲甫也。語畢、別去。是日、仲甫已復至家。在民間三百餘年、後入西岳山去、不復還也。

李意期

李意期者、本蜀人、傳世見之。漢文帝時人也。無妻息。人欲遠行、速至者、意期以符與之、并丹書兩腋下、則千里皆不盡日而還。或說四方國土宮觀市鄆、人未曾見、聞說者、意不解。意期則爲撮土作之、

但盈寸、其中物皆是、須臾消滅。或行、不知所之、一年許復還。於是乞食、得物、卽度與貧人。於城都角中、作土窟居之。冬夏單衣。飲少酒、食脯及棗栗。劉玄德欲伐吳、報關羽之死、使迎意期。意期到、甚敬之。問其伐吳吉凶。意期不答、而求紙、畫作兵馬器仗十數萬、乃一一裂壞之。曰：咄。又畫作一大人、掘地埋之。乃徑還去。備不悅。果爲吳軍所敗。十餘萬衆、纔數百人得還。甲器軍資畧盡。玄德忿怒、遂卒於永安宮。意期少言、人有所問、畧不對答。蜀人有憂患、往問之、凶吉自有常候、但占其顏色若懽悅、則善。慘懣、則惡。後入琅琊山中、不復見出也。

王興

王興者、陽城人也。居壺谷中、乃凡民也。不知書、無學道意。漢武上嵩山、登大愚室、石起道宮、使董仲舒、東方朔等、齋潔思神。至夜、忽見有仙人、長二丈、耳出頭顱、垂下至肩。武帝禮而問之。仙人曰：吾九疑之神也。聞中岳石上菖蒲、一寸九節、可以服之、長生。故來採耳。忽然失神人所在。帝顧侍臣曰：彼非復學道服食者、必中岳之神、以喻朕耳。爲之採菖蒲服之。經二年、帝覺悶不快、遂止。時從官多服、然莫能持久。唯王興聞仙人教、武帝服菖蒲、乃採服之、不息、遂得長生。鄰里老少皆云、世世見之、竟不知所之。

趙聖

趙聖者、字子榮、上黨人也。得癩病、重、垂死。或告其家云：富及生棄之、若死於家、則世世子孫相蛀耳。

家人爲作一年糧、送置山中。恐虎狼害之、從外以木柴之。瞿悲傷自恨、晝夜啼泣。如此百餘日。夜中忽見石室前有三、人問瞿何人。瞿度深山窮林之中、非人所行之處、必是神靈。乃自陳乞、叩頭求哀。其人行諸砦中、有如雲氣、了無所礙。問瞿必欲愈病、當服藥、能否。瞿曰、無狀多罪、嬰此惡疾、已見疎棄、死在旦夕、若刖足割鼻而可活、猶所甚願。況服藥豈不能也。神人乃以松子松栢脂各五升賜之。告瞿曰、此不但愈病、當長生耳。服半可愈、愈卽勿廢。瞿服之、未盡病愈。身體強健、乃歸家。家人謂是鬼。具說其由。乃喜。遂更服之。二年、顏色轉少、肌膚光澤、走如飛鳥。年七十餘、食雉兔皆嚼其骨、能負重、更不疲極。年百七十、夜臥忽見屋間光有如鏡者、以問左右、云不見。後一日、一室內盡明、能夜書文、再見面上有二人、長三尺、乃美女也、甚端正、但小耳。戲其鼻上。如此二女稍長大、至如人、不復在面上、出在前側、常聞琴瑟之聲、欣然懽樂。在人間三百餘年、常如童子顏色。入山、不知所之。

王遙

王遙者、字伯遼、鄱陽人也。有妻無子、頗能治病、病無不愈者。亦不祭祀、不用符水針藥。其行治病、但以八天布帔、敷坐於地、不飲不食、須臾病愈、使起去。其有邪魅作禍者、遙畫地作獄、因召呼之、皆見其形、入在獄中。或狐狸蠱蛇之類、乃斬而燔燒之。病者卽愈。遙有竹篋、長數寸、有一弟子姓錢、隨遙數十年、未嘗見遙開之。一夜、大雨晦暝、遙使錢以九節杖、擔此篋、將錢出、冒雨而行。遙及弟子、衣皆不濕。所行道、非所曾經。又常有兩炬火導前。約行三十里許、登小山、入石室、室中有二人。遙既至、取

弟子所擔篋發之、中有五舌竹簣三枚、遙自鼓一枚、以二枚與室中二人並坐鼓之、良久、遙辭去、收三簣、皆納篋中、使錢擔之、室中二人出送、語遙曰、卿當早來、何爲久在俗間。遙答曰、我如是當來也。遙還家百日、天復雨、遙夜忽大治裝。遙先有葛單衣及葛布巾、已五十餘年、未嘗著此、夜皆取著之。其妻卽問曰、欲捨我去乎。遙曰、暫行耳。妻曰、當將錢去不。遙曰、獨去耳。妻乃泣涕曰、爲且復少留。遙曰、如是還耳。因自擔篋而去、遂不復還。後三十餘年、弟子見遙在馬蹄山中、顏色更少、蓋地仙也。

李常在

李常在者、蜀郡人也。少治道術、百姓累世奉事、計其年、已四五百歲而不老、常如五十許人。治病困者、三日、微者一日愈。在家有二男一女、皆已嫁娶、乃去。去時、從其弟子曾家孔家、各請一小兒、年皆十七八。家亦不知常在欲何去。卽遣送之。常在以青竹杖度二兒遣歸、置其家所臥之處、徑還、勿與家人語。二子承教、以杖歸家、家人了不見兒去後、乃各見死在牀上。二家哀泣、殯埋之。百餘日、弟子從郫縣逢常在、將此二兒俱行。二兒與弟子泣語良久、各附書到二家。發棺視之、唯青竹杖耳。乃知非死。後三十餘年、居地勝山、更娶婦。常在先婦兒、乃往尋求之。未至十日、常在謂後妻曰、吾兒欲來見尋、吾當去、可將金餅與之。及至、求父所在。婦以金與之。兒曰、父捨我去數十年、日夜思戀、聞父在此、故自遠來覲省、不求財也。乃止。三十日、父不還。兒乃欺其母曰、父不還、我去矣。至外、藏於草間。常在還語婦曰、此兒詐言如是、當還。汝語之、汝長、不復須我。我在法、不復與汝相見、乃去。少頃、兒果來、

母語之如此。兒自知不復見其父。乃泣涕而去。後七十餘年。常在忽去。弟子見在虎壽山下居。復娶妻。有父子。世世見之如故。故號之曰常在。

諸葛一生惟謹慎。非拘謹之謂。處事謹慎。則精細周密。臨大事。決大疑。從容不迫。而措置咸宜。所謂膽欲大而心欲小也。（潘文恭公遺訓）

神仙傳卷三終

神仙傳卷四

劉安

漢淮南王劉安者、漢高帝之孫也。其父厲王長、得罪徙蜀、道死。文帝哀之、而裂其地、盡以封長子、故安得封淮南王。時諸王子貴侈、莫不以聲色游獵犬馬爲事。唯安獨折節下士、篤好儒學、兼占候方術。養士數千人、皆天下俊士。作內書二十二篇、又中篇八章、言神仙黃白之事。名爲鴻寶萬畢三章。論變化之道、凡十萬言。武帝以安辯博有才、屬爲諸父、甚重尊之。特詔及報書、常使司馬相如等共定草。乃遣使召安入朝。嘗詔使爲離騷經傳。受詔、食時便成。奏之。安每宴見、談說得失、及獻諸賦頌、晨入夜出。乃天下道書、及方術之士、不遠千里、卑辭重幣、請致之。於是乃有八公詣門、皆鬚眉皓白。門吏先密以白王。王使閤人自以意難、問之曰、我王上欲求延年長生不老之道、中欲得博物精義入妙之大儒、下欲得勇敢武力扛鼎暴虎橫行之壯士。今先生年已耆矣、似無駐衰之術、又無賁育之氣、豈能究於三墳五典、八索九丘、鈎深致遠、窮理盡性乎。三者既乏、餘不敢通。八公笑曰、我聞王尊禮賢士、吐握不倦。苟有一介之善、莫不畢至。古人貴九九之學、一本作好。養鳴吠之技、誠欲市馬者、一本作骨。以致騏驎。師郭生以招羣英。吾年雖鄙陋、不合所求、故遠致其身。且欲一見王、雖使無益、亦豈有損。何以年老而逆見嫌耶。王必若見年少、則謂之有道。皓首則謂之庸叟。恐非發石採玉、探淵索珠。

之謂也。薄吾老、今則少矣。言未竟、八公皆變爲童子、年可十四五、角髻青絲、色如桃花。門吏大驚、走以白王。王聞之、足不履、跣而迎。登思仙之臺、張錦綺之帷、設象牙之牀、燒百和之香、進金玉之几、執弟子之禮、北面叩首而言曰。安以凡才、少好道德、羈縻世務、沉淪流俗、不能遺累、負笈山林。然夙夜饑渴、思願神明、沐浴滓濁、精誠淺薄、懷情不暢、覲若雲漢。不期厚幸、道君降屈。是安祿命、當蒙拔擢。喜懼屏營、不知所措。唯願道君哀而教之。則螟蛉假翼於鴻鵠、可冲天矣。八童子乃復爲老人。告王曰。余雖復淺識、備爲先學。聞王好士、故來相從。未審王意有何所欲。吾一人能坐致風雨、立起雲霧、實地爲江河、撮土爲山嶽。一人能崩高山、塞深泉、收束虎豹、召致蛟龍、使役鬼神。一人能分形易貌、坐存立亡、隱蔽六軍、白日爲暝。一人能乘雲步虛、越海凌波、出入無間、呼吸千里。一人能入火不灼、入水不濡、刃射不中、冬凍不寒、夏曝不汗。一人能千變萬化、恣意所爲、禽獸草木、萬物立成、移山駐流、行宮易室。人能防災度厄、辟却衆害、延年益壽、長生久視。一人能煎泥成金、凝鉛爲銀、水鍊八石、飛騰流珠、乘雲駕龍、浮於太清之上。在王所欲。安乃日夕朝拜、供進酒脯、各試其向所言。千變萬化、種種異術、無有不效。遂授王丹經三十六卷。藥成、未及服、而太子遷好劍、自以人莫及也。於時郎中雷被、召與之戲、而被誤中遷、遷大怒、被怖、恐爲遷所殺、乃求擊匈奴、以贖罪。安聞不聽。被大懼、乃上書於天子云。漢法諸侯、墮閑不與擊匈奴、其罪入死。安合當誅。武帝素重王、不咎、但削安二縣耳。安怒被、被恐死、與伍被素爲交親。伍被曾以干私得罪於安、安怒之未發、二人恐爲安所誅、乃共誣告。

稱安謀反。天子使宗正持節治之。八公謂安曰：「可以去矣。」此乃是天之發遣王。王若無此事，日復一日，未能去世也。八公使安登山，大祭埋金地中，卽白日昇天。八公安所踏山上石，皆陷成跡。至今人馬跡猶存。八公告安曰：「夫有籍之人，被人誣告者，其誣人當卽死滅。伍被等今當復誅矣。」於是宗正以失安所在，推問云：「王仙去矣。」天子悵然。乃諷使廷尉張湯奏伍被云：「爲畫討，乃誅二被九族。」一如八公之言也。漢史祕之，不言安得神仙之道，恐後世人主當廢萬機而競求於安道，乃言安得罪後自殺，非得仙也。按左吳記云：「安臨去，欲誅二被。」八公諫曰：「不可。仙去不欲害行蟲，況於人乎？」安乃止。又問八公曰：「可得將素所交親，俱至彼，便遣還否？」公曰：「何不得爾，但不得過五人。」安卽以左吳王眷傅生等五人至玄洲，便遣還。吳記具說云：「安未得上天，遇諸仙伯。安少習尊貴，稀爲卑下之禮。坐起不恭，語聲高亮，或誤稱寡人。於是仙伯主者奏安云：『不敬，應斥遣去。』」八公爲之謝過，乃見赦。謫守都廁，三年後爲散仙人，不得處職，但得不死而已。武帝聞左吳等隨王仙去，更還，乃詔之，親問其由。吳具以對。帝大懊恨。乃嘆曰：「使朕得爲淮南王者，視天下如脫屣耳。」遂便招募賢士，亦冀遇八公，不能得，而爲公孫卿、欒大等所欺。意猶不已。庶獲其真者，以安仙去分明，方知天下實有神仙也。時人傳八公安臨去時，餘藥器置在中庭，雞犬舐啄之，盡得昇天，故雞鳴天上，犬吠雲中也。

陰長生

陰長生者，新野人也。漢皇后之親屬。少生富貴之門，而不好榮貴，唯專務道術。聞馬鳴生得度世之

道乃尋求之、遂得相見。便執奴僕之役、親運履之勞。鳴生不教其度世之法、但日夕別與之高談、論當世之事、治農田之業。如此十餘年、長生不懈。同時共事鳴生者十二人、皆悉歸去。唯長生執禮彌肅。鳴生告之曰、子真能得道矣。乃將入青城山中、煮黃土爲金以示之、立壇西面、乃以太清神丹經授之。鳴生別去、長生乃歸合之。丹成、服半劑、不盡、卽昇天。乃大作黃金十數萬斤、以布惠天下貧乏。不問識與不識者。周行天下、與妻子相隨、一門皆壽而不老。在民間三百餘年、後於平都山東白日昇天而去。著書九篇云。上古仙者多矣、不可盡論。但漢興以來、得仙者四十五人、連余爲六矣。二十人尸解。餘竝白日昇天。抱朴子曰、洪聞謬書有之曰、子不夜行、則安知道。上有夜行人。今不得仙者、亦安知天下山林間、不有學道得仙者。陰君已服神藥、雖未卽昇天、然方以類聚、同聲相應、便自與仙人相集、尋索聞見。故知此近世諸仙人數耳。而俗民謂爲不然。以己所不聞、則謂無有、不亦悲哉。夫草澤間士、以隱逸得志、以經籍自娛、不耀文彩、不揚聲名、不修求進、不營聞達、人猶不能識之。況仙人、亦何急急令聞達朝闕之徒、知其所云爲哉。陰君自敘云、漢延光元年、新野山北、予受仙君神丹要訣。道成去世、付之名山。如有得者、列爲真人。行乎去來、何爲俗間。不死之要、道在神丹。行氣導引、俛仰屈伸、服食草木、可得延年、不能度世、以至乎仙。子欲聞道、此是要言。積學所致、無爲合神。上士爲之、勉力加勤。下愚大笑、以爲不然。能知神丹、久視長安。於是陰君裂黃素、寫丹經一通、封一文石之函、置嵩高山。一通黃樨之簡、漆書之、封以青玉之函、置太華山。一通黃金之簡、刻而書之、封以

白銀之函、置蜀綏山。一封縑書、合爲十篇、付弟子。使世世當有所傳付。又著詩三篇、以示將來。其一曰、惟余之先、佐命唐虞。爰逮漢世、紫艾重紆。予獨好道、而爲匹夫。高尚素志、不仕王侯。貪生得生、亦又何求。超跡蒼霄、乘龍駕浮。青雲承翼、與我爲仇。入火不灼、蹈波不濡。逍遙太極、何慮何憂。傲戲仙都、顧慙羣愚。年命之逝、如彼川流。奄忽未幾、泥土爲儔。奔馳索死、不肯暫休。其二章曰、予之聖師、體道之真。升降變化、喬松爲鄰。唯余同學、十有二人。寒苦求道、歷二十年。中多怠墮、志行不堅。痛乎諸子、命也自天。天不妄授、道必歸賢。身沒幽壤、何時可還。嗟爾將來、勤加精研。勿爲流俗、富貴所牽。神道一成、升彼九天。壽同三光、何但億千。其三章曰、惟余束髮、少好道德。棄家隨師、東西南北。委放五濁、避世自匿。三十餘年、名山之側。寒不遑衣、饑不暇食。思不敢歸、勞不敢息。奉事聖師、承歡悅色。面垢足胝、乃見哀誠。遂受要訣、恩深不測。妻子延年、咸享無極。黃白已成、貨財子億。使役鬼神、玉女侍側。今得度世、神丹之力。陰君處民間百七十年、色如女子、白日昇天而去。

張道陵

張道陵者、字輔漢、

一本無此三字

沛國豐

一本無此字

人也。本太學書生、博通五經。晚乃歎曰、此無益於年命、遂

學長生之道。得黃帝九鼎丹法、欲合之、用藥皆糜費錢帛。陵家素貧、欲治生、營田牧畜、非已所長、乃不就。聞蜀人多純厚、易可教化、且多名山、乃與弟子入蜀、住鶴鳴山、著作道書二十四篇、乃精思鍊志、忽有天人下、千乘萬騎、金車羽蓋、驂龍駕虎、不可勝數。或自稱柱下史、或稱東海小童、乃授陵以

新出正一明威之道。陵受之、能治病。於是百姓翕然、奉事之以爲師。弟子戶至數萬。卽立祭酒、分領其戶、有如官長。并立條制、使諸弟子、隨事輸出米絹器物、紙筆樵薪什物等。領人修復道路、不修復者、皆使疾病。縣有應治橋道、於是百姓斬草除溷、無所不爲、皆出其意、而愚者不知是陵所造、將爲此文、從天上下也。陵又欲以廉耻治人、不喜施刑罰、乃立條制、使有疾病者、皆疏記生身已來所犯之辜、乃手書投水中、與神明共盟約、不得復犯法、當以身死爲約。於是百姓計愈、邂逅疾病、輒當首過、一則得愈、二使羞慚、不敢重犯。且畏天地而改、從此之後、所違犯者、皆改爲善矣。陵乃多得財物、以市其藥合丹、丹成、服半劑、不願卽昇天也。乃能分形作數十人、其所居門前水池、陵常乘舟戲其中。而諸道士賓客、往來盈庭、蓋座上常有一陵、與賓客對談、共食飲、而眞陵故在池中也。其治病事、皆採取玄素、但改易其大較、轉其首尾、而大途猶同歸也。行氣服食、故用仙法、亦無以易。故陵語諸人曰、爾輩多俗態未除、不能棄世、正可得吾行氣導引房中之事、或可得服食草木數百歲之方耳。其有九鼎大要、唯付王長、而後合有一人、從東方來、當得之。此人必以正月七日日中到、具說長短形狀。至時、果有趙昇者、恰從東方來、生平原、相見、其形貌亦如陵所說。陵乃七度試、昇皆過。乃受昇丹經。七試者、第一試、昇到門、不爲通、使人罵辱四十餘日、露宿不去、乃納之。第二試、使昇於草中守黍驅獸、暮遣美女非常、託言遠行過、寄宿、與昇接牀、明日、又稱脚痛不去、遂畱數日、亦復調戲、昇終不失正。第三試、昇行道、忽見遺金三十餅、昇乃走過、不取。第四試、令昇入山採薪、三虎交前、咬昇衣。

服唯不傷身。昇不恐、顏色不變。謂虎曰：「我道士耳，少年不爲非，故不遠千里來事神師，求長生之道。汝何以爾也？」豈非山鬼使汝來試我乎？須臾，虎乃起去。第五試：昇於市買十餘匹絹，付直訖，而絹主誣之，云未得。昇乃脫已衣，買絹而償之，殊無忤色。第六試：昇守田穀，有一人往叩頭乞食，衣裳破弊，面目塵垢，身體瘡膿，臭穢可憎。昇愴然爲之動容，解衣衣之，以私糧設食，又以私米遺之。第七試：陵將諸弟子登雲臺絕巖之上，下有一桃樹，如人臂，傍生石壁，下臨不測之淵。桃大有實。陵謂諸弟子曰：「有人能得此桃實，當告以道要。」於時伏而窺之者，二百餘人，股戰流汗，無敢久臨視之者。莫不却退而還，謝不能得。昇一人曰：「神之所護，何險之有？」聖師在此，終不使吾死於谷中耳。師有教者，必是此桃有可得之理故耳。乃從上自擲，投樹上，足不蹉跌，取桃實滿懷，而石壁險峻，無所攀緣，不能得返。於是乃以桃一一擲上，正得二百二顆。陵得而分賜諸弟子各一。陵自食一，畱一以待昇。陵乃以手引昇，衆視之，見陵臂加長三二丈，引昇，昇忽然來還。乃以向所畱桃與之。昇食桃畢，陵乃臨谷上，戲笑而言曰：「趙昇心自正，能投樹上，足不蹉跌。吾今欲自試，投下，當應得大桃也。衆人皆諫，唯昇與王長嘿然。陵遂投空，不落桃上，失陵所在。四方皆仰，上則連天，下則無底，往無道路，莫不驚歎悲涕。唯昇長二人默然無聲。」一本無此三字良久，乃相謂曰：「師則父也，自投於不測之崖，吾何以自安？乃俱投身而下。正墮陵前，見陵坐局脚牀斗帳中，見昇長二人笑曰：「吾知汝來，乃授二人道要。三日乃還，歸治舊舍。諸弟子驚悲不息。後陵與昇長三人皆白日冲天而去。衆弟子仰視之，久而乃沒於雲霄也。初

陵入蜀山、合丹半劑、雖未冲舉、已成地仙。故欲化作七試、以度趙昇、乃如其志也。

處順境易。處逆境難。平時須立得脚定。取古名儒格言。潛心體味。悠然有會。斯心平氣和。無入而不自得矣。（潘文恭公遺訓）

神仙傳卷四終

神仙傳卷五

泰山老父

泰山老父者、莫知姓字。漢武帝東巡狩、見老翁鉏於道傍、頭上白光高數尺、怪而問之。老人狀如五十許人、面有童子之色、肌膚光華、不與俗同。帝問有何道術。對曰、臣年八十五時、衰老垂死、頭白齒落、遇有道者、教臣絕穀、但服水飲水、并作神枕、枕中有三十二物、其三十二物中、有二十四物、以當二十四氣、入毒、以應八風。臣行之、轉老爲少、黑髮更生、齒落復出、日行三百里。臣今一百八十歲矣。帝受其方、賜玉帛。老父後入岱山中、每十年五年時、還鄉里、三百餘年、乃不復還。

巫炎

巫炎、字子都、北海人也。漢駙馬都尉武帝出、見子都於渭橋、其頭上鬱鬱紫氣高丈餘。帝召問之、君年幾何、所得何術、而有異氣乎。對曰、臣年已百三十八歲、亦無所得。帝詔東方朔、使相此君、有何道術。朔對曰、此君有陰道之術。武帝屏左右而問之。子都對曰、臣年六十五時、苦腰痛脚冷、不能自溫、口乾舌苦、滲涕出、百節四肢疼痛、又痺不能久立。得此道以來、七十三年、今有子二十六人、身體強勇、無所疾患、氣力乃如壯時。帝曰、卿不仁、有道而不聞於朕、非忠臣也。子都對曰、臣誠知此道爲真、然陰陽之事、官中之利、臣子之所難言。又行之皆逆人情、能爲之者少、故不敢以聞。帝曰、勿謝、戲君。

耳。遂受其法。子都年二百歲、服餌水銀、白日昇天。武帝頗行其法、不能盡用之、然得壽最長於先帝也。

劉憑

劉憑者、沛人也。有軍功、封壽光金鄉侯。學道於稷丘子、常服石桂英及中嶽石硫黃。年三百餘歲而有少容。尤長於禁氣。嘗到長安、諸賈人聞憑有道、乃往拜見之、乞得侍從、求見祐護。憑曰、可耳。又有百餘人、隨憑行、并有雜貨約直萬金、乃於山中逢賊、數百人拔刃張弓、四合圍之。憑語賊曰、汝輩作人、當念溫良、若不能展才布德、居官食祿、當勤身苦體、夫何有覩面目、豺狼其心、相教賊道、危人利己、此是伏尸都市、肉饜烏鳶之法、汝等弓箭、當何所用。於是賊射諸客、箭皆反着其身。須臾之間、大風折木、飛沙揚塵。憑大呼曰、小物輩敢爾。天兵從頭刺殺、先造意者。憑言絕、而衆兵一時頓地、反手背上、不能復動。張口短氣欲死、其中首帥三人、卽鼻中出血、頭裂而死。餘者或能語、曰、乞放余生、改惡爲善。於是諸客或斫殺者、憑禁止之。乃責之曰、本擬盡殺汝、猶復不忍、今赦汝、猶敢爲賊乎。皆乞命曰、便當易行、不敢復爾。憑乃勅天兵赦之。遂各能奔走去。嘗有居人妻、病邪魅、累年不愈。憑乃勅之、其家宅傍有泉水、水自竭、中有一蛟、枯死。又有古廟、廟間有樹、樹上常有光。人止其下、多遇暴死、禽鳥不敢巢其枝。憑乃勅之、盛夏樹便枯死、有大蛇長七八丈、懸其間而死、後不復爲患。憑有姑子、與人爭地、俱在太守座。姑子少黨而敵家多親、助爲之言者、四五十人。憑反覆良久、忽然大怒曰、汝

聲敢爾。應聲有雷電霹靂，赤光照耀滿屋。於是敵人之黨一時頓地，無所復知。太守甚怖，爲之跪謝。曰：願君侯少寬威靈，當爲理斷，終不使差失。日移數丈，諸人乃能起。漢孝武帝聞之，詔徵而試之。曰：殿下有怪，輒有數十人，絳衣披髮，持燭相隨，走馬可効否？憑曰：此小鬼耳。至夜，帝僞令人作之，憑於殿上以符擲之，皆面搶地，以火淬，口無氣。帝大驚曰：非此鬼也。朕以相試耳。乃解之。後入太白山中，數十年，復歸鄉里，顏色更少。按前漢書王子侯及功臣表，俱無金鄉侯劉憑，不審其故。

樂巴

樂巴者，蜀郡成都人也。少而好道，不修俗事。時太守躬詣巴，請屈爲功曹，待以師友之禮。巴陵太守曰：聞功曹有道，寧可試見一奇乎？巴曰：唯。卽平坐，却入壁中去，冉冉如雲氣之狀，須臾失巴所在。壁外人見化成一虎，人並驚，虎徑還功曹舍。人往視虎，虎乃巴成也。後舉孝廉，除郎中，遷豫章太守。廬山廟有神，能於帳中共外人語，飲酒，空中投杯。人往乞福，能使江湖之中分風舉帆，行各相逢。巴至郡，往廟中，便失神所在。巴曰：廟鬼詐爲天官，損百姓日久，罪當治之。以事付功曹，巴自行捕逐。若不時討，恐其後遊行天下，所在血食，枉病良民，責以重禱。乃下所在，推問山川社稷，求鬼踪跡。此鬼於是走至齊郡，化爲書生，善談五經。太守卽以女妻之。巴知其所在，上表請解郡守，往捕。其鬼不出。巴謂太守：賢壻非人也，是老鬼，詐爲廟神，今走至此，故來取之。太守召之，不出。巴曰：出之甚易，請太守筆硯奏案。巴乃作符，符成，長嘯空中，忽有人將符去，亦不見人形。一坐皆驚。符至，書生向婦涕泣曰：

去必死矣。須臾、書生自齋符來。至庭、見巴、不敢前。巴叱曰、老鬼、何不復爾形。應聲即便爲一狸、叩頭乞活。巴勅殺之、皆見空中刀下、狸頭墮地。太守女已生一兒、復化爲狸、亦殺之。巴去、還豫章、郡多鬼。又多獨足鬼、爲百姓病。巴到後、更無此患。妖邪一時消滅。後徵爲尚書郎、正旦大會、巴後到有酒容。賜百官酒、又不飲。而西南向嚬之。有司奏巴不敬。詔問巴、巴曰、臣鄉里、以臣能治鬼、護病、生爲臣立廟。今日有耆老、皆來臣廟中享臣、不能早飲之、是以有酒容。臣適見成都市上火、臣故漱酒爲爾救之。非敢不敬。當請詔問、虛詔抵罪。乃發驛書、問成都。已奏言、正旦食後失火、須臾、有大雨三陣、從東北來、火乃止。雨著人、皆作酒氣。後一旦、忽大風雨、天地晦冥、對坐不相見。因失巴所在。尋問、巴還成都、與親故別、稱不更還。老幼皆於廟中送之云。去時、亦風雨晦冥、莫知去處也。

左慈

左慈、字元放、廬江人也。明五經、兼通星氣。見漢祚將衰、天下亂起。乃嘆曰、值此衰亂、官高者危、財多者死、當世榮華、不足貪也。乃學道。尤明六甲、能役使鬼神、坐致行廚。精思於天柱山中、得石室中九丹金液經、能變化萬端、不可勝記。魏曹公聞而召之、閉一石室中、使人守視、斷穀期年、乃出之。顏色如故。曹公自謂、生民無不食稻、而慈乃如是、必左道也。欲殺之。慈已知、求乞骸骨。曹公曰、何以忽爾。對曰、欲見殺、故求去耳。公曰、無有此意。公却高其志、不苟相留也。乃爲設酒。曰、今當遠曠、乞分杯飲。酒。公曰、善。是時天寒、溫酒尙熱。慈拔道簪以撓酒。須臾、道簪都盡、如人磨墨。初公聞慈求分杯飲酒、

謂當使公先飲、以與慈耳。而拔道簪、以盞杯、酒中斷、其間相去數寸、卽飲半、半與公。公不善之、未卽爲飲。慈乞盡自飲之。飲畢、以杯擲屋棟、杯懸、搖動似飛鳥俯仰之狀。若欲落而不落。舉坐莫不視杯。良久、乃墜。旣而已失慈矣。尋問之、還其所居。曹公遂益欲殺慈、試其能免死否。乃勅收慈。慈走入羣羊中、而追者不分、乃數本羊、果餘一口、乃知是慈化爲羊也。追者語、主人意欲得見先生、暫還無怯也。俄而有大羊、前跪而曰、爲審爾否。吏相謂曰、此跪羊、慈也。欲收之。於是羣羊咸向吏言曰、爲審爾否。由是吏亦不復知慈所在。乃止。後有知慈處者、告公。公又遣吏收之、得慈。慈非不能隱、故示其神化耳。於是受執入獄。獄吏欲拷掠之、戶中有一慈、戶外亦有一慈、不知孰是。公聞而愈惡之。使引出市殺之。須臾、忽失慈所在。乃閉市門而索。或不識慈者、問其狀、言眇一目、著青葛巾、青單衣。見此人便收之。及爾、一市中人皆眇目、著葛巾、青衣、卒不能分。公令普逐之、如見便殺。後有人見之、便斬以獻公。公大喜。及至視之、乃一束茅。驗其尸、亦亡處所。後有人從荊州來、見慈。刺史劉表亦以慈爲惑衆、擬收害之。表出耀兵、慈意知欲見其術、乃徐徐去。因又詣表云、有薄禮、願以餉軍。表曰、道人單僞、吾軍人衆、安能爲濟乎。慈重道之、表使視之、有酒一斗、器盛脯一束、而十人共舉不勝。慈乃自出取之、以刀削脯投地、請百人奉酒及脯、以賜兵士。酒三杯、脯一片、食之如常脯味。凡萬餘人、皆周足、而器中酒如故、脯亦不盡。坐上又有賓客千人、皆得大醉。表乃大驚、無復害慈之意。數日、乃委表去。入東吳。有徐墮者、有道術、居丹徒。慈過之。墮門下有賓客車牛六七乘、欺慈云、徐公不在。慈知客欺之、

便去。客即見牛在楊樹杪行，適上樹，即不見。下即復見行樹上。又車轂皆生荆棘，長一尺，斫之不斷，推之不動。客大懼，即報徐公，有一老翁，眇目，吾見其不急之人，因欺之云，公不在。去後須臾，牛皆如此，不知何等意。公曰：咄咄，此是左公過我，汝曹那得欺之，急追可及。諸客分布逐之，及慈羅布叩頭謝之，慈意解，即遣還去。及至，車牛等各復如故。慈見吳主孫討逆，復欲殺之。後出遊，請慈俱行，使慈行於馬前，欲自後刺殺之。慈在馬前，著木屨，挂一竹杖，徐徐而行，討逆著鞭策馬，操兵逐之，終不能及。討逆知其有術，乃止。後慈以意告葛仙公，言當入霍山合九轉丹，遂乃仙去。

壺公

壺公者，不知其姓名也。今世所有召軍符、召鬼神治病玉府符，凡二十餘卷，皆出自公，故總名壺公符。時汝南有費長房者，爲市掾，忽見公從遠方來，入市賣藥，人莫識之。賣藥口不二價，治病皆愈。語買人曰：服此藥，必吐某物，某日當愈，事無不效。其錢日收數萬，便施與市中貧乏饑凍者。唯留三五十，常懸一空壺於屋上，日入之後，公跳入壺中。人莫能見，唯長房樓上見之。知非常人也。長房乃日自掃公座前地，及供饌物，公受而不辭。如此積久，長房尤不懈，亦不敢有所求。公知長房篤信，謂房曰：至暮無人時，更來。長房如其言，即住。公語房曰：見我跳入壺中時，卿便可效我跳，自當得入。長房依言，果不覺已入，入後不復是壺，唯見仙宮、世界、樓觀、重門、閣道。宮左右侍者數十人。公語房曰：我仙人也，昔處天曹，以公事不勤見責，因謫人間耳，卿可教，故得見我。長房下座頓首曰：肉人無知。

積罪却厚幸、謬見哀憫、猶入剖棺布氣、生枯起朽。但恐臭穢頑弊、不任驅使。若見哀憐、百生之厚幸也。公曰、審爾大佳、勿語人也。公後詣長房於樓上曰、我有少酒、相就飲之。酒在樓下、長房使人取之、不能舉、至數十人、莫能得上。乃白公、公乃下、以一指提上、與房共飲之。酒器如拳許大、飲之、至暮不竭。告長房曰、我某日當去、卿能去乎。房曰、欲去之心、不可復言。欲使親眷不覺知去、當有何計。公曰、易耳。乃取一青竹杖與房、戒之曰、卿以竹歸家、便可稱病、以此竹杖置卿所臥處、默然便來。房如公言、去後、家人見房已死、屍在牀、乃哭泣葬之。房詣公、恍惚不知何所。公乃留房於羣虎中、虎磨牙張口、欲噬房、房不懼。明日、又內於石室中、頭上有一方石、廣數丈、以茅絙懸之。又諸蛇來嚙繩、繩即欲斷、而長房自若。公至、撫之曰、子可教矣。又令長房啗屎兼蛆、長寸許、異常臭惡。房難之。公乃歎謝、遣之曰、子不得仙道也。賜子爲地上主者、可得壽數百歲。爲傳封符一卷、付之曰、帶此可主諸鬼神、常稱使者、可以治病消災。房憂不得到家。公以一竹杖與之曰、但騎此、得到家耳。房騎竹杖辭去、忽如睡覺、已到家。家人謂是鬼、具述前事。乃發棺視之、唯一竹杖、方信之。房所騎竹杖、棄葛陂中、視之、乃青龍耳。初去至歸、謂一日、推問家人、已一年矣。房乃行符收鬼、治病無不愈者。每與人同坐共語、常呵責嗔怒、問其故曰、嗔鬼耳。時汝南有鬼怪、歲輒數來郡中。來時、從騎如太守、入府打鼓、周行內外、爾乃還去。甚以爲患。房因詣府廳事、正值此鬼來到府門前。府君馳入、獨留房、鬼知之、不敢前。房大叫呼曰、使捉前鬼來。乃下車伏庭前叩頭乞曰、改過。房呵之曰、汝死老鬼、不念溫良、無故導從、唐

突官府、自知合死否。急復真形。鬼須臾成大鼈、如車輪、頭長丈餘。房又令復人形。房以一札符付之、令送與葛陂君、鬼叩頭流涕、持札去。使人追視之、乃見符札立陂邊、鬼以頭繞樹而死。房後到東海、東海大旱三年。謂請雨者曰、東海神君、前來淫葛陂夫人、吾保之辭狀、不測、脫然忘之、遂致久旱。吾今當赦之、令其行雨。即便有大雨。房有神術、能縮地脈千里、存在目前宛然。放之、復舒如舊也。

荀子訓

荀子訓者、齊人也。少嘗仕州郡、舉孝廉、除郎中。又從軍除駙馬都尉。人莫知其有道。在鄉里時、唯行信讓、與人從事。如此三百餘年、顏色不老。人怪之。好事者追隨之、不見其所常服藥物也。性好清澹、常閒居讀易。少小作文、皆有意義。見比屋抱嬰兒、子訓求抱之。失手墮地。兒即死。鄰家素尊敬子訓、不敢有悲哀之色。乃埋瘞之。後二十餘日、子訓枉問之曰、復思兒否。鄰曰、小兒相命、應不合成人。死已積日、不能復思也。子訓因出外抱兒還其家。其家謂是死、不敢受。子訓曰、但取之、無苦。是本汝兒也。兒識其母、見而欣笑、欲母取抱之。猶疑不信。子訓既去、夫婦共往視所埋兒、棺中唯有一泥兒、長六七寸。此兒遂得長成。諸老人鬚髮畢白者、子訓但與之對坐共語、宿昔之中、明旦皆黑矣。京師貴人聞之、莫不虛心渴見、無緣致之。有年少、與子訓鄰居、爲太學生。諸貴人作計、共呼太學生、謂之曰、子勤苦讀書、欲規富貴、但召得子訓來、使汝可不勞而得矣。生許諾、便歸。事子訓灑掃、供侍左右、數百日。子訓知意、謂生曰、卿非學道、焉能如此。生尙諱之。子訓曰、汝何不以實對、妄爲虛飾。吾已具知。

卿意諸貴人欲見我。我豈以一行之勞而使卿不獲榮位乎。汝可還京。吾某日當往生甚喜。辭至京。與貴人具說某日子訓當到。至期未發。生父母來詣子訓。子訓曰。汝恐吾忘。使汝兒失信不仕邪。吾今食後即發。半日乃行二千里。既至。生急往拜迎。子訓尙問誰欲見我。生曰。欲見先生者甚多。不敢枉屈。但知先生所至。當自來也。子訓曰。吾千里不倦。豈惜寸步乎。欲見者語之。令各絕賓客。吾明日當各詣宅。生如言。告諸貴人。各自絕客灑掃。至時。子訓果來。凡二十三家。各有一子訓。諸朝士各謂子訓先到其家。明朝至朝。各問子訓何時到宅。二十三人所見皆同時。所服飾顏貌無異。唯所言話隨主人意答。乃不同也。京師大驚異。其神變如此。諸貴人並欲詣子訓。子訓謂生曰。諸貴人謂我重瞳八彩。故欲見我。今見我矣。我亦無所能論道。吾去矣。適出門。諸貴人冠蓋塞路而來。生具言適去矣。東陌上乘驪者是也。各走馬逐之。不及。如此半日。相去常一里許。終不能及。遂各罷還。子訓至陳公家言曰。吾明日中時當去。陳公問遠近行乎。曰。不復更還也。陳公以葛布單衣一。送之。至時。子訓乃死。屍僵。手足交胸上。不可得伸。狀如屈鐵。屍作五香之芳氣。達於巷陌。其氣甚異。乃殯之棺中。未得出。棺中噏然作雷霆之音。光照宅宇。坐人頓伏。良久。視其棺蓋。乃分裂飛於空中。棺中無人。但遺一隻履而已。須臾。聞陌上有人馬簫鼓之聲。徑東而去。乃不復見。子訓去後。陌上數十里。芳香百餘日不歇也。

神仙傳卷五終

讀書在潛心玩味。身體力行。若書自書而我自我。讀與不讀等。善讀書者。其學愈充。其養愈粹。其氣愈平。其心愈下。禮曰。學然後知不足。蓋學無止境。無窮期。至於知不足而學。焉有不進者乎。讀書不適用。徒多無益。劉柳所謂書簾也。明窗淨几。讀書作字。自是人生一樂。庭中新荷已放。清風徐來。自有一種靜趣。彼酒食徵逐。終日昏昏。且以爲樂。不可解也。（潘文恭公遺訓）

神仙傳卷六

李少君

李少君者齊人也。漢武帝招募方士，少君於安期先生得神丹爐火之方，家貧不能辦藥，謂弟子曰：老將至矣，而財不足，雖躬耕力作，不足以致辦。今天子好道，欲往見之，求爲合藥，可得恣意。乃以方上帝云：丹砂可成黃金，金成服之昇仙。臣常遊海上，見安期先生食棗大如瓜，天子甚尊敬之，賜遺無數。少君嘗與武安侯飲食，座中有一老人，年九十餘。少君問其名，乃言曾與老人祖父遊，夜見小兒從其祖父，吾故識之。時一座盡驚。又少君見武帝有故銅器，因識之曰：齊桓公常陳此器於寢座。帝聞言，觀其刻字，果齊之故器也。因知少君是數百歲人矣。視之如五十許人，面色肌膚甚有光澤，口齒如童子。王公貴人聞其能令人不死，莫不仰慕。所遺金錢山積，少君乃密作神丹。丹成，謂帝曰：陛下不能絕驕奢，遣聲色，殺伐不止，喜怒不勝，萬里有不歸之魂，市曹有流血之刑，神丹大道未可得成。乃以少藥方與帝，少君便稱疾。是夜帝夢與少君俱上嵩高山，半道有使者乘龍持節，雲中來言：太乙請少君，帝遂覺。即使人問少君消息，且告近臣曰：朕昨夢少君捨朕去。少君乃病困，帝往視之，并使人受其方事，未竟而卒。帝曰：少君不死，故化去耳。及歛，忽失屍所在，中表衣悉不解，如蟬蛻也。帝猶增歎恨，求少君不勤也。初少君與朝議郎董仲躬相親愛，仲躬宿有疾，體枯氣少，少君乃與

其成藥二劑。并其方用戊巳之草後、土脂黃精根、獸沈肪先莠之根、百卉花醴、亥月上旬、合煎銅器中、使童子沐浴潔淨、調其湯火、使合成雞子三枚爲程。服盡一劑、身體便輕。服三劑、齒落更生。五劑、年壽長而不復傾。仲躬爲人剛直、博學五經、然不達道術、笑世人服藥學道。頻上書諫武帝、以爲人生有命、衰老有常、非道術所能延。意雖見其有異、將爲天性、非術所致。得藥、竟不服、又不問其方。少君去後數月、仲躬病甚、常聞武帝說前夢、恨惜少君。仲躬憶少君所留藥、試服之、未半、乃身體輕壯、其病頓愈。服盡、氣力如年少時。乃信有長生不死之道。解官行求。道士問其方、竟不能悉曉。仲躬唯得髮不白、形容盛甚。年八十餘乃死。囑其子道生曰、我少得少君方藥、初不信、事後得力、無能解之。懷恨於黃泉矣。汝可行求人問方術之士、解其方意、長服此藥、必度世也。時有文成將軍、亦得少君術事武帝。帝後遣使誅之。文成謂使者曰、爲吾謝帝、不能忍少日而敗大事乎。帝好自愛、後三十年、求我於成山、方共事、不相怨也。使者還、具言之。帝令發其棺、視之無所見、唯有竹筒一枚。帝疑其弟子竊其屍而藏之、乃收捕檢問其跡。帝乃大悔。誅文成後、復徵諸方士、更於甘泉祀太乙、又別設一座祀文成、帝親執禮焉。

孔元方

孔元方、許昌人也。常服松脂茯苓松實等藥、老而益少、容如四十許人。鄒元節、左元放、皆爲親友、俱棄五經、當世之人事、專修道術。元方仁慈、惡衣蔬食、飲酒不過一升、年有七十餘歲。道家或請元方

會同飲酒。次至元方。元方作一令。以杖拄地。乃手把杖倒置。頭在下。足向上。以一手持杯倒飲。人莫能爲也。元方有妻子。不畜餘財。頗種五穀。時失火。諸人並來救之。出屋下。衣糧牀几。元方都不救。唯箕踞籬下視火。其妻促使元方助收物。元方笑曰。何用惜此。又壘水邊岸。作一窟室。方廣丈餘。元方入其中。斷穀。或一月兩月。乃復還家。人亦不得往來窟前。有一栢樹。生道後棘草間。委曲隱蔽。弟子有急欲詣元方窟室者。皆莫能知。後東方有一少年。姓馮名遇。好道。伺候元方。便尋窟室。得見。曰。人皆來不能見我。汝得見。似可教也。乃以素書二卷授之。曰。此道之要言也。四十年得傳一人。世無其人。不得以年限足故妄授。若四十年無所授者。卽入十年而有二人可授者。卽頓接二人。可授不授。爲閉天道。不可授而授。爲泄天道。皆殃及子孫。我已得所傳。吾其去矣。乃委妻子入西嶽。後五十餘年。暫還鄉里。時人尙有識之者。

王烈

王烈者。字長休。邯鄲人也。常服黃精及鉛。年三百三十八歲。猶有少容。登山歷險。行步如飛。少時本太學書生。學無不覽。常與人談論五經百家之言。無不該博。中散大夫譙國稽叔夜。甚敬愛之。數數就學。共入山遊戲採藥。後烈獨之太行山中。忽聞山東崩地。殷殷如雷聲。烈不知何等。往視之。乃見山破石裂數百丈。兩畔皆是青石。石中有一穴口。徑濶尺許。中有青泥流出。如髓。烈取泥試丸之。須臾成石。如投熱蠟之狀。隨手堅凝。氣如粳米飯。嚼之亦然。烈合數丸。如桃大。用携少許歸。乃與叔夜

曰、吾得異物。叔夜甚喜、取而視之、已成青石、擊之琕琕如銅聲。叔夜卽與烈往視之、斷山已復如故。烈入河東抱犢山中、見一石室、室中有石架、架上有素書兩卷、烈取讀、莫識其文字、不敢取去、却著架上、暗書得數十字形體、以示康、康盡識其字。烈喜、乃與康共往讀之。至其道徑、了了分明、比及、又失其石室所在。烈私語弟子曰、叔夜未合得道故也。又按神仙經云、神山五百年輒開、其中石髓出、得而服之、壽與天相畢。烈前得者、必是也。河東聞喜人、多累世奉事烈者。晉永寧年中、出洛下、遊諸處、與人共戲鬪射。烈挽二石弓、射百步、十發矢、九破的。一年復去、又張子道者、年九十餘、拜烈、烈平坐受之。座人怪之。子道曰、我年八九歲時、見顏色與今無異。吾今老矣、烈猶有少容。後莫知所之。

焦先

焦先者、字孝然、河東人也。年一百七十歲。常食白石、以分與人。熟者如芋、食之。日日入山、伐薪以施人。先自村頭一家起、周而復始、負薪以置人門外、人見之、鋪席與坐、爲設食、先便坐、亦不與人語、負薪來、如不見人、便私置於門間、便去。連年如此。及魏受禪、居河之湄、結草爲庵、獨止其中、不設牀席、以草褥襯坐。其身垢污濁如泥潦。或數日一食。行不由徑、不與女人交游。衣敝、則賣薪以買故衣著之。冬夏單衣。太守董經、因往視之、又不肯語。經益以爲賢。被遣野火、燒其庵。人往視之、見先危坐庵下、不動。火過庵燼、先方徐徐而起、衣物悉不焦灼。又更作庵。天忽大雪、人屋多壞、先庵倒、人往、不見所在、恐已凍死、乃共拆庵求之。見先熟臥於雪下、顏色赫然、氣息休休如盛暑醉臥之狀。人知其異、

多欲從學道。先曰：我無道也。或忽老忽少，如此二百餘歲。後與人別去，不知所適。所請者，竟不得一言也。

孫登

孫登者，不知何許人也。恒止山間，穴地而坐，彈琴讀易，冬夏單衣。天大寒，人視之，輒被髮自覆身，髮長丈餘。又雅容非常，歷世見之，顏色如故。市中乞得錢物，轉與貧下，更無餘資，亦不見食。時楊駿爲大傅，使傳迎之，問訊不答。駿遣以一布袍，亦受之。出門，就人借刀斷袍，上下異處，置於駿門下。又復斫碎之。時人謂爲狂，後乃知駿當誅斬，故爲其象也。駿錄之，不放手。登乃卒死。駿給棺埋之於振橋。後數日，有人見登在董馬坡，因寄書與洛下故人，稱叔夜有邁世之志。曾詣登，登不與語。叔夜乃扣難之，而登彈琴自若。久之，叔夜退。登曰：少年才優而識寡，劣於保身，其能免乎？俄而叔夜竟陷大辟。叔夜善彈琴，於是登彈一粒之琴，以成音曲。叔夜乃歎息絕思也。

呂恭

呂恭，字文敬。少好服食，將一奴一婢，於太行山中採藥。忽見三人在谷中，問恭曰：子好長生乎？乃勤苦難險如是耶？恭曰：實好長生，而不遇良方，故採服此藥，冀有微益耳。一人曰：我姓呂，字文起。次一人曰：我姓孫，字文陽。次一人曰：我姓王，字文上。三人皆太清太利府仙人也。時來採藥，當以成新學者。公既與我同姓，又字得吾半支，此是公命當應長生也。若能隨我採藥，語公不死之方。恭卽拜曰：

有幸得遇仙人，但恐暗塞多舉，不足教授耳。若見采收，是更生之願也。卽隨仙人去。二日，乃授恭祕方一首。因遣恭去。曰：可視鄉里。恭卽拜辭。三人語恭曰：公來二日，人間已二百年矣。恭歸家，但見空宅。子孫無復一人也。乃見鄉里數世後人趙輔者，問呂恭家人，皆何所在。輔曰：君從何來，乃問此久遠人也。吾昔聞先人說云：昔有呂恭者，持奴婢入太行山採藥，遂不復還，以爲虎狼所食。已二百餘年矣。恭有數世子孫呂習者，居在城東十數里，作道士，民多奉事之，推求易得耳。恭承輔言，到習家，扣門問訊。奴出問，公從何來。恭曰：此是我家。我昔隨仙人去，至今二百餘年。習聞之，驚喜，跳出拜曰：仙人來歸，悲喜不能自勝。恭因以神方授習而去。習已年八十，服之卽還少壯。至二百歲，乃入山中。子孫世世不復老死。

沈建

沈建，丹陽人也。世爲長吏，建獨好道，不肯仕宦。學道引服食之術，還年却老之法。又能治病，病無輕重，治之卽愈。奉事之者數百家。建嘗欲遠行，寄一婢、三奴、驢一頭、羊十口，各與藥一丸。語主人曰：但累屋，不煩飲食也。便去。主人大怪之，曰：此客所寄十五口，不留寸資，當若之何。建去後，主人飲奴婢。奴婢聞食氣，皆逆吐不用。以草飼驢羊，驢羊避去不食。或欲抵觸人。一本無人字主人大驚愕。百餘日，奴婢體貌光澤，勝食之時。驢羊皆肥如飼。建去三年，乃還。各以藥一丸與奴婢驢羊，乃飲食如故。建遂斷穀不食，輕舉飛行，或去或還，如此三百餘年，乃絕跡，不知所之也。

董奉

董奉者、字君異、侯官人也。吳先主時、有少年爲奉本縣長、見奉年四十餘、不知其道、罷官去後、五十餘年、復爲他職、行經侯官、諸故吏人皆老、而奉顏貌一如往日、問言、君得道邪。吾昔見君如此、吾今已皓首而君轉少、何也。奉曰、偶然耳。又杜夔爲交州刺史、得毒病死、死已三日。奉時在彼、乃往與藥三丸、內在口中、以水灌之、使人捧舉其頭、搖而消之、須臾、手足似動、顏色漸還、半日、乃能起坐、後四日、乃能語。云死時奄忽如夢、見有十數烏衣人來收殮、上車去、入大赤門、徑以付獄中、獄各一戶、戶纔容一人、以變內一戶中、乃以土從外封塞之、不復見外光。忽聞戶外人言云、太乙遣使來召杜變、又聞除其戶土、良久引出、見有車馬赤蓋三人、共坐車上、一人持節、呼變上車、將還、至門而覺、變遂活。因起謝曰、甚蒙大恩、何以報効。乃爲奉起樓於庭中。奉不食他物、唯啖脯棗、飲少酒。變一日三度設之。奉每來飲食、或如飛鳥、騰空來坐、食了飛去、人每不覺。如是一年餘、辭變去。變涕泣留之、不住。變問欲何所之、莫要大船否。奉曰、不要船、唯要一棺器耳。變卽爲具之。至明日日中時、奉死。變以其棺殯埋之。七日後、有人從容昌來、奉見囑云、爲謝變、好自愛理。變聞之、乃啓殯發棺視之、唯存一帛、一面畫作人形、一面丹書作符。後還豫章廬山下居、有一人、中病疾垂死、戰以詣奉、叩頭求哀。奉使病人坐一房中、以五重布巾蓋之、使勿動。病者云、初聞一物來舐身、痛不可忍、無處不匿、量此舌廣一尺許、氣息如牛、不知何物也。良久物去、奉乃往池中、以水浴之、遣去、告云、不久當愈、勿當風。十數

日、病者身赤無皮、甚痛、得水浴、痛卽止、二十日、皮生卽愈、身如凝脂。後忽大旱、縣令丁士彥議曰、聞董君有道、當能致雨。乃自齋酒脯見奉、陳大旱之意。奉曰、雨易得耳。因視屋曰、貧道屋皆見天、恐雨至、何堪。令解其意曰、先生但致雨、當爲立架好屋。明日、士彥自將人吏百餘輩、運竹水起屋、立成。方聚土作泥、擬數里取水。奉曰、不須爾。暮當大雨、乃止。至暮、卽大雨、高下皆平、萬民大悅。奉居山不種田、日爲人治病、亦不取錢。重病愈者、使栽杏五株、輕者一株、如此數年、計得十萬餘株、鬱然成林、乃使山中首禽羣獸、遊戲其下、卒不生草、常如芸治也。後杏子大熟、於林中作一草倉、示時人曰、欲買杏者、不須報奉、但將穀一器置倉中、卽自往取一器杏去。常有人置穀來少而取杏去多者、林中羣虎出、吼逐之、大怖、急挈杏走、路傍傾覆、至家量杏、一如穀多少。或有人偷杏者、虎逐之到家、嚙至死。家人知其偷杏、乃送還奉、叩頭謝過、乃却使活。奉每年貨杏得穀、旋以賑救貧乏、供給行旅不逮者、歲二萬餘斛。縣令有女、爲精邪所魅、醫療不効、乃投奉治之。若得女愈、當以待巾櫛。奉然之、卽召得一白蠱、長數丈、陸行詣病者門、奉使侍者斬之。女病卽愈。奉遂納女爲妻。久無兒息。奉每出行、妻不能獨住、乃乞一女養之、年十餘歲。奉一日竦身入雲中去、妻與女猶存其宅、賣杏取給。有欺之者、虎還逐之。奉在人間三百餘年、乃去、顏狀如三十時人也。

神仙傳卷六終

神仙傳卷七

太玄女

太玄女、姓顓、名和。少喪父。或相其母子、皆曰不壽。惻然以爲憂。常曰、人之處世、一失不可復生。況聞壽限之促、非修道不可以延生也。遂行訪明師、洗心求道。得王子之術、行之累年、遂能入水不濡、盛雪寒時、單衣水上而顏色不變、身體溫煖、可至積日。又能徙官府宮殿城市屋宅於他處、視之無異。指之卽失其所在。門戶櫥櫃有關鑰者、指之卽開。指山、山摧。指樹、樹折。更指之、卽復如故。將弟子行山間、日暮、以杖叩石、卽開門戶、入其中、屋宇、床褥、幃帳、廩供、酒食如常。雖行萬里、所在常爾。能令小物忽大如屋。大物忽小如毫芒。或吐火張天、嘘之卽滅。又能坐炎火之中、衣履不燃。須臾之間、或化老翁、或爲小兒、或爲車馬、無所不爲。行三十六術、甚効。起死還生、救人無數。不知其何所服食、亦無得其術者。顏色益少、鬢髮如鴉、忽白日昇天而去。

西河少女

西河少女者、神仙伯山甫外甥也。山甫雍州人、入華山學道、精思服食、時還鄉里省親族、二百餘年、容狀益少、入人家、卽知其家先世已來善惡功過、有如目擊。又知將來吉凶、言無不效。見其外甥女年少多病、與之藥。女服藥時、年已七十、稍稍還少、色如嬰兒。漢遣使行經西河、於城東見一女子、答

一老翁、頭白如雪、跪而受杖。使者怪而問之。女子答曰：此是妾兒也。昔妾舅伯山甫得神仙之道、隱居華山中、愍妾多病、以神藥授妾、漸復少壯。今此兒妾令服藥、不肯、致此衰老、行不及妾、妾愍之、故因杖耳。使者問女及兒年各幾許。女子答云：妾年一百三十歲。兒年七十一矣。此女亦入華山而去。

程偉妻

漢期門郎程偉妻、得道者也。能通神變化。偉不甚異之。偉常從駕出行、而服飾不備、甚以爲憂。妻曰：止闕衣耳。何愁之甚耶。卽致兩匹繡、忽然自至。偉亦好黃白之術、煉時卽不成。妻乃出囊中藥少許、以器盛水銀、投藥而煎之。須臾成銀矣。偉欲從之受方、終不能得云。偉骨相不應得、逼之不已、妻遂蹶然而死、尸解而去。

麻姑

漢孝桓帝時、神仙王遠、字方平、降於蔡經家。將至一時、頃聞金鼓簫管人馬之聲、及舉家皆見王方平、戴遠遊冠、着朱衣、虎頭鞶囊、五色之綬、帶劍、少鬚、黃色、中形人也。乘羽車、駕五龍、龍各異色、麾節幡旗、前後導從、威儀奕奕、如大將軍。鼓吹皆乘麟、從天而下、懸集於庭。從官皆長丈餘、不從道行。既至、從官皆隱、不知所在。唯見方平與經父母兄弟相見、獨坐久之、卽令人相訪。經家亦不知麻姑何人也。言曰：王方平、數報姑。余久不在人間、今集在此、想姑能暫來語乎。有頃、使者還、不見其使、但聞其語云：麻姑再拜、不見忽已五百餘年、尊卑有敘、修教無階、煩信來、承在彼登山、顛倒而先受命、當

按行蓬萊、今便暫往、如是富還、還便親親、願來、卽去。如此兩時間、麻姑至矣。來時、亦先聞人馬簫鼓聲。既至、從官半於方平。麻姑至、蔡經亦舉家見之。是好女子、年十八九許、於頂中作髻、餘髮垂至腰、其衣有文章、而非錦綺、光綵耀目、不可名狀。入拜方平、方平爲之起立、坐定、召進行厨、皆金盤玉杯、餽膳多是諸花果、而香氣達於內外、壁脯行之、如柏靈、云是麟脯也。麻姑自說云、接待以來、已見東海三爲桑田、向到蓬萊、水又淺於往者、會時畧半也、豈將復還爲陵陸乎。方平笑曰、聖人皆言、海中復揚塵也。姑欲見蔡經母及婦姪、時弟婦新產數十日、麻姑望見、乃知之、曰、噫、且止勿前。卽求少許米、得米、便撒之擲地、視其米、皆成真珠矣。方平笑曰、姑故年少、吾老矣、了不喜復作此狡獪變化也。方平語經家人曰、吾欲賜汝輩酒、此酒乃出天厨、其味醇醪、非世人所宜飲、飲之或能爛腸、今當以水和之、汝輩勿怪也。乃以一升酒、合水一斗、攪之、屬經家、飲一升許。良久、酒盡。方平語左右曰、不足遠取也、以千錢與餘杭姥、求其沽酒、須臾、信還、得一油囊、酒五斗許。信傳餘杭姥答言、恐地上酒、不中尊飲耳。又麻姑鳥爪、蔡經見之、心中念言、背大癢時、得此爪以爬背、當佳。方平已知經心中所念、卽使人牽經鞭之、謂曰、麻姑神人也、汝何思謂爪可以爬背耶。但見鞭着經背、亦不見有人持鞭者。方平告經曰、吾鞭不可妄得也。是日、又以一符傳授蔡經。鄰人陳尉、能檄召鬼魔、救人治疾、蔡經亦得解脫之道、如蛻蟬耳。經常從王君遊山海、或暫歸家。王君亦有書與陳尉、多是篆文、或真書、字廓落而大、陳尉世世寶之。宴畢、方平麻姑、命駕昇天而去。簫鼓道從如初焉。

樊夫人

樊夫人者、劉綱妻也。綱仕爲上虞令。有道術、能檄召鬼神、禁制變化之事。亦潛修密證。人莫能知。爲理尚清靜簡易、而政令宣行、民受其惠。無水旱疫毒驚暴之傷。歲歲大豐。暇日、常與夫人較其術。與俱坐堂上。綱作火、燒客碓屋。從東起。夫人禁之、卽滅。庭中兩株桃、夫妻各呪一株、使相鬪擊。良久、綱所呪者、不如數走出籬外。綱唾盤中、卽成鯉魚。夫人唾盤中、成獺食魚。綱與夫人入四明山、路阻虎。綱禁之、虎伏不敢動。適欲往、虎卽滅之。夫人徑前、虎卽面向地、不敢仰視。夫人以繩繫虎於床脚下。綱每共試術、事事不勝。將昇天、縣廳側先有大皂莢樹、綱昇樹數丈、方能飛舉。夫人平坐、冉冉如雲氣之昇、同昇天而去。

嚴清

嚴清、會稽人。家貧、常於山中作炭。忽有一人、與清語、不知其異人也。臨別、以一卷書與清曰、汝得長生、故以相授。當以潔器盛之、置於高處。清授之、後得其術、入霍山仙去。

帛和

帛和、字仲理、遼東人也。入地肺山事董奉、奉以行氣服木法授之。告和曰、吾道盡此、不能得神丹金砂、周遊天下、無山不往。汝今少壯、廣求索之。和乃到西城山、事王君。王君語和大道訣曰、此山石室中、當熱視北壁、當見壁有文字、則得道矣。視壁三年、方見文字、乃古人之所刻。太清中經、神丹方、及

三皇天文、大字五岳真形圖、皆著石壁。和飄誦萬言、義有所不解、王君乃授之訣。後入林慮山爲地仙林慮一名隆慮、其山南連太行、北接恒岳、有仙人樓、高五十丈。

東陵聖母

東陵聖母、廣陵海陵人也。適杜氏。師劉綱學道、能易形變化、隱見無方。杜不信道。常怒之。聖母理疾救人、或有所詣、杜患之愈甚。訟之官、云聖母姦妖、不理家務。官收聖母付獄。頃之、已從獄窗中飛去。衆望見之、轉高入雲中、留所著履一雙在窗下。於是遠近立廟祠之。民所奉事、禱之立効。常有一青鳥在祭所、人有失物者、乞問所在、青鳥即飛集盜物人之上。路不拾遺、歲月稍久、亦不復爾。至今海陵縣中、不得爲姦盜之事。大者即風波沒溺、虎狼殺之。小者即復病也。

葛玄

葛玄、字孝先、從左元放受九丹金液仙經、未及合作、常服餌木、尤長於治病、鬼魅皆見形、或遣或殺、能絕穀連年、不饑、能積薪烈火而坐其上、薪盡而衣冠不灼、飲酒一斛、便入深泉、淵中臥、酒解乃出、身不濡濕。玄備覽五經、又好談論。好事少年數十人、從玄游學、嘗舟行、見器中藏書札符數十枚、因問此符之驗、能爲何事、可得見否。玄曰、符亦何所爲乎。即取一符投江中、逆流而上。曰、何如。客曰、異矣。又取一符投江中、停立不動。須臾、下符上、上符下、三符合一處。玄乃取之。又江邊有一洗衣女、玄謂諸少年曰、吾爲卿等走此女何如。客曰、善。乃投一符於水中、女便驚走、數里許不止。玄曰、可以使

止矣。復以一符投水中，女卽止還。人問女何怖而走。答曰：吾自不知何故也。玄常過主人，主人病，祭祀道精人而使玄飲酒。精人言語不遜。玄大怒曰：奸鬼敢爾。敕五伯曳精人，縛柱鞭脊。卽見如有人牽精人出者。至庭，抱柱解衣投地，但聞鞭聲，血出淋漓。精人故作鬼語乞命。玄曰：敕汝死罪，汝能令主人病愈否。精人曰：能。玄曰：與汝三日期，病者不愈，當治汝。精人乃見放。玄嘗行過廟，此神常使往來之人，未至百步，乃下騎乘。中有大樹數十株，上有羣鳥，莫敢犯之。玄乘車過不下。須臾，有大風，颶逐玄車，塵埃漫天，從者皆辟易。玄乃大怒曰：小邪敢爾。卽舉手止風，風便止。玄還，以符投廟中，樹上鳥皆墮地而死。後數日，廟樹盛夏皆枯，尋廟屋火起，焚燒悉盡。玄見買魚者在水邊，玄謂魚主曰：欲煩此魚至河伯處可乎。魚人曰：魚已死矣，何能爲。玄曰：無苦也。乃以魚與玄，玄以丹書紙置魚腹，擲魚水中。俄頃，魚還，躍上岸，吐墨書青色，如大葉而飛去。玄常有賓後來者，出迎之，坐上又有一玄，與客語，迎送亦然。時天寒，玄謂客曰：貧居不能人人得爐火，請作火，共使得煖。玄因張口吐氣，赫然火出。須臾，滿屋客盡得如在日中，亦不甚熱。諸書生請玄作可以戲者，玄時患熱，方仰臥，使人以粉粉身，未及結衣，答曰：熱甚，不能起作戲。玄因徐徐以腹揩屋棟數十過，還復牀上，及下，冉冉如雲氣，腹粉著屋棟，連日尙在。玄方與客對食，食畢，漱口，口中飯盡成大蜂數百頭，飛行作聲，良久，張口，羣蜂還飛入口中，玄嚼之，故是飴也。玄手拍牀，蝦蟇及諸蟲飛鳥燕雀魚鼈之屬，使之舞，皆應絃節如人。玄止之，卽止。玄冬中能爲客設生瓜，夏致冰雪，又能取數十錢，使人散投井中，玄徐徐以器於上，呼

錢出、於是一一飛從井中出、悉入器中。玄爲客致酒、無人傳杯、杯自至人前、或飲不盡、杯亦不去。竇流水、卽爲逆流十丈許。於時有一道士、頗能治病、從中國來、欺人言我數百歲。玄知其誑、後會衆坐、玄謂所親曰、欲知此公年否。所親曰、善。忽有人從天上下、舉座矚目良久、集地著朱衣、進賢冠、入至此道士前曰、天帝詔問公之定年幾許、而欺誑百姓。道士大怖、下牀長跪答曰、無狀、實年七十三。玄因撫手大笑、忽然失朱衣所在。道士大慙、遂不知所之。吳大帝請玄相見、欲加榮位、玄不聽。求去、不得、以客待之、常共遊宴。坐上見道間人民請雨。帝曰、百姓請雨、安可得乎。玄曰、易得耳。卽便書符著社中、一時之間、天地晦冥、大雨流注中庭、平地水尺餘。帝曰、水寧可使有魚乎。玄曰、可。復書符水中、須臾有大魚百許、頭亦各長一二尺、走水中。帝曰、可食乎。玄曰、可。遂使取治之、乃眞魚也。常從帝行舟、遇大風、百官船無大小、多濡沒。玄船亦淪失所在。帝歎曰、葛公有道、亦不能免此乎。乃登山四望、使人鈎船。船沒已經宿、忽見玄從水上來。既至、尙有酒色、謝帝曰、昨因侍從、而伍子胥見、疆牽過、卒不得捨去、煩勞至尊、暴露水次。玄每行、卒逢所親、要於道間樹下、折草刺樹、以杯器盛之、汁流如泉、杯滿卽止。飲之皆如好酒。又取土石草木以下酒、入口皆是鹿脯。其所刺樹、以杯承之、杯至卽汁出、杯滿卽止。他人取之、終不爲出也。或有請玄、玄意不欲往、主人疆之、不得已隨去、行數百步、玄腹痛、止而臥地、須臾死。舉頭、頭斷、舉四肢、四肢斷、更臭爛蟲生、不可復近。請之者、遽走告玄家、更見玄故在堂上、此人亦不敢言之。走還向玄死處、已失玄尸所在。與人俱行、能令去地三四尺、仍並而步。又

玄游會稽、有賈人、從中國過神廟、廟神使主簿教語賈人曰、欲附一封書與葛公、可爲致之。主簿因以函書鄭賈人船頭、如釘著、不可取。及達會稽、卽以報玄、玄自取之、卽得。語弟子張大言曰、吾爲天子所逼留、不遑作大藥、今當尸解。八月十三日日中時當發。至期、玄衣冠入室、臥而氣絕、其色不變。弟子燒香守之三日、夜半、忽大風起、發屋折木、聲如雷、炬滅良久、風止、忽失玄所在。但見委衣床上、帶無解者。且問鄰家、鄰家人言、了無大風、風止在一宅、籬落樹木皆敗折也。

一日之忌、暮勿飽食。一月之忌、暮勿大醉。一歲之忌、暮勿遠行。

神仙傳卷七終

神仙傳卷八

鳳綱

鳳綱者、漁陽人也。常採百草花、以水漬封泥之。自正月始盡、九月末止、埋之百日、煎九火。卒死者、以藥內口中、皆立活。綱常服此藥、至數百歲不老。後入地肺山中仙去。

衛叔卿

衛叔卿者、中山人也。服雲母得仙。漢元封二年八月壬辰、孝武皇帝閒居殿上、忽有一人、乘雲車、駕白鹿、從天而下、來集殿前。其人年可三十許、色如童子、羽衣星冠。帝乃驚問曰、爲誰。答曰、吾中山衛叔卿也。帝曰、子若是中山人、乃朕臣也、可前共語。叔卿本意謁帝、謂帝好道、見之必加優禮。而帝今云是朕臣也、於是大失望。默然不應、忽焉不知所在。帝甚悔恨。即遣使者梁伯、至中山、推求叔卿。不得見。但見其子名度世、即將還。見帝。問云、汝父今在何所。對曰、臣父少好仙道、嘗服藥、遵引、不交世事。委家而去、已四十餘年。云當入太華山也。帝即遣使者、與度世共之華山、求尋其父。到山下、欲上、輒火不能上也。積數十日、度世謂使者曰、豈不欲令吾與他人俱往乎。乃齋戒獨上。未到其嶺、於絕巖之下、望見其父與數人博戲於石上。紫雲鬱鬱於其上、白玉爲牀。又有數仙童、執幢節立其後。度世望而再拜。叔卿曰、汝來何爲。度世曰、帝甚悔前日倉卒、不得與父言語。今故遣使者梁伯、與度世

共來、願更得見父也。叔卿曰、前爲太上所遣、欲誡帝以大災之期、及救危厄之法、國祚可延、而疆梁自負、不識眞道、而反欲臣我、不足告語、是以去耳。今當與中黃太乙共定天元、吾終不復往耳。度世曰、不審向與父並坐是誰也。叔卿曰、洪崖先生、許由、巢父、火低公、飛黃子、王子晉、薛容耳。今世當大亂、天下無聊、後數百年間、土滅金亡、汝歸、當取吾齋室西北隅大柱下玉函、函中有神素書、取而按方合服之、一年、可能乘雲而行。道成、來就吾於此。勿得爲漢臣也、亦不復爲語帝也。度世於是拜辭而去。下山、見梁伯、不告所以。梁伯意度世必有所得、乃叩頭於度世、求乞道術。先是、度世與之共行、見伯情行溫實、乃以語之。梁伯但不見柱下之神方耳。後掘得玉函、封以飛仙之香、取而餌服、乃五色雲母、遂合藥服之、與梁伯俱仙去。留其方與子、而世人多有得之者。

墨子

墨子者、名翟、宋人也。仕宋爲大夫。外治經典、內修道術、著書十篇、號爲墨子。世多學者。與儒家分途、務尙儉約、頗毀孔子。有公輸般者、爲楚造雲梯之械、以攻宋。墨子聞之、往詣楚。脚壞、裂裳裹足、七日七夜到。見公輸般而說之曰、子爲雲梯以攻宋、宋何罪之有。餘於地而不足於民、殺所不足而爭所有餘、不可謂智。宋無罪而攻之、不可謂仁。知而不爭、不可謂忠。爭而不得、不可謂彊。公輸般曰、吾不可以已、言於王矣。墨子見王曰、於今有人、捨其文軒、鄰有一弊輿、而欲竊之。舍其錦繡、鄰有短褐、而欲竊之。舍其粱肉、鄰有糟糠、而欲竊之。此爲何若人也。王曰、若然者、必有狂疾。翟曰、楚有雲夢之樂

鹿、江漢之魚龜、爲天下富。宋無雉兔鮪魚、猶梁肉與糟糠也。楚有杞梓豫章、宋無數丈之木、此猶錦繡之與短褐也。臣聞大王更議攻宋、有與此同。王曰、善哉。然公輸般已爲雲梯、謂必取宋。於是見公輸般。墨子解帶爲城、以幘爲械。公輸般乃設攻城之機、九變而墨子九拒之。公輸般之攻城械盡、而墨子之守有餘也。公輸般曰、吾知所以攻子矣、吾不言。墨子曰、吾知子所以攻我、我亦不言。王問其故。墨子曰、公輸般之意、不過殺臣、謂宋莫能守耳。然臣弟子禽滑釐等三百人、早已操臣守禦之器、在宋城上、而待楚寇矣。雖殺臣、不能絕也。楚乃止、不復攻宋。墨子年八十有二、乃歎曰、世事已可知、榮位非常保、將委流俗以從赤松子游耳。乃入周狄山、精思道法、想像神仙。於是數聞左右山間有誦書聲者。墨子臥後、又有人來、以衣覆足。墨子乃伺之、忽見一人、乃起問之曰、君豈非山岳之靈氣乎、將度世之神仙乎。願且少留、誨以道要。神人曰、知子有志好道、故來相候。子欲何求。墨子曰、願得長生、與天地相畢耳。於是神人授以素書、朱英丸方、道靈教戒、五行變化、凡二十五篇。告墨子曰、子有仙骨、又聰明、得此便成、不復須師。墨子拜受合作、遂得其驗。乃撰集其要、以爲五行記。乃得地仙、隱居以避戰國。至漢武帝時、遣使者楊遼、束帛加璧、以聘墨子。墨子不出。視其顏色、常如五十許人。周游五嶽、不止一處。

孫博

孫博者、河東人也。有清才、能屬文。著書百餘篇、誦經數十萬言。晚乃好道、治墨子之術、能令草木金

石皆爲火光、照數里。亦能使身成火、口中吐火。指大樹生草、則焦枯、更指、還如故。又有人亡奴、藏匿軍中者、捕之不得。博語奴主曰、吾爲卿燒其營舍、奴必走出。卿但諦伺捉之。於是博以一赤丸子、擲軍門。須臾、火起燭天、奴果走出。乃捉得之。博乃復以一青丸子擲之、火即滅、屋舍百物、如故不損。博每作火、有所燒、他人以水灌之、終不可滅。須臾自止之方止。行水火中、不沾灼。亦能使千百人從己蹈之、俱不沾灼。又與人往水上布席而坐、飲食作樂、使衆人舞於水上。又山間石壁、地上盤石、博入其中、漸見背及兩耳、良久都沒。又能吞刀劍數千枚、及壁中出入、如有一本無孔穴也。能引鏡爲刀、屈刀爲鏡、可積時不改、須博指之、乃復如故。後入林瀘山、服神丹而仙去。

天門子

天門子者、姓王名剛、剛一本作綱。尤明補養之要。故其經曰、陽生立於寅、純木之精。陰生立於申、純金之精。夫以木投金、無往不傷、故陰能疲陽也。陰人所以著脂粉者、法金之白也。是以眞人道士、莫不留心注意、精其微妙、審其盛衰。我行青龍、彼行白虎、取彼朱雀、煎我玄武、不死之道也。又陰人之情也、每急於求陽。然而外自戕抑、不肯請陽者、明金不爲木屈也。陽性氣剛燥、志節疎略、至於游宴、言和氣柔、辭語卑下、明木之畏於金也。天門子既行此道、年二百八十歲、猶有童子之色。乃服珠醴、得仙入玄洲山去也。

玉子

玉子者、姓章、名震、南郡人也。少好學、衆經、周幽王徵之不出。乃歎曰、人生世間、日失一日。去生轉遠、去死轉近。而但貪富貴、不知養性命。人盡氣絕、則死。位爲王侯、金玉如山、何益於灰土乎。獨有神仙度世、可以無窮耳。乃師長桑子、具受衆術、別造一家之法。著道書百餘篇。其術以務魁爲主、而精於五行之意。演其微妙、以養性治病、消災散禍。能起飄風、發屋折木、作雷雨雲霧。能以草芥瓦石爲六畜龍虎、立成。能分形爲百千人。能涉江海、含水噴之、皆成珠玉、亦不變。或時閉氣不息、舉之不起、推之不動、屈之不曲、伸之不直、或百日、數十日乃起。每與子弟行、各丸泥爲馬、與之、皆令閉目、須臾成大馬、乘之、日行千里。又能吐氣、五色起數百一本無丈。見飛鳥過、指之卽墮。臨淵投符、召魚鼈之屬、悉來上岸。能令弟子舉眼見千里外物。亦不能久也。其務魁時、以器盛水、著兩肘之間、噓之水上、立有赤光輝輝、起一丈。以此水治病、病在內、飲之。在外者、洗之。皆立愈。後入崆峒山、合丹、白日昇天而去。

沈義

沈義者、吳郡人。學道於蜀中、但能消災治病、救濟百姓、不知服藥物。功德感天、天神識之。義與妻賈氏、一本無共載、詣子婦卓孔寧家。還逢白鹿車一乘、青龍車一乘、白虎車一乘、從者皆數十騎、皆朱衣、仗矛帶劍、輝赫滿道。問義曰、君是沈義否。義愕然、不知何等。答曰、是也。何爲問之。騎人曰、義有功於民、心不忘道、自少小以來、履行無過、壽命不長、年壽將盡。黃老今遣仙官來下迎之。侍郎薄延之、

乘白鹿車是也。度世君司馬生、青龍車是也。迎使者徐福、白虎車是也。須臾有三仙人、羽衣持節、以白玉簡青玉介丹玉字授義、義不能識、遂載義昇天。昇天之時、道間鉏耨人、皆共見之。一本無之字。不知何等。斯須大霧霧解、失其所在。但見義所乘車牛、在田食苗。或有識是義車牛、以語義家弟子。恐是邪鬼、將義藏山谷間、乃分布於百里之內、求之不得。四百餘年、忽還鄉里、推求得數世孫名懷喜。懷下無喜字。懷喜告曰、一本無告字。聞先人說、家有先人仙去、久不歸也。留數十日、說初上天時云、不得見帝、但見老君東向而坐、左右勅義不得謝、但默坐而已。宮殿鬱鬱如雲氣、五色玄黃、不可名狀。侍者數百人、多女少男。庭中有珠玉之樹、衆芝叢生、龍虎成羣、游戲其間。聞琅琅如銅鐵之聲、不知何等。四壁熠熠有符書著之。老君身形、畧長一丈、被髮文衣、身體有光耀。須臾、數玉女持金按玉杯來、賜義曰、此是神丹、飲者不死。夫妻各一杯、壽萬歲。乃告言飲服畢、拜而勿謝。服藥後、賜棗二枚、大如雞子、脯五寸。遺義曰、暫還人間治百姓疾病。如欲上來、書此符懸之竿杪、吾當迎汝。乃以一符及仙方一首賜義。義奄忽如寐、已在地上、多得其符驗也。

陳安世附權叔本

陳安世、京兆人也。爲權叔本家傭賃。稟性慈仁。行見禽獸、常下道避之、不欲驚之。不踐生蟲。未嘗殺物。年十三四、叔本好道思神、有二仙人、託爲書生、從叔本游、以觀試之。而叔本不覺其仙人也。久而意轉息。叔本在內方作美食、而二仙復來詣門、問安世曰、叔本在否。答曰、在耳。入白叔本、叔本卽欲

出。其婦引還而止曰：「餓書生輩，復欲來飽腹耳。」於是叔本使安世出，答言不在。二人曰：「前者云在，旋言不在，何也？」答曰：「大家君教我云耳。」二人善其誠實，乃謂叔本勤苦有年，今適值我二人，而乃懈怠，是其不遇，幾成而敗。乃問安世曰：「汝好遊戲耶？」答曰：「不好也。」又曰：「汝好道乎？」答曰：「好而無由知之。」二人曰：「汝審好道，明日早會道北大樹下。」安世承言，早往期處，到日西，不見一人，乃起欲去。曰：「書生定欺我耳。」二人已在其側，呼曰：「安世，汝來何晚也？」答曰：「早來，但不見君耳。」二人曰：「吾端坐在汝邊耳，頻三期之，而安世輒早至，知可教，乃以藥二丸與安世，誠之曰：『汝歸，勿復飲食，別止於一處。』」安世承誠，二人常來往其處。叔本怪之，曰：「安世處空室，何得有人語？」往輒不見。叔本曰：「向聞多人語聲，今不見一人，何也？」答曰：「我獨語耳。」叔本見安世不復食，但飲水，止息別位，疑非常人，自知失賢，乃歎曰：「夫道尊德貴，不在年齒。父母生我，然非師，則莫能使我長生。先聞道者，即爲師矣。」乃執弟子之禮，朝夕拜事之，爲之灑掃。安世道成，白日昇天，臨去，遂以要道術授叔本。叔本後亦仙去矣。

劉政

劉政者，沛人也。高才博物，學無不覽，以爲世之榮貴，乃須臾耳，不如學道，可得長生。乃絕進取之路，求養生之術。勤尋異聞，不遠千里，苟有勝己，雖奴客必師事之。復治墨子五行記，兼服朱英丸。年百八十餘歲，色如童子。能變化隱形，以一人分作百人，百人作千人，千人作萬人。又能隱三軍之衆，使成一叢林木。亦能使成鳥獸。試取他人器物，易置其處，人不知覺。又能種五果，立使華實可食。坐致

行厨、飯膳供數百人。又能吹氣爲風、飛砂揚石。以手指屋宇山陵壺器、便欲頽壞。復指之、卽還如故。又能化生美女之形、及作水火。又能一日之中、行數千里。能噓水興雲、奮手起霧、聚土成山、刺地成淵、能忽老忽少、乍大乍小、入水不沾、步行水上、召江海中魚鼈蛟龍龜鼉、卽皆登岸。又口吐五色之氣、方廣十里、直上連天。又能躍上、下去地數百丈、後去、不知所在。

讀史所以長識見。資閱歷。治亂興衰之故。賢奸邪正之分。了然於胸。足以考鏡得失。臨事乃有把握。若徒撫拾浮華。自矜淹博。玩物喪志。何足取耶。心要靜。靜則泰然自得。一切不足以擾之。伊川云。靜後觀萬物。自然皆有春意。語最有味。（潘文恭公遺訓）

神仙傳卷八終

神仙傳卷九

茅君

茅君者、幽州人、學道於齊、二十年、道成歸家、父母見之、大怒曰、汝不孝、不親供養、尋求妖妄、流走四方、欲笞之。茅君長跪謝曰、某受命上天、當應得道、事不兩遂、違遠供養、雖口多無益、今乃能使家門平安、父母壽考、其道已成、不可鞭辱、恐非小故。父怒不已、操杖向之、適欲舉杖、杖即摧成數十段、皆飛如弓激矢、中壁、壁穿、中柱、柱陷。父乃止。茅君曰、向所言、正慮如此、邂逅中傷人耳。父曰、汝言得道、能起死人否。茅君曰、死人罪重惡積、不可得生、橫傷短折、即可起耳。父使爲之、有驗。茅君弟在仕、至二千石、富之官、鄉里送者數百人。茅君亦在座、乃曰、余雖不作二千石、亦當有神靈之職。某月某日、當之官。賓客皆曰、願奉送。茅君曰、願肯送、誠君甚厚意、但當空來、不須有所損費、吾當有以供待之。至期、賓客並至、大作宴會、皆青縑帳幄、下鋪重白氈、奇饌異果、芬芳羅列、妓女音樂、金石俱奏、聲震天地、聞於數里、隨從千餘人、莫不醉飽。及迎官來、文官則朱衣素帶、數百人、武官則甲兵旌旗、器械耀日、結營數里。茅君與父母親族辭別、乃登羽蓋車而去。麾幡翳鬱、驂虬駕虎、飛禽翔獸、躍覆其上、流雲彩霞、霏霏繞其左右。去家十餘里、忽然不見。遠近爲之立廟奉事之。茅君在帳中與人言語、其出入或發人馬、或化爲白鶴。人有病者、往請福、常煮雞子十枚、以內帳中、須臾、一一擲出還之。歸破

之、若其中黃者、病人當愈、若有土者、卽不愈、常以此爲候。

孔安國

孔安國者、魯人也。常行氣服鉛丹、年二百歲、色如童子。隱潛山、弟子隨之數百人。每斷穀入室、一年半復出、益少。其不入室、則飲食如常、與世人無異。安國爲人沉重、尤寶惜道要、不肯輕傳。其奉事者、五六年、審其爲人志性、乃傳之。有陳伯者、安樂人也。求事安國、安國以爲弟子。留三年、知其執信、乃謂之曰、吾亦少更勤苦、尋求道術、無所不至、遂不能得神丹八石登天之法。唯受地仙之方、適可以不死、而昔事海濱漁父、漁父者、故越相范蠡也。乃易姓名、隱以避凶世。哀孔有志、授我祕方服餌之法、以得度世、則大伍司誠子期、姜伯塗山、皆千歲之後、更少壯。吾受道以來、服藥三百餘年、以其一方授崔仲卿。卿年八十四、服藥已三十三年矣。視其肌體氣力、甚健、鬚髮不白、口齒完堅。子往與相見、事之。陳伯遂往事之、受其方、亦度世不老。又有張合妻、年五十、服之、反如二十許人。一縣怪之。八十六生一男。又教數人、皆四百歲。後入山去。亦有不度世者、由於房中之術故也。

尹軌

尹軌者、字公度、太原人也。博學五經、尤明天文星氣、河洛讖緯、無不精微。晚乃學道、常服黃精華、日三合、計年數百歲。其言天下盛衰安危吉凶、未嘗不効。腰佩漆竹筒十數枚、中皆有藥、言可辟兵疫。常與人一丸、令佩之。會世大亂、鄉里多罹其難、惟此家免厄。又大疫時、或得粒許、大塗門、則一家不

病。弟子黃理居陸渾山中，患虎暴。公度使其斷木爲柱，去家五里，四方各埋一柱，公度卽印封之。虎卽絕迹，到五里輒還。有怪鳥止屋上者，以白公度，公度爲書一符，著鳥所鳴處。至夕，鳥伏死符下。或有人遭喪當葬，而貧，汲汲無以辦。公度過省之，孝子遂說其孤苦，公度爲之愴然，令求一片鉛。公度入荆山，架小屋，於爐火中銷鉛，以所帶藥如米大投鉛中，攪之，乃成好銀，與之。告曰：「吾念汝貧困，不能營葬，故以拯救，慎勿多言也。」有人負官錢百萬，身見收縛，公度於富人借數千錢與之，令致錫，得百兩，復銷之以藥，方寸匕，投之成金，還官。後到太和山中仙去也。

介象

介象者，字元則，會稽人也。學通五經，博覽百家之言，能屬文。後學道入東山，嘗度世禁氣之術，能於茅上燃火煮雞而不焦。令一里內人家炊不熟，雞犬三日不鳴不吠。令一市人皆坐不能起，隱形變化爲草木鳥獸。聞有五丹經，周旋天下尋求之，不得其師，乃入山精思，冀遇神仙。憊極，臥石上，有一虎往舐象額，象寤見虎，乃謂之曰：「天使汝來侍衛我，汝且停，若山神使汝試我，卽疾去。」虎乃去。象入山谷，上有石子，紫色，光綠甚好，大如雞子，不可稱數，乃取兩枚。谷深不能前，乃還。於山中見一美女，年十五六許，顏色非常，被服五綵，蓋神仙也。象乞長生之方，女曰：「子可送手中物，著故處，乃可。」汝未應，取此物，吾故止待汝。象送石還，見女子在前處，語象曰：「汝血食之氣未盡，斷穀三年，更來，吾止此。」象歸，斷穀三年，復往，見此女故在前處，乃以還丹經一首授象，告之曰：「得此便得仙，勿復他爲也。」乃

辭歸。象常往弟子路廷雅舍，帷下屏牀中，有數生，論左傳義不平。象傍聞之，不能忍，乃忿然爲決。書生知非常人，密表薦於吳主。象知之，欲去，曰：「恐官事拘束我耳。」廷雅固留，吳王徵至武昌，甚尊敬之，稱爲介君，詔令立宅供帳，皆是綺繡，遺黃金千鎰，從象學隱形之術。試遣後宮出入園關，莫有見者，如此不一。嘗爲吳主種瓜菜百菓，皆立生可食。吳主共論膾魚何者最美，象曰：「鰭魚膾爲上。」吳主曰：「論近道魚耳。」此出海中，安可得邪？象曰：「可得。」乃令人於殿庭中作方埒，汲水滿之，并求鉤，象起餌之，垂綸於埒，須臾果得鰭魚。吳主驚喜，問象可食不？象曰：「故爲陛下取作生膾，安敢取不可食之物。」乃使廚下切之。吳主曰：「聞蜀使來，得蜀薑，作薑甚好，恨爾時無此。」象曰：「蜀薑豈不易得？」願差所使者，可付直。吳主指左右一人，以錢五十付之，象書一符，以著青竹杖中，使行人閉目騎杖，杖止，便買薑，訖復閉目。此人承言騎杖，須臾止，已至成都，不知是何處。問人，知是蜀市，乃買薑。於時吳使張溫先在蜀，既於市中相識，甚驚，便作書寄其家。此人買薑畢，捉書，負薑騎杖，閉目，須臾已還。吳廚下切膾適了，象又能讀諸符文，如讀書，無誤謬者。或不信之，取諸雜符，除其注，以示象，象皆一一別之。其幻法種種變化，不可勝數。後告言病，帝遣左右姬侍，以美梨一奩，賜象。象食之，須臾便死。帝埋葬之。以日中時死，哺時已至建業，所賜梨，付苑吏種之。吏後以表聞，吳主卽發棺視之，唯一符耳。帝思之，與立廟，時時躬往祭之。常有白鶴來集座上，遲迴復去。後弟子見在藍竹山中，顏色轉少。

蘇仙公

蘇仙公者、桂陽人也。漢文帝時得道。先生早喪所怙、鄉中以仁孝聞。宅在郡城東北、出入往來、不避燥濕、至於食物、不憚精粗。先生家貧、常自牧牛、與里中小兒、更日爲牛郎。先生牧之牛、則徘徊側近、不驅自歸。餘小兒牧牛、牛則四散、跨岡越嶺。諸兒問曰、爾何術也。先生曰、非汝輩所知。常乘一鹿、先生常與母共食。母曰、食無鮓、他日可往市買也。先生於是以筴擗飯中、攜錢而去。斯須、卽以鮓至。母食未畢、母曰、何處買來。對曰、便縣市也。母曰、便縣去此百二十里、道途徑嶮、往來遽至、汝欺我也。欲杖之。先生跪曰、買鮓之時、見舅在市、與我語云、明日來此、請待舅至、以驗虛實。母遂寬之。明曉、舅果到。云、昨見先生、便縣市買鮓。母卽驚駭、方知其神異。先生曾持一竹杖、時人謂曰、蘇生竹杖、固是龍也。數歲之後、先生灑掃門庭、修飾墻宇。友人曰、有何邀迎。答曰、仙侶當降。俄頃之間、乃見天西北隅、紫雲氤氳、有數十白鶴、飛翔其中、翩翩然降於蘇氏之門、皆化爲少年、儀形端美、如十八九歲人、怡然輕舉。先生歛容逢迎、乃跪白母曰、某受命當仙、被召有期、儀衛已至、當違色養、卽便拜辭。母子歔歔。母曰、汝去之後、使我如何存活。先生曰、明年天下疾疫、庭中井水、簷邊橘樹、可以代養。井水一升、橘葉一枚、可療一人、兼封一櫃留之、有所闕乏、可以扣櫃言之、所須當至、慎勿開也。言畢、卽出門、踟躕顧望、聳身入雲、紫雲捧足、羣鶴翱翔、遂昇雲漢而去。來年、果有疾疫、遠近悉求母療之、皆以水及橘葉、無不愈者。有所闕乏、卽扣櫃、所須卽至。三年之後、母心疑、因卽開之、見雙白鶴飛去、自後扣之、無復有應。母年百餘歲、一旦無疾而終、鄉人共葬之、如世人之禮。葬後、忽見州東北牛脾山紫雲蓋

上有號哭之聲、咸知蘇君之神也。郡守鄉人、皆就山弔慰、但聞哭聲、不見其形。郡守鄉人苦請相見。空中答曰、出俗日久、形貌殊凡、若當露見、誠恐驚怪。固請不已。即出半面、示一手、皆有細毛、異常人也。因謂郡守鄉人曰、遠勞見慰、途徑險阻、可從直路而還、不須廻顧。言畢、即見橋亘嶺傍、直至郡城。行次、有一官吏、輒廻顧、遂失橋所、墮落江濱、乃見一赤龍於橋下、宛轉而去。先生哭處、有桂竹兩枝、無風自掃、其地恒淨。三年之後、無復哭聲。因見白馬常在嶺上、遂改牛脾山爲白馬嶺。自後有白鶴來止郡城東北樓上、人或挾彈彈之、鶴以爪攫樓板、似漆書云、城郭是人民、非三百甲子一來歸、吾是蘇君、彈何爲至。今修道之人、每至甲子日、焚香禮於仙公之故第也。按御覽引此傳云、蘇仙公名林、字子玄、周武王時潁陽曲水人。與此微有不同。

成仙公

成仙公者、諱武丁、桂陽武烏里人也。後漢時、年十三、身長七尺、爲縣小吏。有異姿、少言大度、不附人人。謂之癡。少有經學、不授於師、但有自然之性。時先被使京還、過長沙郡、投郵舍不及、遂宿於野樹下。忽聞樹上人語云、向長沙市藥。平旦視之、乃二白鶴。仙公異之、遂往市。見二人、單白傘、相從而行。先生遂呼之、設食、食訖、便去。曾不顧謝。仙公乃隨之、行數里、二人顧見仙公。語曰、子有何求、而隨不止。仙公曰、僕少出陋賤、聞君有濟生之術、是以侍從耳。二人相向而笑、遂出玉函看素書、果有武丁姓名。於是與藥二丸、令服之。二人語仙公曰、君當得地仙、遂令還家。明照萬物、獸聲鳥鳴、悉能解

之。仙公到家後，縣使送餉府君。府君周听，有知人之鑒。見仙公呼曰：汝何姓名也？對曰：姓成，名武丁。縣司小吏府君異之，乃留在左右。久之，署爲文學主簿。嘗與衆共坐，聞羣雀鳴而笑之。衆問其故。答曰：市東車翻覆米，羣雀相呼往食。遺視之，信然也。時郡中豪族皆怪不應引寒小之人以亂職位。府君曰：此非卿輩所知也。經旬日，乃與仙公居閣直。至年初元會之日，三百餘人令仙公行酒。酒巡徧訖，先生忽以杯酒向東南嚔之。衆客愕然怪之。府君曰：必有所以，因問其故。先生曰：臨武縣火，以此救之。衆客皆笑。明日司儀上事，稱武丁不敬，即遣使往臨武縣贖之。縣人張濟上書，稱元日慶集飲酒，晡時火忽延燒廳事，從西北起。時天氣清澄，南風極烈，見陣雲自西北直聳而上，徑止縣大。雨火即滅。雨中皆有酒氣，衆疑異之。乃知仙公蓋非凡人也。後府君令仙公出郡城西，立宅居止。只有母一小弟及兩小兒。比及二年，仙公告病，四宿而殞。府君自臨殯之。經兩日，猶未成服。仙公友人從臨武來，於武昌岡上逢仙公，乘白驪西行。友人問曰：日將暮，何所之也？答曰：暫往迷溪，斯須却返。我去向來，忘大刀在戶側，履在雞棲上，可過語家人收之。友人至其家，聞哭聲，大驚曰：吾向來於武昌岡逢之，共語云：暫至迷溪，斯須當返，令過語家人收刀并履，何得爾乎？其家人云：刀履并入棺中，那應在外。即以此事往啓府君。府君遂令發棺視之，不復見尸。棺中唯一青竹杖，長七尺許，方知先生託形仙去。時人謂先生乘驪於武昌岡，乃改爲驪岡，在郡西十里也。

郭璞

郭璞、字景純、河東人也。周識博聞、有出世之道。鑒天文地理、龜書龍圖、爰象緯安墓卜宅、莫不窮微。善測人鬼之情狀。李洪範、林明道、論景純善於遙寄、綴文之士、皆同宗之。晉中興、王導受其成旨、以建國社稷、璞盡規矩制度、仰範太微星辰、俯則河洛黃圖。夫帝王之作、必有天人之助者矣。王敦鎮南州、欲謀大逆、乃召璞爲佐。時明帝年十五、一夕、集朝士、問太史王敦、果得天下邪。史臣曰、王敦致天子、非能得天下。明帝遂單騎微行、直入姑熟城、敦正與璞食、璞久之、不白敦。敦驚曰、吾今同議定大計、卿何不卽言。璞曰、向見日月星辰之精靈、五岳四海之神祇、皆爲道從翼衛、下官震悸失守、不卽得白將軍。敦使聞、謂是小奚戲馬檢、定非也。遣三十騎追、不及。敦曰、吾昨夜夢在石頭城外江中、扶犁而耕、占之。璞曰、大江扶犁耕、亦自不成反。反亦無所成。敦怒、謂璞曰、卿命盡幾何。璞曰、下官命盡今日。敦誅璞、江水暴上市。璞尸出城南坑、見璞家戰棺器及送終之具、已在坑側兩松樹間。上有鵲巢。璞逆報家書所言也。謂伍伯曰、吾年十三時、於楊塘脫袍與汝、吾命應在汝手中、可用吾刀。伍伯感昔念惠、銜涕行法。殯後三日、南州市人、見璞貨其平生服飾、與相識共語、非但一人。敦不信、開棺無尸。璞得兵解之道、今爲水仙伯。注山海經、夏小正、爾雅方言、著遊仙詩、江賦、卜繇、客傲洞林云。

尹思

尹思者、字小龍、安定人也。晉元康五年正月十五夜、坐屋中、遣兒視月中有異物否。兒曰、今年當大

水中有一人、被髮帶劍。思目視之曰、將有亂卒至。兒曰、何以知之。曰、月中人、乃帶甲仗矛、當大亂三十年、復當小清耳。後果如其言。

凡欲抵於成功者、當先注意、無量數之微物細故、經歷千百次之違心失望、而後有濟、然彼疎忽草率之徒、猶以爲偉人惟治大事、不亦闇於知人哉、常人研究偉人之歷史、莫不嘆其功業之偉、然不知其亦係積累無數小事而成、吾人一生之遭際、大都無足輕重之雜事、幾無來踪去跡可尋、至非常之事機、則往往一生不數見、或畢生竟不一遇、然此瑣碎細故、實爲積成吾人生平之分子也、可不慎哉、成功寶訣

神仙傳卷九終

神

仙

傳

卷九

三十九

守一子校正本

人於希望之事。有常怨我無暇以爲之者。此懶人耳。非有爲之人也。分陰寸晷。常人所不留心而失之者。有爲者卽以此爲之而有所成就。譬如蜜蜂。飛舞花間。無時休息。乃可有所吸取而爲蜜。凡人與人相處。及所經歷之事。無在不可以增長其智識。是在人留心以處之耳。汝以今日所結之果爲未足乎。今日所結之果。卽汝昨日所種之因也。汝希冀明日得黃金之結果乎。明日所結之果。卽汝今日所種之因也。不必問明日所結之果爲何如。但問今日所種之因爲何如而已。猶鏡之照人也。象憂亦憂。象喜亦喜。猶空谷之傳聲也。高呼高應。低呼低應。由是例之。則我之所論及於人者。亦如人之所論及於我。使未返求諸己。而求諸人。無惑乎所求者不能遂也。（勵志集）

神仙傳卷十

沈文泰附李文淵

沈文泰者，九疑人也。得紅泉神丹，去土符延年益命之道。服之有效。欲之崑崙，留安息二十餘年。以傳李文淵曰：土符却不去，服藥行道無益也。文淵遂受祕要，後亦昇仙。今以竹根汁煮丹，及黃白去三尸法，出此二人矣。

涉正

涉正，字玄真，巴東人也。說秦始皇時事，了了似及見者。漢末，從二十弟子入吳，莫有見其開目者。有一弟子固請之，正乃爲開目。目開時，有音如霹靂，而光如電照於室宇。弟子皆不覺頓伏。良久乃能起。正已復還閉目。正道成，莫見其所。服食施行，而授諸弟子，皆以行氣、絕房室及服石腦小丹云。

皇化

九靈子，姓皇，名化。得還年却老、胎息內視之要、五行之道。其經曰：此術可以辟五兵，却虎狼，安全己身，營護家門，保子宜孫，內外和穆。人見則喜，不見則思。既宜從軍，又利遠客。他人謀己，消滅不成；千殃萬禍，伏而不起。杜奸邪之路，絕妖怪之門。呪咀之者，其災不成；厭蠱之者，其禍不行。天下諸賢，皆來宗己，傾神靈之心，得百姓之意。在人間五百餘年，顏色益少。後復煉丹，乃登仙去。

北極子

北極子、姓陰、名恒。其經曰、治身之道、愛神爲寶。養性之術、死入生出。常能行之、與天相畢。因生求生、眞生矣。以鐵治鐵之謂眞、以人治人之謂神。後服神丹仙去。

李修

絕洞子、姓李、名修。其經曰、弱能制強、陰能弊陽。常若臨深履危、御奔乘駕。長生之道也。年四百餘歲、顏色不衰。著書四十篇、名曰道源。服還丹昇天也。

柳融

南極子、姓柳、名融。能含粉成雞子、吐之、數十枚、煮而啖之、與雞子無異。黃中皆餘粉少許、如指端者。取杯呪之、卽成龜。煮之可食、腸藏皆具。而杯成龜殼、煮取肉、則殼還成杯矣。取水呪之、卽成美酒。飲之、醉人。舉手卽成大樹、人或折其細枝、以刺屋間、連日猶在、以漸萎壞。與眞木無異也。服雲霜丹、得仙去。

葛越

黃盧子、姓葛、名越。甚能治病。千里寄姓名與治之、皆愈。不必見病人身也。善氣禁之道。禁虎狼百蟲、皆不得動。飛鳥不得去。水爲逆流一里。年二百八十歲。力舉千鈞。行及走馬。頭上常有五色氣。高丈餘。天下大旱時、能到淵中召龍出、催促、便升天、使作雨。數數如此。一旦、與親故別、乘龍而去、遂不復

還。

陳永伯附增族

陳永伯者、南陽人也。得淮南王七星散方、試接合服之、二十一日、忽然不知所在。永伯有兒子、名增、族年十七、亦服之、其父繫其足、密閉戶中、晝夜使人守視之、二十八日、亦復不見、不知所之。本方云、服之三十日、得仙。陳氏二子、服未三十日、而失所在、後人不敢服。仙去必有仙官來迎、但人不見之耳。

董仲君

董仲君者、臨淮人也。少行氣煉形。年百餘歲不老。嘗見誣繫獄、佯死、臭爛生蟲。獄家舉出而後復生。尸解而去。

王仲都

王仲都、漢人也。一云道士、學道於梁山、遇太白真人、授以虹丹、能禦寒暑、已二百許年。漢元帝召至京師、試其方術、嘗以嚴冬之月、從帝出遊、令仲都單衣乘駟馬車、於上林昆明池、環水馳走、帝御狐裘、而猶覺寒、仲都貌無變色、背上氣蒸蒸然。又當盛夏、曝之日中、圍以十爐火、口不稱熱、身不流汗。後亦仙去。桓君山著新論、稱其人。

離明

太陽子、姓離、名明、本玉子同年友也。玉子學道已成、太陽子乃事玉子、盡弟子之禮、不敢懈怠。然玉子特親愛之、有門人三千餘人、莫與其比也。好酒、常醉、頗以此見責。然善爲五行之道、雖鬢髮斑白、而肌膚豐盛、面目光華。三百餘歲、猶自不改。玉子謂之曰、汝當理身養性、而爲衆賢法師、而低迷大醉、功業不修、大藥不合、雖得千歲、猶未足以免死、況數百歲者乎。此凡庸所不爲、況於達者乎。對曰、晚學性剛、俗態未除、故以酒自驅其驕慢。如此著七寶樹之術、深得道要、服丹得仙、時時在世間。五百歲中、面如少童。多酒、故其鬢髮皓白也。

劉京

劉京者、本漢文帝時侍郎也。從邯鄲張君學道、受餌雲母朱英方服之、百三十餘歲、視之、如三十許人。能知吉凶之期。又能爲人祭天益命、或延得十年五年。至魏武帝時、京遊諸弟子家。皇甫隆聞而隨事之、以雲母丸子方、教隆隆合服之、得三百歲。不能盡其道法、故不得度世。又有王公、於京處得九子丸、時王公已七十歲、服之、御八十妾、生二十兒、騎馬獵行、日二百里、飲酒一斛、不醉、得壽二百歲。

清平吉

清平吉、沛國人、漢高皇帝時衛卒也。至光武時、容色不老。後尸解去。百餘年、復還鄉里。數日間、又尸解而去。

黃山君

黃山君者、修彭祖之術、年數百歲、猶有少容。亦治地仙、不取飛昇。彭祖既去、乃追論其言、爲彭祖經。得彭祖經者、便爲木中之松栢也。

靈壽光

靈壽光者、扶風人也。年七十餘、而得朱英丸方、合而服之、致得其效。轉更少壯、年如二十時。漢獻帝建安元年、光已二百二十歲。常寄寓於江陵胡田家、無疾而卒。田殯埋之。百餘日、人復見在小黃寄書與田。田得書、掘發棺、視之、中一無所有。釘亦不脫、唯履在棺中。

李根

李根、字子源、許昌人也。有趙買者、聞其父祖言、傳世見根。買爲兒時、便隨事根。至買年八十四、而根年少不老。嘗住壽春吳太文家。太文從之學道、作金銀法、立成。根能變化入水火中。坐致行廚、能供二十人、皆精細之饌。四方奇異之物、非當地所有也。忽告太文曰、王凌當敗、壽春當陷、兵中不復居、可急徙去。太文竊以語弟、弟無意泄之。王凌聞之、以爲妖言惑衆、乃使人收根、欲殺之。根時乃方欲書疏、奄聞外有千餘人圍吳家求根。根語太文父曰、但語吾不知、官自來搜之。太文出戶、還顧覩根失所在、左右書器物、皆不復見。於是官兵入索、困食衣篋之中、無處不徧、不得根。及良久、太文出、見根故在向坐、儼然如故。語太文曰、王太尉富族誅、卿弟潰語、十日中當死。皆果如言。弟子家又有以

女給根者、此女知書、根出行、竊取根素書一卷讀之、得根自記其學道經疏云、以漢元封中學道於某、以甲子計之、根已七百餘年也。又太文說、根兩目瞳子皆方。按仙經云、八百歲、人瞳子方也。根告諸弟子言、我不得神丹大道之訣、唯得地仙方爾。壽畢天地、然不爲下土之士也。

黃敬

黃敬、字伯嚴、武陵人也。少讀誦經書、仕州、爲部從事。後棄世、學道於霍山。八十餘年、復入中岳、專行服氣斷穀、爲吞吐之事、胎息內視、召六甲玉女、吞陰陽符、又思赤星在洞房前、轉大如火、周身至二百歲、轉還少壯。道士王紫陽數往見之、求要言。敬告紫陽曰、吾不修服藥之道、但守自然。蓋地仙耳、何足詰問。新野陰君神丹昇天之法、此真大道之極也、子可從之。人能除遺嗜欲如我者、亦可以學我所爲也。紫陽固請不止。敬告紫陽曰、大關之中、有輔星。想而見之、翕習成、赤童在焉。指朱庭指而搖之、煉身形消、遺三尸、除死名、審能守之、可長生。失之不久淪幽冥。紫陽受之、得長生之道也。

甘始

甘始者、太原人也、善行氣、不飲食。又服天門冬、行房中之事。依容成玄素之法、更演益之、爲一卷。用之甚有近效。治病不用針灸湯藥。在世百餘歲、乃入王屋山仙去。

平仲節

括蒼山有學道者平仲節、河中人。以大胡亂中國時、謂劉淵劉聰也來。渡江入括蒼山、受師宋君、存心鏡之

道、具百神、行洞房事、如此積四十五年。中有精思、身形更少、體有真氣。晉穆帝永和元年五月一日、中央黃老君、遣迎、即日乘雲駕龍、白日升天。今在滄浪雲臺。

宮嵩

宮嵩者、琅邪人也、有文才、著書百餘卷。師事仙人干吉。漢元帝時、嵩隨吉於曲陽泉上、遇天仙、授吉青練朱字太平經十部。吉行之得道、以付嵩。後上此書、書多論陰陽否泰災眚之事、有天道地道人道。云治國者用之、可以長生、此其旨也。嵩服雲母、數百歲有童子之色。後出入紵嶼山仙去。

王眞

王眞、字叔經、上黨人也。年七十九、乃學道行胎息之術、斷穀三十餘年、容少而色美、行及走馬、力兼數人。魏武帝聞之、召相見、似三十許人、意疑其詐、遂驗問其鄉里、皆異口同辭、多自兒童時見之者、眞年已四百歲矣。武帝乃信其道、甚加欽禮焉。鄒元節事眞十餘年、眞以蒸丹小餌法授之、容常不衰。後登女兒山仙去。

陳長

陳長、在紵嶼山上、已六百餘歲。紵嶼山中人、爲架屋、每四時、烹殺以祭之。長亦不飲食、顏色如六十歲人。諸奉事者、每有疾病、即以器詣長、乞祭水飲之、皆愈。紵嶼山上、累世相承事之、莫知其所來、及服食本末。紵嶼在東海中。吳中周詳者、誤到其上、留三年、乃得還、具說之如此。紵嶼山、其地方圓千

里、上有千餘家、有五穀成熟、莫知其年紀、風俗與吳同。

班孟

班孟者、不知何許人、或云女子也。能飛行終日。又能坐空虛之中、與人言語。又能入地中、初去時、沒足至胸、漸入、但餘冠幘、良久而盡沒不見。又以指刺地、即成井可汲。又吹人屋上瓦、瓦即飛入人家。人家有桑果數千株、孟皆拔聚之、成積如山。如此十餘日、吹之各還本處。又能含墨一口中、舒紙著前、嚼墨噴之、皆成文字、滿紙各有意義。後服丹餌、年四百歲、更少。入大冶山中仙去。

董子陽

董子陽、少知長生之道。隱博落山中九十餘年、但食桃飲石泉。後逢司馬季主、季主以導仙八方與之、遂度世。

東郭延

東郭延者、山陽人、服雲散、能夜書。有數十人乘虎豹來迎、比鄰盡見之、與親友辭別而去。云詣崑崙山。

戴孟

戴孟本姓燕、名濟、字仲微、漢明帝時人也。入華山及武當山、受魏君玉佩金璫經、及受石精金光符、復有太微黃書、能周遊名山。

魯女生

魯女生、長樂人、初餌胡麻及朮、絕穀八十餘年、益少壯、色如桃花。日能行三百里、走及驢鹿、傳世見之。云三百餘年後、采藥嵩高山、見一女人、曰我三天太上侍官也、以五岳真形與之、并告其施行。女生道成、一旦與知友故人別、云入華山去。後五十年、先相識者、逢女生華山廟前、乘白鹿、從玉女三十人、并令謝其鄉里故人。

陳子皇

陳子皇、得餌朮要方、服之得仙去。霍山妻姜氏疾病、其婿用餌朮法服之、病自愈。壽一百七十歲。登山取朮、重擔而歸、不息不極。顏色氣如二十許人。

封衡

封衡、字君達、隴西人也。幼學道、通老莊學、勤訪真訣。初服黃連、五十年後、入鳥獸山採藥、又服朮百餘年、還鄉里如二十許人。聞有病死者、識與不識、便以腰間竹管藥與之。或下鍼、應手立愈。愛齋精、氣不極、視大言、凡圖籍傳記、無不習誦。復遇魯女生、授還丹訣、及五嶽真形圖。遂周遊天下。故山官水神、潛相迎伺、而凶鬼怪物、無不竄避。人或疑之、以矢刃刺製、皆不能害。常駕一青牛、人莫知其名。因號青牛道士。魏武帝問養生大畧。師曰、體欲常勞、食欲常少。勞勿過極、少勿過虛。去肥濃、節酸鹹。減思慮、損喜怒。除馳逐、慎房室。則幾於道矣。故聖人春夏養陽、秋冬養陰、以順其根、以契造化之妙。

有二侍者、一負書笈、一攜藥笥。有容成養氣術十二卷、墨子隱形法一篇、靈寶衛生經一卷。笥有煉成水銀霜黃連屑等。在人間僅二百餘年、後入元丘山不見。

人情莫不貪生而畏死。然往往有自絕於生者。背理而行。肆無忌憚。居心陰險。作事刻薄。棄祖宗之訓。傷天地之和。是身未死而心先死矣。苟能安於義命。勉力爲善。光明坦白。可質鬼神。猶復戒謹恐懼。無時或間。斯仰不愧。俯不作。存順沒安。何快如之。此卽孟子脩身立命之謂也。（潘文恭公遺訓）

神仙傳卷十終

續仙傳序

朝請郎前行溧水縣令沈汾撰

古今神仙舉世知之。然飛騰隱化、俗稀可觀。先賢有言、人間得仙之人、猶千不得聞其一。況史書不長、神仙之事、故多不傳於世。詳其史意、以君臣父子理亂忠孝之道、激勵終古也。若敦尙虛無自然之迹、則人無所拘制矣。史記言三神山、在海中、仙人居金銀宮闕、不死之藥生其上、人有欲近山者、則風引船而去、終莫能到。斯亦激勵之意也。大哉神仙之事、靈異罕測。初之修也、守一鍊氣、拘謹法度、孜孜辛勤、恐失於纖微。及其成也、千變萬化、混於人間、或藏山林、或遊城市。其飛昇者、多往海上諸山、積功已高、便爲仙官、卑者猶爲仙民。十洲間、動有仙家數十萬、耕植芝田、課計頃畝、如種稻焉。是有仙官分理仙民及人間仙凡也。其隱化者、如蟬留皮換骨、保氣固形於巖洞、然後飛昇成於眞仙、信非虛矣。汾生而慕道、尤愧積習、自幼及長、遊歷凡接高尚所說、兼復積年之間、聞見皆銘於心、又以國史不書、事散於野、矧當中和年兵火之後、墳籍猶缺、詎有秉筆紀而述作、處世斯久、人漸稀傳、惜哉。他時寂無遺聲、今故編錄其事、分爲三傳、冀資好事君子學道之人談柄、用顯眞仙者哉。

於事務冗雜時。詳其緩急輕重。悉心察核。勿鹵莽。勿踈忽。勿厭倦。從容布置。次第舉行。便不至手忙脚亂矣。日用宜從節省。非徒惜物力。亦以節嗜欲。惟儉可以助廉。自是不刊之論。鹵莽者敗事。萎靡者廢事。有真精神。乃有真事業。（潘文恭公遺訓）

續仙傳目錄

卷上

玄貞子

藍采和

朱孺子

宜君王老

侯道華

馬自然

鄒通微

許儲

金可記

宋玄白

賀自真

竇藥翁

野去奢

謝自然

裴玄靜

戚道遙

卷中

孫思邈

張果

許宣平

劉商

劉增

羅萬象

李珣

王可交

李昇

葉千韶

徐鈞者

錢期

卷下

續

仙

傳

目錄

一

守一子校正本

司馬承禎

曹德休

閻丘方遠

蕭師道

殷文祥

譚峭

杜昇

羊愔

臣等謹案續仙傳三卷、舊本題唐溧水令沈汾撰、陳振孫書錄解題曰、汾或作玠。案吳淑江淮異人錄、載有侍御沈汾、游戲坐蛻事。亦道家者流、疑卽其人。書中記及譚峭、而稱楊行密曰吳太祖、則所謂唐者、南唐也。其書上卷、載飛昇一十六人、以張志和爲首。中卷、載隱化十二人、以孫思邈爲首。下卷、載隱化八人、以司馬承禎爲首。雖其中附會傳聞、均所不免、而大抵因事緣飾、不盡子虛烏有。如張志和、見顏真卿集。藍采和、見南唐書。謝自然、見韓愈集。許宣平、見李白集。孫思邈、司馬承禎、譚峭、各有著述傳世、皆非鑿空。他如馬自然、許碯、戚逍遙、許宣平、李昇、徐鈞者、譚峭、李陽冰、諸詩、亦頗藉其採錄。惟泛海遇仙使、歸師司馬承禎事、上卷以爲女貞謝自然、下卷又以爲女貞焦靜真、不應二人同時、均有此異。是其虛構之詞、偶忘其自相矛盾者矣。

續仙傳卷上

唐溧水縣令 沈汾傳

飛昇一十六人 內女真三人

玄貞子

玄貞子姓張、名志和、會稽山陰人也。博學能文、進士擢第、善飲酒、三斗不醉。守真養氣、臥雪不冷、入水不濡。天下山水、皆所遊覽。魯國公顏真卿與之友善。真卿爲湖州刺史、日與門客會飲、乃唱和爲漁父詞、其首唱卽志和之詞、曰西塞山邊白鳥飛、桃花流水鱖魚肥。青箬笠、綠蓑衣、斜風細雨不須歸。真卿與陸鴻漸、徐士衡、李成矩、共唱和二十餘首、遞相誇賞。而志和命丹青翦素寫景、夾詞、須臾五本、花木禽魚、山水景象、奇絕蹤迹、古今無比。而真卿與諸客傳翫、歎伏不已。其後真卿東遊、平望驛、志和酒酣、爲水戲、鋪席於水上、獨坐飲酌、嘯詠、其席來去遲速、如刺舟聲、復有雲鶴隨覆其上。真卿親賓參佐觀者、莫不驚異。於水上揮手以謝真卿、上昇而去。今猶有傳寶其畫在於人間。

藍采和

藍采和、不知何許人也。常衣破藍衫、六銖黑木、腰帶闊三寸餘、一脚著鞢、一脚跣行。夏則衫內加絮、冬則臥於雪中、氣出如蒸。每行歌於城市、乞索、持大拍板、長三尺餘。常醉踏歌、老少皆隨看之。機捷

諧謔、人問、應聲答之、笑皆絕倒。似狂非狂。行則振鞞言曰、踏踏歌。藍采和。世界能幾何。紅顏一春樹。流年一擲梭。古人混混去不返。今人紛紛來更多。朝騎鸞鳳到碧落。暮見桑田生白波。長景明暉在空際。金銀宮闕高嵯峨。歌極多。率皆仙意。人莫之測。但將錢與之、以長繩穿、拖地行、或散失、亦不回顧。或見貧人、却與之。或與酒家周遊天下。人有爲兒童時至及斑白見之、顏狀如故。後踏歌濠梁間、於酒樓乘醉、有雲鶴笙簫聲、忽然輕舉於雲中、擲下鞞衫腰帶拍板、冉冉而去。

朱孺子

朱孺子、永嘉安固人也。幼而師事道士王元正。居大若巖。巖、即陶隱居修真詰於此、亦謂之真詰巖。巖之西、有陶山存焉。勤居事於元正。深慕仙道。常登山嶺採黃精服餌。歷十餘年。一日、就谿濯蔬。忽見岸側有二花犬相趁。孺子異之。乃尋逐入枸杞叢下。歸語元正。訝之。遂與孺子同往伺之。復見二犬戲躍。逼之。又入枸杞下。元正與孺子共尋掘。乃得二枸杞。根形狀如花犬。堅若石。洗澤挈歸煮之。而孺子益薪著火。三晝夜不離竈側。試嘗其汁。味最甘美。喫不已。及見根爛。以告元正。來共取食之。俄頃。孺子忽然飛昇在前峯上。元正驚異久之。孺子謝別元正。昇雲而去。至今俗呼其峯爲童子峯。元正後餌其根盡。不知其年壽。亦隱於巖之西。陶山有採樵者。時或見之。

宜君王老

王老、坊州宜君縣人也。居於村野。頗好道。務行陰德爲善。其妻亦同心不倦。一旦有檻樓老道士。造

其門。王老與妻俱延禮之。居月餘間，日與王老言談格酌，甚相歡洽。俄忽患遍身惡瘡。王老乃求醫藥，看療益加勤切，而瘡日甚一日。迨將踰年，道士謂王老曰：「此瘡不煩以凡藥治療，但得數斛酒，浸之自愈。」於是王老爲之精潔釀酒，及熟，道士言以大甕盛酒，吾自加藥浸之。遂入甕，三日方出，鬚髮俱黑，顏復少年，肌若凝脂。王老合家視之，驚異。道士謂王老曰：「此酒可飲，能令人飛上天。」王老信之。初甕酒五斛餘，及窺，存二三升耳。清冷香美，異於常醪。其時方持麥，王老與妻子并持麥人共飲，皆大醉。道士亦飲，云可上天否。王老曰：「願隨師所適。」於是祥風忽起，綠雲如蒸，屋舍草樹，全家人物，雖犬一時飛去。空中猶聞打麥聲，數村人共觀望驚歎。唯貓鼠棄而不去。風定，其傭力持麥人，乃遺在別村樹下。後亦不食，皆得長生。宜君縣西三十里，有昇仙村在焉。

侯道華

侯道華自言峨嵋山來，泊於河中永樂觀中。風狂，衆道士皆輕易之。而道華能斤斧，觀舍有所損，悉自修葺，登危歷險，人所難及，處皆到。又爲事賤劣，有客到，不問道俗凡庶，悉爲提汲湯水，濯足浣衣。又淘濯灌園，辛苦備歷，以資於衆。衆益賤之，屢叱比於傭隸。而道華愈欣然。又常好子史，手不釋卷，一覽必誦之於口。衆或問之，要此何爲。答曰：「天上無愚懦仙人，咸大笑之。經十餘年，殿梁上忽有異光，人每見之。相傳言開元中劉天師嘗鍊丹成，試犬，死，人不敢服，藏之於殿梁，皆謂爲妄言。忽暴風雨，殿微損，道華乃登梁，復見光於梁上，陷中，鑿起木，得一合，三重，內小金合中有丹，遂吞之，擲下其

合。香丹遽無變動。謂之虛誑。忽一日。入市醉歸。及觀前。素有松樹偃蓋。甚爲勝景。乃著木屐上樹。悉斫去松枝。衆道士屢止之。不可。但斫曰。他日礙我上昇。衆人常謂風狂。怒之且甚。適永樂縣官入觀。見斫松。深訝之。衆具白於縣官。縣官於是責辱之。道華亦欣然。後七日。道華晨起。沐浴妝飾。焚香曰。我當有仙使來迎。但望空拜不已。衆猶未信。須臾。人言觀前松上有雲鶴盤旋。簫笙響亮。道華忽飛在松頂坐。久之。衆甚驚忙。永樂縣官吏道俗。奔馳瞻禮。其實辱道華縣官。叩頭流血。道華揮手以謝道俗。我受玉皇詔。授仙臺郎。知上清宮善信院。今去矣。俄頃。雲中仙衆作樂。幡幢隱隱。凌空而去。

馬自然

馬湘。字自然。杭州鹽官縣人也。世爲縣之小吏。而湘獨好經史。攻文學。乃隨道士。天下徧遊。後歸江南。而嘗醉於湖州。墮谿谿經日而出。衣不溼。坐於水上而來。言適爲項羽相召。飲酒欲醉。方返谿谿。觀者如堵。酒氣衝人。狀若風狂。路人多隨看之。又時復以拳入鼻。及出。鼻如故。又指谿水。令逆流良久。指柳樹。令隨谿水走。來去。指橋。令斷復續。後遊常州。適值馬植出相。任常州刺史。素聞湘名。乃邀相見。延湘。甚異之。植問道兄幸同姓。欲爲兄弟。冀師道術可乎。湘曰。相公何望。植曰。扶風。湘戲曰。相公扶風馬。湘則馬牛風。但且相知。無徵同姓。意言與植風馬牛不相及也。然植留之郡齋。益異之。或飲會次。湘請見小術。乃於席上。以瓷器盛土種瓜。須臾。引蔓生花。結實取食。衆賓皆稱香美。異於常瓜。又於徧身及襪上摸錢。所出錢。不知多少。擲之皆稱銅錢。撮投井中。呼之一一飛出。人有收取者。

須臾復失。又植言、此城中鼠極多。湘書符令人貼於南壁下、以箸擊盤長嘯。鼠成羣而來、走就符下俯伏。湘乃呼鼠、有大者近階前。湘曰、汝天生微物、天與粒食、何得穿穴屋室、晝夜擾於相公、且以慈憫爲心、未能盡殺、汝宜便相率離此。大鼠乃回羣鼠前、皆若叩頭謝罪、遂作羣、莫知其數、出城門去。自後城內鼠便絕迹。後南遊越州、經洞巖禪院、僧三百、方齋。而湘與婺州永康縣牧馬巖道士王知微、及弟子王延叟同行。僧見湘等到、踞而食、略無揖者。但資以飯。湘不食、促知微延叟速食、而去。僧齋未畢、及出門、又促速行、到諸暨縣南店中、約去禪院七十餘里。深夜、聞尋道士聲。主人遽應、此有三人。外面極喜、請於主人、願見道士。及入、乃二僧。但禮拜哀鳴、衆僧不識道者。昨失迎奉、致貽責怒。三百僧到、今下床不得。某二僧主事不坐、所以特來固乞捨之。湘唯睡而不對。知微延叟但笑。僧愈哀乞。湘乃曰、此後無以輕慢爲意、回去、入門坐。僧必能下床。僧回、果如其言。湘翌日、又南行。時方春、見一家好蔞菜、求之不得、仍聞惡言。命延叟取紙筆、知微遂言、求菜見阻、誠無訟理、況在道門、詎宜勉之。湘笑曰、我非訟者也、作小戲耳。於是延叟捧紙筆、湘畫一白鷺、以水噴之、飛入菜畦中啄菜。其主趁起、又飛下。再三、湘又畫一鴟子、走趁捉白鷺、共踐其菜、碎盡不已。其主見道士戲笑、曾求菜致此、復慮爲他術、遂哀求。湘曰、非求菜也、故相戲耳。於是呼鷺及犬、皆飛走投入湘懷中。視菜悉無所損。又南遊霍桐山長谿縣界、夜投旅店、宿舍少而行旅已多。主人戲曰、無宿處、道士能壁上睡、卽相容。已逼日暮、知微延叟切於宿止。湘曰、汝但於俗旅中睡。我坐可到明。衆皆睡。湘躍身梁上、以一脚

挂梁倒睡。適主人夜起、燭火、照見、大驚異。湘曰、梁上猶能、壁上何難。俄又入壁、久之不出。主人祈謝。移知微延、叟入家內、淨處方出。及旦、主人留連、忽失所在。知微延、叟前行數里、尋求、已在路旁。自霍桐回永康縣、東天寶觀安泊。觀有大枯松、湘指之曰、此松已三千餘年、卽化爲石。自後松果化爲石。忽大風雷震石、倒側作數截。楊發自廣州節度、實授婺州刺史、發性尙奇異、乃徙兩截就郡齋、兩截致之龍興寺九松院、各高六七尺、徑三尺餘。其石松皮鱗皴、今猶存焉。或人有告疾者、湘無藥、但以竹拄杖打痛處取、腹內及身上百病、以竹杖指之口、吹杖頭如雷鳴、便愈。其患脚膝腰背駝曲拄杖而來者、亦以竹杖打之、令放拄杖、應手便伸展。時有以財帛與湘者、再三阻讓不得、遂卽留之、復散與貧人。所遊行之處、或宮觀洞巖、多題詩句。其登秦望山詩曰、太一初分何處尋、空留歷數變人心。九天日月移朝暮、萬里山河換古今。風動水光吞遠徹、雨添嵐氣沒高林。秦皇漫作驅山計、滄海茫茫轉更深。後歸故鄉省兄、適兄遠出、嫂姪喜歸。湘告曰、我與兄共此宅、歸來要分此地、我唯愛東園耳。嫂姪異之、小叔久離家歸來、兄猶未見面、何言分地、骨肉之情、必不忍如此。駐留三日、嫂姪訝不食、但飲酒而已。待兄不歸、及夜、遽卒。明日兄歸、兄問妻子其故、具以實對。兄感慟、乃曰、我弟學道多年、非歸要分宅、是歸託化於我、以絕恩望耳。乃棺斂。其夕、棺鉤然有聲、一家驚異、乃窆於園中。時大中十年也。明年東川奏劍州梓潼縣道士馬自然白日上昇。湘於東川謂人曰、湘新羽化於浙西、今又爲玉皇所詔、於此日上昇。以其事奏之。帝遂勅浙西道杭州覆之、發窆視棺、果一竹杖而已。

鄔通微

鄔通微，不知何許人。爲道士，神氣清爽，靜坐默默，或吟或醉，多遊於洪州名山。人見之多年，忽十數年不見，則顏狀益少於當時，如此識者不測耳。其服鍊丹藥，遊行無定。後於酒樓乘醉飛昇而去。

許碯

許碯，自稱高陽人也。少爲進士，累舉不第。晚學道於王屋山。周遊五嶽名山洞府，後從峨嵋山經兩京，復自荆襄汴宋抵江淮茅山天台四明仙都，委羽武夷霍桐羅浮，無不徧歷。到處皆石崖屋壁，人不及處。題云：許碯自峨嵋山尋偃月子到此。觀筆蹤者，莫不歎其神異。竟莫詳偃月子也。後多遊廬江間。嘗醉吟曰：闌苑花前是醉鄉。掀翻王母九霞觴。羣仙拍手嫌輕薄，謫向人間作酒狂。好事者或詰之曰：我天仙也，方在昆侖就宴，失儀見謫。人皆笑之，以爲風狂。後當春景，插花滿頭，把花作舞，上酒家樓醉歌，昇雲飛去。

金可記

金可記，新羅人也。寶貢進士。性沈靜，好道，不尚華侈。或服氣鍊形，自以爲樂。博學強記，屬文清麗。美容舉動言談，迥有中華之風。俄擢第，退居終南山子午谷中，懷隱逸之趣。手植奇花異果極多。嘗焚香靜坐，若有思念。又誦道德及諸仙經不輟。後三年，思歸本國，航海而去。復來，衣道服，却入終南，務行陰德，人有所求，無阻者。精勤爲事，人不可詣也。大中十一年十月二日，忽上表言，臣奉玉皇詔。

爲英文臺侍郎、明年二月十五日、當上昇。時宣宗極以爲異。遣中使徵入內、固辭不就。又求見玉皇詔。辭以爲別仙所掌、不留人間。遂賜宮女四人、香藥金綵。又遣中使二人、專看待。然可記獨居靜室、宮女中使二人、多不接近。每夜聞室內常有人談笑聲。中使竊窺之、但見仙官仙女、各坐龍鳳之上、儼然相對。復有侍衛非少、而宮女中使、不敢輒驚。二月十五日、春景妍媚、花卉爛熳、果有五雲、吸鶴、白鶴、簫笙金石、羽蓋瓊輪、轎轎滿空、仙仗極衆、昇天而去。朝列士庶、觀者填溢山谷、莫不瞻禮歎異。

宋玄白

宋玄白、不知何許人。爲道士。身長七尺餘、眉目如畫、端美肥白、言談秀麗、人見皆愛之。有道術、夏則衣綿、冬則單衣臥雪中、去身一丈餘、周而氣出如蒸、而雪不凝。又指燈即滅、指人若隙風所吹、颼颼然。指庭間草木、颼颼而動。多遊名山、自茅山出潤州希玄觀、後遊括蒼仙都、辟穀養氣。然嗜酒、或食鮓肉、必五斤。以蒜齏一盆、手撮肉畢、卽飲酒二斗。用一白梅人、有求得一片蒜食之者、言不作蒜味、有如異香。終日在齒舌間、香不歇。人間得蒜食者頗多、而畢身無病、壽皆八九十。玄白到處、住則以金帛求置二三美妾、行則捨之、人皆以爲得補腦還元之術。又遊越州、遇大旱、方曝尅樂龍、以祈雨。涉旬、亢陽愈甚。玄白見之、以爲凡所降雨、須俟天命、非上奏無以致之。於是止於玄真觀、焚香上祝、經夕、大雨澍、告足。越人極神異之。復南遊、到信州、又逢大旱祈禱。有道士知玄白能致雨、州乃請之、遽作術、飛釘城隍神雙目。刺史韋德璘、怪其貯婦女、復釘城隍、此妖怪也、將加責辱。健步輩欲向之、

手脚皆不能動、悉仆倒、枷杖亦自摧折。玄白笑謂德璘曰、使君不悟劉根欲見誅罰祖稱耶。德璘方懼、祈禱須臾、致雨、禮而遣之。其靈術屢施、不可備錄。後之撫州南城縣、白日上昇而去。

賀白真

賀白真、莫究其來也。爲道士、居嵩山。有文學、爲事高古常。焚修精勤。年少、人亦不知其甲子。然道俗相傳、見之多年矣。皆不甚爲異。一日、雲鶴滿空、聲樂清響、白真忽飛昇而去。時有處士陶陳陶、在東都、見洛城人觀望瞻禮、驚歎不已。遂爲詩曰、子晉鸞飛古洛川、金桃再熟賀郎仙。三清樂奏嵩丘下、五色雲屯御苑前。朱頂舞低迎絳節、青鸞歌對駐香輿。誰能白晝相悲哭、太極光陰一萬年。

賣藥翁

賣藥翁、不知其姓名、人或詰之、稱祇此是真姓名也。有自童稚見之、迨於暮齒復見、其顏狀不改。常提一大葫蘆賣藥、人告疾苦求藥、得錢不得錢、悉與之無阻。藥皆稱神效。或無疾戲而求藥者、得必失之。由是人不致妄求藥、敬之如神明。常醉於城市間、得錢亦與貧人。或戲問之、有大還丹賣否。曰、有一粒、一千貫錢。人皆笑之、以爲風狂。多於城市笑罵人、曰、有錢不賣藥、盡作土饅頭去。人莫曉其意、益笑之。後於長安賣藥、抖擻葫蘆、已空內、只有一丸出、極大、有光明、安在掌中、謂人曰、百年人間賣藥過、却億兆人無一人肯把錢買藥、深可哀哉。今須自喫却。藥纔入口、足下五色雲生、風起飄飄、飛騰而去。

鄧去奢

鄧去奢，衡州龍丘人也。家於九峯山下。少入道，遊學道術，精思忘疲。年三十餘，便居處州松陽縣安和觀，即葉靜能故鄉學道之所。而觀北五里有茆山，高五十餘丈。相傳云：漢張天師及葉靜能皆居此山修道。去奢慕前事，登其山，遂結菴以居。後觀中道士相率山下居，人爲之構屋及造堂宇，設老君、寫張天師像及葉靜能真影，朝夕焚修朝禮。山東南有一方石，濶二丈餘，平若砥，蓋天生也。去奢常坐其上，拱默靜思。一旦感神人謂之曰：張天師有斬邪劍二口，并餅盛丹，在此石下，可以取之。去奢謝神人曰：此石天設，非人力可加。自惟荒謬，守真而已。託以山棲獲安，久蒙靈祐，劍之與丹，詎敢輒取。神人曰：但勤修無怠，劍丹自可立致。後三年，神人遂以劍丹送於去奢。劍乃張天師七星劍，丹以石匣藏，一餅盛之。傾藥得斗餘，如麻子，紅色光明。去奢自服，及施人有疾者，皆愈。時麗水縣人華造，承中和年荒亂之後，擁土人，據巖險。浙東紳具以上朝廷議，欲息兵，授造以爲刺史。而造凶險，聞去奢得劍丹，而囚鎖去奢於空屋中。時方盛暑，一月不與飲食。造爲去奢已斃矣，乃開屋，見神色儼然，顏狀光白，愈於來時。造極驚異，却送去奢歸山。劍丹留之一夜，風雷飛鳴失所。去奢聞神人告，却歸石下。爾後去奢居山十五年，每言常見龍虎異鳥，行於庭除。安和觀道士多寄山頂燒奏，見龍虎鳥迹，咸驚異。去奢不食多年，他人忽穢觸其山，春冬則猛獸來驚，夏秋則毒蛇所螫。去奢又言，每見雷雨在山半，龍行雨及雷公電母鬼神甚衆，或到此山相見，甚有禮焉。又寄宿道士，夜皆聞去奢居靜室內，到曉，與人談話。竊窺之，乃聞異香滿山，及環珮聲。去奢儼坐，有戴遠遊冠，絳服。

螺髻垂髮、碧綃衣男女四人對坐。侍從皆玉童玉女、光明照身。復有神人遠遊於側。而道士皆不敢驚。且歸觀中傳說、以爲異耳。却後十五年、去奢告道士曰、恐當離此山去、不長相見也。他日、忽有綵雲鸞鶴、聲樂滿空、徘徊山頂。復有輿轎幢幡、靈官駕龍鹿、背五色、亦騎鸞鳳、迎去奢上昇而去。山下道俗、觀望甚衆。後野火焚其屋舍、而靈迹尙存。今有道士醮祭焉。

謝自然

謝自然、蜀華陽女真也。幼而入道、其師以黃老仙經示之、一覽皆如舊讀、再覽誦之、不忘。及長、神情清爽、言談迥高、好琴阮、善筆札、能屬文、常鄙卓文君之爲人。每焚修、瞻禮王母麻姑、慕南嶽魏夫人之節操。及年四十、出遠遊、往青城大面峨嵋三十六靖廬二十四治。直隸反。尋離蜀、歷京洛、抵江淮、凡有名山洞府靈迹之所、無不辛勤歷覽。後聞天台山道士司馬承禎、居玉霄峯、有道孤高、遂詣焉。師事承禎三年、別居山野、但日採機爲承禎執爨、而師又持香果、專切問道。承禎訝其堅苦、曰、我無道德、何以勝此、然爾竟何所欲。自然曰、萬里之外、嚮師得度世之道、故來求受上法、以度耳、非他求也。承禎以女真罕傳上法、恐潰慢大道、但唯諾而已。復經逾歲月、自然乃歎曰、明師未錄、無乃命也。每登玉霄峯、卽見滄海蓬萊、亦應非遠、人間恐無可師者。於是告別承禎、言去遊蓬萊、罄捨資裝、布衣絕粒、挈一席以投於海、泛於波上。適新羅船見之、就載。及登船數日、但見海水碧色、日落則遠浪相蹙、陰火連天、船在火焰中行。逾年、船爲風飄、入一色水、如羶。又一色水、如粉。又一色水、如朱。又一色

水黃若硫黃氣。忽風轉、船乃投陽澳中、有山日照如金色、亦有草樹香霧、走獸與禽、皆黃色。船人俱上山、見石無大小、悉是硫黃。賈客遽棄別貨、繼載其石。凡經四色水。每過一水、皆三度歇、終五晝夜、風帆所適、莫知遠近。復行月餘、又爲橫風所飄。海人惶遽、舟人恐懼。遙見水上湧出大山、上列紅旗千餘面。海師言、是鯨魚揚鬣。又晴天、忽見氣直上、高百餘丈。旁若暴風雨、此魚腦有井、噓吸則氣出如此。復見海人怪獸鬼神、千態萬狀。自然乃焚香想蓬萊禱祝。須臾、俄到一山、見林木花鳥、煙嵐若春。海師登山、望有屋舍人家甚衆。自然謂曰、豈非仙山也。而海師言、船人可登山歇泊、以候風便。俄而人皆登山散遊、而自然獨遊一處。有道士數人、侍者皆青衣、有樹風動、如金石聲、花草香、熏人徹骨。綵鸞、鶴、碧雞、五色犬、遊於庭際。中有一人、花冠霞帔、狀貌端美、青衣引自然入、虔懇禮謁。道士問欲何往。自然曰、蓬萊尋師、求度世去。道士笑曰、蓬萊隔弱水、此去三十萬里、非舟楫可行、非飛仙莫到。天台山司馬承禎、名在丹臺、身居赤城、此乃良師也、可以回去。俄頃風起、聞海師促人登船。言風已便。及揚帆、又爲橫風。飄三日、却到台州岸。自然欣然、復往天台、具言其實、以告承禎、并謝前過。承禎曰、俟擇日昇壇以度。於是傳授上清法。後却歸蜀止。至貞元年中、白日上昇而去。節度使韋皋奏之。

裴玄靜

裴氏、道名玄靜、緱氏縣令昇之女、鄆縣尉李言妻也。幼而聰慧、母以詩書示之、覽皆誦之不忘。及笄、

以婦功容自飾。而情迥然好道。請於父母。置一靜室。披戴。父母亦崇道深念。許之。日以香火瞻禮。道像。以女使伴之。必逐於外處。獨居。若別有女伴言語。父母窺之。復不見人。詰之。堅不言。潔思閒澹。雖骨肉常面。拘之以禮。曾無慢容。及年二十。父母欲歸於李言。聞之。深以爲不可。唯願入道修真。以求度世。父母抑之曰。女生有歸。是爲禮。婦時不可失。禮不可虧。偷入道。是畢世無所歸也。南嶽魏夫人亦從人棄嗣。後爲上仙。遂逼之以適李言。敬事李言。婦禮臻備。未一月間。告於李言。以素修道。神人不許爲君妻。請絕俗。李言亦早慕道。聞妻之言。甚異。乃獨居靜室焚修。夜中聞言笑聲。李言稍疑之。未敢驚。乃壁隙窺之。見光明滿室。聞異香芬馥。有二女子。年可十七八。鳳髻霓裳。姿態婉麗。侍女數人。皆雲鬢絹服。綽約在側。玄靜與二女子言談。李言異之而退。及旦。問於玄靜。曰。有之。此崑崙仙侶。相省上仙。已知君窺。以術止之。而君未覺。更來。慎勿窺也。恐君爲靈官所責。然玄靜與君宿緣甚薄。非久在人間。道君念君後嗣未立。候上仙來。當爲言之。後一夕。有天女降李言之室。經年。復降送一兒與李言。此君之子也。玄靜即當去矣。後三日。有五雲盤旋。仙女奏樂。白鳳載玄靜昇天向西北而去。

戚逍遙

戚氏。道名逍遙。冀州南宮人也。父教授生徒以自資。而逍遙十餘歲。情頗清澹。不爲兒戲。有好道心。父母亦知之。常行陰德於人。而父以女誠授於逍遙。覽之曰。此常人之事耳。遂取老子仙經誦之不

輟。及笄，媒氏詣其家。聞之，以爲不祥。迨二十歲，父母以適同邑蒯潯，耕織之家，而舅姑嚴酷，責之以蠶農怠惰。而逍遙晨暮以齋潔修淨爲事，殊不以生計在意。蒯潯亦屢責之。逍遙白舅姑，請退返於父母家。及父母家，亦逼迫。於是以不能爲塵俗事，願獨居靜室修道，以資舅姑。蒯潯與父母俱有他疑，乃棄之於一室。而逍遙但以香水爲資，絕食靜思。自歌曰：笑看滄海欲成塵。王母花前別衆真。千載却歸天上去。一心珍重世間人。蒯潯家及鄰里，悉以爲妖狂。夜聞室內有人言語聲，及曉見獨坐，亦不驚。又三日晨起，舉家聞屋裂如雷。但見所服衣履在室內，仰視半天，有雲霞煙靄煥赫，鸞鶴飛鳴，復有仙樂香輶，綵仗羅列。逍遙與衆仙俱在雲中，歷歷言分別言語。蒯潯馳報逍遙父母，到猶見之。邑郭之人，咸奔觀望，無不驚歎。

續仙傳卷上終

續仙傳卷中

唐溧水縣令 沈汾傳

隱化一十二人

孫思邈

孫思邈、京兆華原人也。七歲就學、日誦千言。及長、盛談老莊百家之說、周宣帝時、以王室多事、隱於太白山。學道鍊氣養形、求度世之術。洞曉天文推步、精究醫藥、審察聲色、迴蘊仁慈。凡所舉動、務行陰德。用心目固、濟物爲功。偶出路行、見人欲殺小青蛇、已傷血出。思邈求其人、脫衣贖而救之、以藥封裹、放於草間。後月餘、復出行、見一白衣少年、僕馬甚盛、下馬迎拜思邈、謝言、小弟蒙道者所救、父母欲相見、而思邈每以藥救人極廣、聞之不以為意、少年復懇拜請、以別馬載思邈、偕行如飛。到一城郭、花木正春、景色和媚、門庭煥赫、人物繁盛、儼若王者之居。少年延思邈入、見一人端美、白幘帽、絳衣、侍從甚衆、欣喜相接。謝思邈曰、深思道者、因遣兒子相迎。前者小兒偶出、忽爲愚人所傷、賴脫衣贖救、獲全其命。此中血屬非少、共感再生之恩。今面道者、榮幸足矣。俄頃、延思邈入、若宮闈內。見中年女子、領一青衣小兒出、再三拜謝思邈、言此兒癡騷、爲人傷損、賴救免害。思邈省記嘗救殺青蛇、卽訝此何處也。又見左右皆閹人、宮妓呼幘帽爲君王、呼女子爲妃子。思邈心異之、潛問左右曰、

此涇陽水府也。恰幅乃命賓寮、設酒饌妓樂、以宴思邈。辭以辟穀服氣、唯飲酒耳。留連三日、問思邈所欲。對曰：居山樂道、思真鍊神、目雖所窺、心固無欲。乃以輕綃珠金贈於思邈。堅辭不受。曰：道者不以此爲意耶？何以相報？遂命其子取龍宮所頒藥方三十首、與思邈。謂曰：此真道者、可以濟世救人。俄復命僕馬送思邈歸山。深自爲異。歷試諸方、皆若神效。後著千金方三十卷、散龍宮之方在其內。又以聲色診人之疾、著脈經一卷。皆盛行於世。隋文帝輔政、徵爲國子博士。不就。嘗謂人曰：過此五十年、當有聖人出、吾方助之、以濟生人。唐太宗召詣京師、訝其容貌甚少。歎曰：故知有道者、誠可尊重。羨門之徒、豈虛言哉？將授以爵位。固辭不受。高宗初、召拜諫議大夫。復固辭不受。時年九十餘、視聽不衰。范陽盧照鄰、有盛名、而染惡疾、嗟稟受之不同、味遐天之殊致。問於思邈曰：名醫愈疾、其道如何？對曰：吾聞善言天者、必質於人。善言人者、必本於天。天有四時五行、寒暑迭代、其轉運也、和而爲雨、怒而爲風、凝而爲霜雪、張而爲虹蜺。此天地常數也。人有四肢五藏、一覺一寐、呼吸吐納、瀆而爲往來、流而爲榮衛、彰而爲氣色、發而爲音聲。此人之常數也。陽用其精、陰用其形、天人之所同也。及其失也、蒸則生熱、否則生寒、結而爲疣贅、陷而爲癰疽、奔而爲喘乏、竭而爲枯焦。診發乎面、變動乎形。推此以及天地、則亦如之。故五緯盈縮、星辰失度、日月錯行、彗孛流飛、此天地之危疾也。寒暑不時、此天地之蒸否也。石立木踴、此天地之疣贅也。山崩地陷、此天地之癰疽也。奔風暴雨、此天地之喘乏也。雨澤不時、川原涸竭、此天地之焦枯也。良醫導之以藥石、救之以鍼劑。聖人和之以道德、

輔之以人事。故體有可愈之疾。天地有可銷之災。又曰。膽欲大而心欲小。智欲圓而行欲方。詩曰。如臨深淵。如履薄冰。謂小心也。赳赳武夫。公侯干城。謂大膽也。不爲利回。不爲義疚。仁之方也。見機而改。不俟終日。智之圓也。其文學也。穎出。其義術也。不可勝紀。高宗後無可制。授承務郎。致之尙藥局。不就。永徽三年二月十五日晨起。沐浴。儼其衣冠。端然而坐。謂子孫曰。我爲世人所逼。隱於洞府。修煉。將昇無何之鄉。臣於金闕。不能應召來往。俄氣絕。遣令薄葬。不設盟器。牲牢之奠。月餘。顏色不變。舉屍入棺。如空衣焉。已尸解矣。

張果

張果。隱於常州條山。往來汾晉間。時人傳有長年祕術。耆老云。爲兒童時見之。自言數百歲矣。唐太宗高宗累徵之。不起。則天召之出山。佯死於妒女廟前。時方盛暑。須臾。臭爛生蟲。聞於則天。信其死矣。後有人於常州山中復見之。開元二十三年。玄宗召通事舍人裴晤。馳驛於常州。迎果。對晤氣絕而死。晤乃焚香啟請。宜天子求道之意。俄頃。漸蘇。晤不敢逼。馳還奏之。乃命中書舍人徐嶠。通事舍人盧重玄。齎璽書迎之。果隨嶠到東都。於集賢院安置。肩輿入宮。備加禮敬。公卿皆往拜謁。或問以方外之事。皆詭對。每云。余是堯時丙子年人。時莫能測也。又云。堯時爲侍中。善於胎息。累日不食。時進美酒及三黃丸。玄宗留之內殿。賜之酒。辭以山臣飲不過二升。有一弟子。可飲一斗。玄宗聞之。喜令召之。俄一小道士。自殿檐飛下。年可十六七。美姿容。旨趣雅澹。應對言詞清爽。禮貌臻謹。明皇命

坐。果曰：弟子常侍立於側，未宜賜坐。明皇目之，愈喜。遂賜之酒，飲及一斗，不醉。果辭曰：不可更賜。過度必有所失，致龍顏一笑耳。明皇又逼賜之酒，忽從頂湧出冠子，爆地化爲一榼。明皇及嬪御皆笑驚視之。但見一金榼在地，覆之，榼盛一斗，驗之，乃集賢院中榼也。累試仙術，不可窮紀。遂下詔曰：常州張果先生，遊方之外者也。迹仙高尚，心入杳冥。是混光塵，應召城闕。莫知甲子之數，且謂羲皇上人。問以道樞，盡會玄極。今則將命鶴書之禮，爰旌蟬蛻之流。可銀青光祿大夫，仍賜號通玄先生。果陳老病，乞歸常州。賜絹三百匹，并隨侍弟子二人，兼給驛。昇到常州，弟子一人相隨入山。天寶初，明皇又遣特詔，果聞之，忽卒。弟子葬之，後發棺，空棺而已。

許宣平

許宣平，新安歙人也。睿宗景雲中，隱於城陽山南陂，結菴以居。不知其服餌，但見不食。顏若四十許人。行疾走馬，時或負薪以賣，常挂一花瓢，及曲竹枝。每醉，騰騰以歸，獨吟曰：負薪朝出賣，沽酒日西歸。路人莫問歸何處，穿入白雲行翠微。爾來三十餘年，或濟人艱危，或救人疾苦，城市之人多訪之，不見。但覩菴壁題書云：隱居三十載，築室南山巔。靜夜翫明月，閒朝飲碧泉。樵人歌隴上，谷鳥戲巖前。樂矣不知老，都忘甲子年。好事者多詠其詩。抵長安者，於驛路洛陽同華間傳舍，是處題之。天寶中，李白自翰林出，東遊，經傳舍，覽詩吟之，嗟歎此仙人詩也。乃詰之於人，得宣平之實。白於是遊及新安，涉谿登山，累訪之，不得。乃題其菴壁曰：我吟傳舍詩，來訪真人居。煙嶺迷高迹，雲崖隔太虛。窺

庭但蕭索、倚仗空躊躇、應化遼天鶴、歸當千歲餘。是冬、野火燎其菴、莫知宣平蹤迹。百餘年後、咸通七年、郡人許明奴家嫗、嘗逐伴入山採樵、獨於南山中見一人、獨坐石上、方食桃、甚大。問嫗曰、汝許明奴家人也。我明奴之祖宣平也。嫗言、嘗聞已得仙多年。復謂曰、汝歸、爲我語明奴、言我在此山中。與汝一桃、食之、不可將出。山中狼虎甚多、山神借此桃。嫗乃食桃、甚美、頃之而盡。宣平遣嫗隨樵人歸家言之。明奴之族甚異、傳聞於郡人。其後嫗憎食、日漸童顏、輕健愈常。中和年以來、兵荒相繼、居人不安。明奴徙家避難、嫗入山不歸。今人採樵、或有見其嫗、身衣藤、行疾如飛、逐之、昇林木而去。

劉商

劉商、彭城人也。家於長安。少好學、強記精思、攻文、有胡笳十八拍、盛行於世。兒童婦女、咸悉誦之。進士擢第、歷臺省爲郎。性耽道術、逢道士、卽師資之。鍊丹服氣、靡不勤切。每歎光景甚促、筋骸漸衰、朝馳暮止、但自勞苦、浮榮世宦、何益於己。古賢皆隨官以求道、多得度世、幸畢婚嫁、不爲俗累、豈劣於許遠哉。於是以病免官入道。東遊、及廣陵。於城街逢一道士賣藥、聚衆極多。所買藥人言、頗有靈效。衆中見商、目之、甚相異。乃罷賣藥、攜手登樓、以酒爲勸。道士所談、自秦漢歷代事、皆如目覩。商驚異、師敬之。復言神仙道術、不可得也。及暮、商歸僑止。道士下樓、閃然不見。商益訝之。商翌日、又於街中訪之。道士仍賣藥、見商愈喜。復挈上酒樓、劇談歡醉。出一小藥囊贈商、并戲吟曰、無事到揚州、相攜上酒樓、藥囊爲贈別、千載更何求。商記其吟、暮乃別去。後商累尋之、不復見也。商乃開囊視之、重重

紙裹一葫蘆、得九粒藥、如麻粟大。依道士口訣吞之、頓覺神爽、不飢、身輕醒然。過江、遊茅山。久之、復往義興張公洞。當春之時、愛罨畫谿之景、遂於胡父渚葺居、隱於山中。近樵者猶有見之。言我劉郎中也、而莫知其所止、已爲地仙矣。

劉瞻音潛

劉瞻、小字宜哥、瞻兄也。瞻家貧、好道。嘗有道士經其家、見瞻、異之。問知道否。曰、知之。性饒俗氣、業應未淨、遽可強學。道士曰、能相師乎。瞻曰、何敢。於是師事之。道士命瞻山棲求道、無必巾裹。瞻遂丫角布衣、隨道士入羅浮山。初瞻與瞻、俱讀書爲文、而瞻性維高尚、瞻情慕榮達。瞻嘗謂瞻曰、鄙必不第、則逸於山野、爾得第、則勞於塵俗、竟不及於鄙也。然慎於富貴、四十年後當驗矣。瞻曰、神仙遐遠難求、秦皇漢武、非不區區也。廊廟咫尺、易致。馬周張嘉貞、可以繼踵矣。自後瞻愈精思於道、乃隱於羅浮。瞻以進士登科、會昌七年及第。屢歷清顯、及昇輔相、頗著燮調之稱。俄被謫南行。次廣州朝臺、泊舟江濱、忽有丫角布衣少年、衝暴雨而來。衣履不溼、欲見瞻。左右皆訝、乃語之、但言宜哥來也。以白瞻。問形狀、具以對。瞻驚歎。乃迎入見之。瞻顏貌可二十來、瞻已皤然衰朽。方爲逐臣、悲喜不勝。瞻復勉之、與爾爲兄弟、手足所痛。曩日之言、今四十年矣。瞻益感歎。謂瞻曰、可復修之否。瞻曰、身邀榮寵、職和陰陽、用心動靜、能無損乎。自非茅家阿兄、已昇天仙、詎能救爾。今唯來相別、非來相救也。遂同舟行。話平生隔濶之事。一夕、失瞻所在。今羅浮山中、時有見者。瞻遂南適、歿於貶所矣。

羅萬象

羅萬象，不知何許人。有文學。明天文。洞精於易。節操奇特。布衣遊行天下。居王屋山。久之。後南遊羅浮山。歎曰：此朱明洞天。葛稚川曾棲此以鍊丹。今雖無鄧嶽相留，聊自駐泊矣。於是愛石樓之景，乃於山下結菴以居。常餌黃精，服氣數十年。或出遊，曾城泉山瀑布水下採藥。及入福廣城市，賣藥飲酒。來往無定。忽一食，則十數人之食不足。或不食，則莫知歲月。光悅輕健，日行三四百里。緩行，奔馬莫及。後卻歸石樓菴中，竟不復出，隱於山中。後不知其所往矣。

李珏

李珏，廣陵江陽人也。世居城市，販糴自業。而珏性迥端謹，異於常輩。年十五，隨父販糴。父適他行，以珏專其事。人有糴之，與糴。珏即授之以升斗，俾令自量，不計時之貴賤。一斗只求兩文利，以資父母。歲月既深，衣物甚豐。父怪而問之，具以實對。父曰：吾之所業，同流者衆，無不用出入升斗，出輕入重，以窺厚利。雖官司以春秋較權，然終莫能斷其弊。吾早悟之，但一升斗出入皆用之，自以爲無偏久矣。汝今更出入任之自量，吾不可及也。然衣食豐給，豈非神明之助也？後父母歿世，及珏年八十餘，不改其業。適李珏出相，節制淮南。而珏以新節使同姓名，極以自驚，乃改名寬。李珏下車後數月，修道齋。次夜，夢入洞府中，見景色正春，煙花爛熳，翔鸞舞鶴，彩雲瑞霞，樓閣連延。珏獨步其下，見石壁光瑩，填金書字，列人姓名。內有李珏，字長二尺餘。珏視之，極喜。自謂生於明代，久歷顯官，又昇宰輔。

能無功德及於天下。今洞府有名，我仙人也。再三爲喜。方喜之際，有二仙童，自石壁左右出。珏問此何所也。曰：華陽洞天。此姓名，非相公也。珏驚復問，非珏何人也。仙童曰：此相公江陽部民也。珏及曉，歷記前事，益自驚歎。問於道士，無有知者。復思試召江陽官屬詰之，亦莫知也。乃令府城內外求訪同姓名者，數日經營，里巷相推，乃得李寬，舊名珏，乃聞於珏。乃以車輦迎之入府，致淨室，齋沐，拜爲道兄。一家敬事，朝夕參禮。李寬情素恬澹，道貌秀異，鬚長尺餘，皓然可愛。年六十時，會有道者，教其胎息，亦久不食。珏愈敬之。及月餘，乃問道兄平生得何道術，服鍊何藥。珏曾夢入洞府，見石壁姓名，仙童所指，是以迎請師事，願以相授。寬辭以不知道術服鍊之事。珏復虔拜以問。所修如何。寬以愚民不知所修，遂具販糴以對。珏再三審問，咨嗟曰：此常人之難事，陰功不可及也。復曰：乃知世之富貴，動靜有損，雖在貧賤，用心獲祐，名書仙籍，以警塵俗。又問胎息不食之由。亦以實對。珏因師其胎息，後李寬一百餘歲，輕健異常。忽告子孫曰：吾寄世多年，雖然養氣，亦無益汝輩。一夕而卒。三日，棺裂聲，視之，衣帶不解，如蟬蛻焉。已尸解矣。

王可交

王可交，蘇州華亭人也。以耕釣自業，居於松江南趙屯村。年三十餘，莫知其道。嘗取大魚，自喜，以槌擊殺，煮之，擣蒜蠶以食。常謂藥無以及。一旦，掉漁舟，方鼓枻高歌，入江行數里間，忽見一綵畫花舫，漂於中流。有道士七人，皆少年，玉冠霞帔，服色各異，侍從十餘人，鰓角雲鬢。又四人，黃衣乘舫，一人

呼可交姓名。方驚異，不覺漁舟已近舫側。一道士令翬角引可交上舫。見七人面前，各有青玉盤，酒器果子，皆瑩徹有光。可交莫識。又有女妓十餘人，悉持樂器。可交遠立於筵之末，徧拜七人，共視可交。一人曰：好骨相，合有仙分，生於凡賤間，已矣破矣。一人曰：與酒喫。侍者瀉酒於尊中，酒再三瀉之，不出。侍者具以告。道士曰：酒之靈物，必若得入口，當換其骨，瀉之不出，亦乃命也。一人曰：與栗喫。俄有一人於筵中取二栗。侍者送與可交，令喫。視之，其栗青赤光如棗，長二寸許，嚙之有核。非人間之栗，肉脆而甘。久之，食方盡。一人曰：王可交已見之矣，可令去。命一黃衣送上岸，乃於舫邊覓所乘漁舟，不見。黃衣曰：不必漁舟，但合眼，自到。於是合眼，若風水林木浩浩之聲。令開眼，已到。及開眼，失黃衣所在。但見峯巒重疊，松柏參天，坐於路中石上。及望見有門樓人出入。俄頃，採樵者并僧十餘人到。問可交何人，可交具以前事對。又問何日離家，可交曰：今日早離家。又問今日是何日，曰：是三月三日。樵者與僧驚曰：今日是九月九日，去三月三日已半年餘。可交問此地是何所，僧曰：此是天台山瀑布寺前也。又問此去華亭多少地，僧曰：水陸千餘里。可交自訝不已。爲僧邀歸寺，設食。可交但言飽，不喜聞食氣，唯飲水耳。衆僧審問，極異之。乃以狀白唐興縣，以達台州，聞於廉使王渢。渢素奉道，召見，極以爲非常之事，神仙變化，不可測也。可交身長七尺餘，儀貌殊異，言語清爽。渢歎曰：此誠眞人也。又以同姓，益敬之。飾以道服，而遣人往蘇州，以詰其實。具言可交三月三日乘漁舟入江，不歸。家人尋得漁舟，謂恐墮水而死，妻子已招魂葬矣。王渢具以奏聞，詔稱其異。後可交卻歸鄉里，備

話歷歷。及與鄉人到江上，指所逢花舫之處，依然可交食粟之後，已絕穀。動靜若有神助，不復耕釣。乃挈妻子往四明山，二十餘年復出明州賣藥，使人沽酒，得錢，但施於人。時言藥則壺公所授，酒則餘杭阿母相傳。藥極祛疾，酒甚醉人。明州里巷皆言王仙人藥酒，世間不及。道俗多圖其形像，有患店及邪魅者，圖於其側，即愈。後三十餘年，卻入四明山，不復出。今人時有見者。

李昇

李昇，字雲舉，自言江夏人。唐德宗甲午年生。幼而聰悟。及長，博通羣書。能文，機捷，出口成章。爲性高古。師於少室山道士，學鍊氣養形之術。常布衣遊行天下。時元稹廉察浙東，白居易出牧錢塘，以昇舊交，皆慕昇之文學道術，邀至於賓席間。問昇生當太平之世，何不就榮祿而久爲布衣。對曰：不爲世徵，徵亦不就。乃徐吟曰：生在儒家遇太平，玄纁重滯布衣輕。誰能世路趨名利，臣事玉皇歸上清。元與白奇之，以詩酒延留歲餘。復去他遊，莫知所之。僖宗庚子歲，黃巢犯闕之後，天下騷然，唯江左稍安。宛陵主帥田頔常好道術，而昇五十年前，宛陵有耆老爲童稚時識之，言狀貌不改於當時，人甚異之。田頔乃延之，師教益厚，光澤輕健，若四十餘許人。鬚髮甚黑，目瞳且方，牙齒尖銳如排棗核，好喫石蓮，須臾鰈一升，皆作兩截，人不可學。飲酒二斗，不醉。絕穀養氣，雪中單衣而顏益紅白。時引中指指燈，丈餘，若聞風所吹，不知其服餌。人問其道術長生之事，皆矯詞以對。忽告人曰：我厭此世，兵革紛紛，不如去矣。時昭宗爲朱全忠所篡，昇聞而不平。翌日，俄氣絕，顏色不變。舉之就棺，空衣耳。

已年一百四十七歲矣。未月餘間、田頴兵敗禍及、昇已先覺而去。亦嘗言之於人、感恩之聖人也。後果有人於蜀中見之。

葉千韶

葉千韶、字魯聰、洪州建昌人。少師事西山道士許吳二真君道術、辟穀服氣。嘗獨居山中、忽大風雨、雷電有一白衣人拜千韶言、君道德臻備、仙籍褒昇、當在人間役使鬼神、更顯功績。今神人將降、君可以見之、無所畏也。於是千韶焚香、拱默以坐。俄頃、雲中有遠遊朱衣真官一人降。又神將十餘人、皆帶劍佩龍虎符、部從鬼神甚衆。有二黃衣綠衣吏、各執簿一卷。神將皆列拜千韶真官。謂千韶曰、天命授君此簿、神將吏兵、幸備役使、以救世人。千韶拜受天書、捧其簿閱之。若人間兵籍也。吏掌其簿書、請召即應命。自後長嘯則風生林壑、噴水則雨流原野、足捺地則雷鳴輾轉、手畫空則電光燦爛。乃遊行天下、若佯狂。常醉騰騰於城市間、忽驅叱似振威。人問之、何爲如此。應之曰、我見某處火災、某處亢旱、使雨救之耳。人皆覆之、實有其驗。或經過郡縣逢旱、皆請救之。千韶乃備香案、啟祝、須臾降雨。人有請致雷者、脚捺地、便鳴、從地底發輾轉聲。或苦雨所晴不應、乃請千韶止之、遂作術、便晴霽。冬中或旱祈雪、千韶乃單衣跣足、立於日中嘯詠。俄頃、風雲會合、降雪連宵。又以符救人疾苦、不俟人之求請、見疾者、無不憫而救之。有邪魅者、聞千韶之名、自愈。得符者、終身不復更發。咸通十一年、遊及濠州、聞刺史劉昉、忽中風垂死、名醫莫療。千韶策杖入州曰、感我此來、使君再生矣。於是

書符三道、帖於肩脅、腿、曰驅風從脚出、三日當愈。風果颺颺從脚心出。三日平復如故。昉博通文學、素好道術、歷官得郡、善政及人、乃謂賓吏曰、昉平生師道、忽中暴風、遽感聖人以相救療、冀奉還士、變之魂、庶可侔矣、實道力之所報也。郡人皆神於千韶。昉乃迎之於郡齋、欲師事。厚以金帛謝之。千韶遽捨昉而去、尋之無蹤。後荆襄間人、見話濠州事而笑。十餘年、卻隱於西山。今人時有見之者。

徐鈞者

徐鈞者、不知其名、自稱東海蓬萊鄉人也。言談清爽、皆引子史。捷而能文。每自吟曰、曾見秦皇架石橋、海神忙迫漲驚潮、蓬萊隔海難難到、直上三清卻不遙。常腰懸一葫蘆、掉扁舟泛於鄂渚。上及三湘、下經五湖。每將魚就松江市、井博酒、與人吟話而去。垂白、好事者言、識之數十年矣、而顏貌不改。人或戲畱之、約名目斤數釣魚、須臾得魚如其約。人皆異之。及見人有疾、即葫蘆內取藥救之。其藥如麻粟大、不許人服食、唯以酒研塗心腹間、其疾便愈、無不神驗。人有問之、藥可服食否。曰、可。祇是入口便憎飯去。好道者服其藥一粒、十年絕食、而常須飲酒喫水、暢之、顏益紅白、齒髮不衰。得其藥者甚多、壽皆八九十。廬山錢朗、累服其藥、極得長年。今江湖漁人、時有見者。逐之、舟去如飛、不可近、乃是水仙也。

錢朗

錢朗、字內光、洪州南昌人也。少居西山讀書、迥爲精儒。勤苦節操。五經登科。累歷世宦、清直著稱。所

履皆有遺愛。時論美之。唐文宗朝。爲南安都護副使。後爲光祿卿。歸隱廬山。情深好道。師於東嶽道士。得補腦還元服鍊長生之術。昭宗世。錢塘彭城王錢錫。慕期得道長年。乃迎就錢塘。師敬之勤切。時期已一百五十餘歲。童顏輕健。立孫數人。皆以明經進身。仕爲宰輔。已皓首矣。而期猶如襁褓之子。錢錫逼傳祕術。期駐泊錢塘二十餘年。忽一日告別。言我處世多年。適爲上清所召。今須去矣。俄氣絕。數日。顏色怡暢如生。異香滿室。舉之就棺。已爲尸解。立孫謂人曰。吾之高祖。年一百七十歲矣。

凡與人共事。須躁釋矜平。悉心商酌。畛域胥忘。乃能有濟。若不顧理之是非。自以爲是。膠執己見。或見得此事必應如此辦理。而盛氣以凌。使人不可受。必至敗壞決裂。皆非處事之道也。（潘文恭公遺訓）

續仙傳卷中終

作事要順人情。亦順乎理而已。若曲徇人情。事事要人說好。是心有偏向。卽非公平正大之道。又安得爲順人情耶。薛文清曰。作官常如不能盡其職。則過人遠矣。又曰。雖細事亦當以難處之。不可忽。況大事乎。又曰。安重深沈者。能處大事。輕浮淺率者。不能。皆名言也。事無論大小。切宜詳慎。子細。若應事之時。稍有疎忽。則苟且因循之弊。乘之。所謂一事苟。其餘無不苟也。可不謹哉。韓魏公嘗言。保初節易。保晚節難。故晚節事事著力。語云。行百里者半九十。惟在持守堅定。器識宏遠。精白一心。庶幾始終如一耳。(潘文恭公遺訓)

續仙傳卷下

唐溧水縣令 沈汾傳

隱化八人

司馬承禎

司馬承禎字子微。博學能文。攻篆。迥爲一體。號曰金剪刀書。隱於天台山玉霄峯。自號白雲子。有服餌之術。唐則天累徵不起。睿宗雅尙道教。屢加尊異。承禎方赴召。睿宗問陰陽術數之事。承禎對曰。老子經云。損之又損。以至於無爲。且心目所見。知每損之。尙未能已。豈復攻乎異端而增智慮哉。睿宗曰。理身無爲。則清高矣。理國無爲。如之何。對曰。國猶身也。老子云。留心於澹。氣合於漠。順物自然。乃無私焉。而天下理。易曰。聖人者。與天地合其德。是知天不言而信。不爲而成。無爲之旨。理國之要也。睿宗深賞異。留之。欲加寵位。固辭。無何。告歸山。乃賜寶寶琴花帳以遣之。公卿多賦詩送之。常侍徐彥伯。撮其美者二十餘篇。爲製序。名曰白雲記。見傳於世。庶藏用。早隱終南山。後登朝居要官。見承禎將還天台。藏用指終南謂之曰。此中大有佳處。何必天台。承禎徐對曰。以僕所觀。乃仕宦之捷徑耳。藏用有慚色。明皇詔於王屋山置壇室以居之。承禎善篆隸。金剪刀書。自成一家體。帝命以三體寫老子。刊正文句。嘗鑄含象鑑。震景劍進之。命光祿卿韋滔至所居。按金籙。設祠厚錫上。封泰山。

回問承禎、五嶽何神主之。對曰、嶽者、山之巨鎮、而能出雲降雨、爲國之望。然靈仙所隱、別有仙官主之。於是詔五嶽別立仙官廟。時女貞焦靜真、泛海詣蓬萊求師。至一山、見道者、指言曰、天台山司馬承禎、名在丹臺、身居赤城、真良師也。靜真既還、詣承禎求度。未幾昇天。嘗降謂薛季昌曰、先生得道、高於陶都水之任、當爲東華上清真人。開元中、文靖天師與承禎赴長生殿千秋節齋直。中夜、行道畢、隔雲屏、各就枕。斯須、忽聞小兒誦經聲、玲玲如金玉響。天師乃褰裳躡步而窺之。見承禎額上有小日如錢、光耀一席、逼而聽之、乃承禎腦中之聲也。天師退謂其徒曰、黃庭經云、泥丹九真皆有房、方圓一寸處此中。又云、左神公子發神語、先生之謂也。有弟子七十餘人。忽一日曰、吾玉霄峯東望蓬萊、有靈真降駕。今爲東海一青童君、東華君所召、必須往。俄頃、化去、如蟬脫蛻。弟子葬其衣冠焉。時年八十有九。詔贈銀青光祿大夫。謚正一先生。帝親文其碑。韋渠牟作傳。嘗撰修真秘旨、天地宮府圖、坐忘論、登真系等行於世。

曹德休

曹德休、自言從東海青嶼山來。遊江西、人見之三十餘年、顏貌不改。常行民間、有疾者、以符藥救之、無不愈。人有一女子、年二十餘、將聘於人、忽有邪物爲魅、百方治之、益甚。其父詣德休、具陳病狀。德休曰、汝家居近山谿、有潭穴否。父言有之。德休又曰、女子春時閒步谿側、爲蛟所窺、已拘攝精魂、在其穴矣。汝可將吾一符往彼、投於潭中、少頃有驗。投符之後、忽見潭水翻涌、作霹靂聲。須臾、一物浮

出長二丈餘、形如烏蛇、頭若大杓、已劈裂腦流血斃矣。其父還家、見女精神明爽、全失其病。乃以財帛往謝。德休曰、本以救病、何以此爲。終不肯受。德休常謂人曰、若家有疾苦、不必財帛就德休求符藥。以江魚爲胎、一盤并美酒一壺饗吾、告之、其疾自痊。如其言、鄉里爲之、無不應驗。人皆神事之。後忽告人曰、我捨此入西山天寶洞去。然來春牛疫頗甚、我留一姓名、與汝傳寫、牛疫之時、以膾饗吾、書其字帖牛角上、自當無苦。其後牛果大疫、一境之內、帖其字者免災、不帖者斃。人咸思之、無復見者。王元芝傳云、曾德休、西晉太史、官後梁尚書郎、得不死之道。

閻丘方遠

閻丘方遠、字大方、舒州宿松人也。幼而辯慧。年十六、通經史。學易於廬山陳元、晤二十九問大丹於香林左元澤。元澤奇之、謂方遠曰、子不聞老子云、吾有大患、爲吾有身。蓋身從無爲而生、有爲今卻反本、是曰無爲。夫無爲者、言無卽著空。言有則成礙。執有無、卽成滯。但於有無一致、泯然無心、則無幾乎道。且釋氏以此爲禪宗、顏子以此爲坐忘。易云、無思也、寂然不動、感而遂通天下之故、其歸一揆。又經云、迎之不見其首、隨之不見其後。是何物也。子若默契神證、又何求焉。所惜者、子之才器高邁、直可爲眞門之標表也。方遠稽首致謝而去。復詣仙都山隱眞巖、事劉處靜、學修真出世之術。三十四歲、受法錄於天台山玉霄宮葉藏質、眞文祕訣、盡蒙付授。而方遠守一行氣之暇、篤好子史羣書、每披卷、必一覽之、不遺於心。常自言、葛稚川、陶貞白、吾之師友也。銓太平經爲三十篇、備

盡樞要。其聲名愈播於江淮間。唐昭宗景福二年、錢塘彭城王錢鏐、深慕方遠道德、訪於餘杭大滌洞、築室宇以安之。昭宗累徵之、方遠以天文推尋、秦地將欲剽掠、唐祚必當革易、佯之園綺、不出山林、竟不赴召。乃降詔褒異、就頒命服、俾耀玄風。賜號妙有大師、玄同先生。闡揚聖化、啓發蒙昧、眞靈事迹、顯聞吳楚。由是從而學者、無遠不至。弟子二百餘人、會稽夏隱言、譙國戴隱處、榮陽鄭隱瑤、吳郡凌隱周、廣陵盛隱林、武都章隱之、皆傳道要而陞堂奧者也。廣平程紫霄、應召於秦宮、新安聶師道、行教於吳國、安定胡謙光、魯國孔宗魯十人、皆受思眞鍊神之妙旨。其餘遊於聖迹、藏於名山、不復得而記矣。天復二年二月十四、沐浴焚香、端拱而坐、俟停午而化。顏色怡暢、屈伸自遂、異香芬馥、三日不散。弟子以從俗葬、舉以就棺、但空衣而尸解矣。葬於大滌洞之傍白鹿山、後有道俗、於仙都山及廬山累見之。自言我捨大滌洞、歸隱潯山、天柱源也。

聶師道

聶師道、字通微、新安歙人也。性聰淳直、言行謙謹、養親以孝聞、深爲鄉里所敬。少師事於方外郎德誨之從兄也。德誨自省郎出牧新安、乃於郡之東山、選勝地、構室宇以居之。目爲問政山房。而師道事之辛勤、年十三、披戴冠裳。十五、傳法錄修眞之要。後出遊績谿山、自言嘗覽內傳、見服松脂法。乃與道侶上百丈山、採松脂、崖石迴聳百丈、遂以名之。其四望高千餘仞、夜宿於崖頂松下、天清月朗、忽聞仙樂起自東南紫雲上、遙遙而來、遲緩過於石金山。石金與百丈、其高相等。雖平地隔三十餘

里山頂相望、咫尺間。乃聞仙樂、到彼輟。少時、擊小鼓三通、復通奏、金石笙簫、絲匏響亮、擊鼓而拍、莫審其曲調。聲揭而清、特異人間之樂。自三更及雞鳴而止。後問於山下人、是夜皆聞之。其同侶歎曰、方採靈藥、遽聞仙樂、豈非有感、此亦君得道之嘉兆矣。其後遊行歸南嶽、禮玉清及光天碧玉二壇。後泊招仙觀、入洞靈源、時常春景、聞蔡真人舊隱處不遠、有花木甚異、採樵者時或見蔡真人在其間。師道喜之、乃避穀七日。晨起、獨往山中。徐行、聞花有異香、不覺日晚、忽到大谿傍、見一樵人、臨水坐於沙上、師道驟欲親近、方乃負樵將下谿、回顧師道、却駐樵擔問、獨此何往。應之曰、學道尋仙、深心自切。聞蔡真人隱此山、願一禮謁爾。樵人曰、蔡君所居極深、人不可到。師道曰、攀羅登崖、已及於此、有山通行、豈憚遠近。樵人又曰、日將暮矣、且行、過此山東、有人家可宿。師道欲隨樵人去。樵人遽入谿、水甚淺、及師道入、水極深而急、不敢涉。樵人曰、汝五十年後、方過得此谿。目送樵人涉水面而去、不見。師道回山東十餘里、遙望見草舍三間、有籬落雞犬、漸近、見一人、青白色、似農人、年可三十、獨居。見師道到、甚訝。師道深山自行。主人又問師道、此來何之。應曰、尋蔡真人居。主人曰、路上見樵人否。曰、見。主人曰、此蔡道者、適過也。師道聞之、禮祝曰、凡愚見仙聖、不識、亦命也。已逼夜、山林深黑、投宿無地。又問曰、從何來。具以發迹新安、尋真之由以對、乃許入其舍。復指師道令近火爐邊牀上坐。曰、山中偶食盡、求之未歸。師道曰、絕粒多時、却不以食爲念。見火側有湯鼎、復有數個黃瓷合。主人曰、合內物、可喫、任意取之。乃揭一合、是茶。主人曰、以湯潑喫。及喫、氣味頗異於常茶。久之、復思茶、

更揭之、合不可開。徧揭諸合、皆不能開。師道心訝不似村人家、而不敢言。主人別屋睡、日高不起。又無火燭、睡中曰、此孤寂之處、忽病無以相待。前村人家甚多、可以往彼。師道遂行。數里不見人家、悉是崖險、乃回。已迷向宿之處。復行約三十餘里、忽逢見一老人、欣喜。邀於石上坐。問入山之意。具以前事對之。老人曰、蔡君父子、俱隱此山。昨夜所宿之處、即其子也。又曰、爾道氣甚濃、仙骨未就、入山飢渴、曷能久留此哉。俄折草一莖與師道、形若薑苗、而長尺餘、嚼味甘美。復令取泉水、喫次、舉頭、已失老人所在。師道悲歎不已。而覺食茶草之後、氣力輕健、愈於來時。却欲沿山頭尋宿處、其路已爲棘蔓蔽塞、前去不通。却回招仙觀。衆道士驚異曰、此觀雖靈嶽側近、蟲獸甚多、人罕能獨行、何忽去月餘日、實久憂望。師道曰、昨日方去、始經一宿、具言見樵人及宿處、又逢老人。道士皆歎曰、吾輩雖同居此觀、徒爲學道、知有蔡真人、無緣一見。吾子夙有仙分、已見蔡君父子。其老人者、昔聞彭真人亦隱此山、豈非彭君乎。子一入山、遽逢三仙人、一日一宿、人間月餘矣。其實積習之命也。師道深自歎異。駐招仙觀修鍊餘年。後以親老思歸、却回問政山。每入諸山拾薪剛藥、或逢虎豹、見師道則垂耳搖尾、俯伏於地。師道以手撫而呼之、乃起、隨行。或以薪藥附於背上、負之送歸而去。昔郭文舉居大滌洞、伏虎亦如之。歛之近山、頗有猛獸、而不爲人之害者、自師道之感也。其親時問師道遊學所益、具陳其事。親聞之而喜曰、汝以孝養、我以道資、亦幸爲汝母矣。此蓋宿慶之及也。後又出遊、復思往南嶽九疑山。早聞梅真人蕭侍郎皆隱玉笥山、時人多見之。梅即南昌尉梅福也。蕭即梁之公子。

蕭子雲也。自東陽太守避侯景之亂，全家入山，二人俱得道於此。師道且止玉笥清虛觀，思慕梅蕭二遊郁木坑，或冀一見，堅心而去。山行極深，忽見一人，布衣烏紗帽，顏若五十許人。師道禮敬問之。初自稱行者，問師道何往，乃以尋梅蕭爲答。行者曰：聞爾精勤慕道，徧訪名山，誠亦非易。欲見二君，行者可以相引。爾宿業甚淨，已應玉籍有名，雖未便飛昇，當亦度世爾。行者又曰：我謝通修也。恐爾未識，故以自言。本居南嶽，與彭蔡同隱已三百年。知爾嘗遊洞靈源，我適爲東華君命主玉笥山林地仙，兼掌玉虛觀境土社令。爾與我素有道緣，是得相見。然梅蕭日中爲小有洞王所召，恐未便還，未可俟也。師道於是虔拜曰：凡世內人，謬探大道，凝神注想，以朝繼夕，未知要妙，若浮於海，詎識其涯，不期今日獲見道君，實曠劫之幸也。通修曰：丹心懇苦，深可憫哉。爾世事未了，且當送爾出山路，往我所止。隨行數里，忽見草舍兩間，甚新潔，有牀席，小鎗，然火煎湯，儼若書生所居，而無人。通修命師道入坐於木馬上。通修自坐於白石鹿上。俄有一鬚角童，以湯一盃，與師道呷之，神氣爽然。又指令架上取書一卷。通修曰：此素書也，但習之無怠，當得真旨。師道意欲求住師學之，未敢言。而通修已知曰：爾有親老，雖有兄能養，若欲更南遊，此未可言住。我有弟子曰紫芝，在九嶷山，若往彼見之，爲我傳語，兼出素書示之，得盡其旨矣。或不見，但投素書於毛如谿上洞中，仍題石壁，記我傳語之意。紫芝當自授爾要道。言訖，乃發遣師道回。俄不見通修。已在郁木坑外，到清虛觀矣。衆道士皆驚曰：何一去七日而返。師道具以對之。有道士二人，欣躍與師道共入郁木坑，到舊處，巖石草樹，歷歷

宛然、但失其草舍、竟日悵望而回。師道得素書、文字可識、皆說龜山王母理化衆仙祕要真訣。地仙習之、當得昇天。世人授之、迹參洞府。其間疑義、不可究也。後南遊到九嶷山、湘真親月餘、尋問紫芝蹤迹。咸言毛如谿有一隱士、莫知姓名、人或見者。師道累入山尋之、不見。遂如通修言、投書題石。後嘗夢神仙稱紫芝、教之以疑義、意乃醒焉。經歲餘、復還問政。居三十餘年、每焚修、卽以二蔡彭謝眞形、像貌瞻禮、仍自以管輅編異、傳於道俗。其後吳太祖霸有江淮、聞師道名迹、冀其道德、獲於軍庶、繼發徵召、及至廣陵、建立元宮以居之。每昇壇祈恩禱福、水旱無不致。天地感動、煙雲呈祥、是以人情咸依道化。境若華胥、俗皆可封。雖古今異時、實大帝之介君也。遂降褒美爲逍遙太師、問政先生、以顯國之師也。弟子鄒德匡、王處訥、楊匡翼、汪用眞、程守樸、曾景壽、王可儒、崔綽然、杜崇眞、鄧啟遐、吳知古、皆傳妙理、傳上清法、散於諸州府。襲眞風而行教、朝廷皆命以紫衣、光其玄門。道中有秦吳齊荆燕梁閩蜀之士、咸來逾紀、勤苦奉事。師道常謂之曰、我無道術、何以遠來若此。弟子皆曰、昔張君居蜀、天下之人、悉往事之、隨其所修、各授以道焉。羣弟子執奴僕之役、久而不去者、方得成仙。今悉是枯骨子孫、日逼朽腐、思避短景、希度長生、願無却懇切也。然師道以仁慈接衆、言不沮違、隨其性適、指以道要、若久行霧露、餘潤漬衣、近羅沉檀、輕香襲體。由是居廣陵三十年、有弟子五百餘人。而師道胎息已久、鍊丹有成。一旦告弟子曰、吾適爲黑幘朱衣一符吏、告我、爲仙官所召、必須去矣。頃之、異香滿室、雲鶴近庭、若有眞靈所集、爽然言別而化。弟子歛之、棺忽有聲、視之、若蟬蛻尸解。

矣。弟子葬其衣冠。爾後數十人自豫章來。見之。領一丫童行。道俗多識之。咸問何爲遠遊。曰。離南嶽多年。今暫往耳。所在多宿泊。舊遊宮觀而去。半年後。人自長沙來。亦如豫章所見。復言衡陽路。見歸洞靈源。去樵人言五十年後過谿。適足驗矣。詳其由來。是二蔡彭謝之儔侶也。隱化而往。絕世思望。神仙皆然。其後將二十年。問政山屢有雲鶴呈祥。盤旋竟日。歛之鄉里親族。以爲師道之還故鄉。若令威華表之驗也。弟子范可保數十人。復發所藏衣冠。遷歸於問政山之陽。狀列羣情。罄以上聞。乃降詔曰。詢諸贈典。繫乃彝章。啓有厥由。於何不舉。故淮浙宣歙管内道門威儀逍遙大師問政先生。爲國焚修大德。賜紫。齋師道。早通玄理。夙契真風。野鶴不羣。孤雲自在。昔太祖創基之際。已命焚修及元勳匡國之初。早曾瞻敬。眷言道行。實冠玄關。雖昇遐屢歷於光陰。而遺懿益隆於寰宇。況教門上請。台輔奏陳。且將啓玄墟。卽回故里。是用加之峻秩。錫以崇階。式表休恩。庶昭往行。可贈銀青光祿大夫鴻臚卿問政先生。自王畿歸歛。涉江山千有餘里。朝行暮止。皆有雲彩映野。鶴聲響空。若迎引隨覆。及問政山三日而散。

殷文祥

殷七七。名文祥。又名道筌。常自稱七七。俗多呼之。不知何所人也。遊行天下。人久見之。不測其年壽。面光白若四十許人。到處或易其姓名。不定。曾於涇州賣藥時。靈臺蕃漢疫病俱甚。得藥者。入口卽愈。皆謂之神聖。得錢。卻施於人。而常醉於城市間。周寶舊於長安識之。尋爲涇原節度。延之禮重。慕

其道術還元之事。及寶移鎮浙西、後數年、七七忽到、復賣藥。寶聞之、驚喜、召之、師敬益甚。每自醉歌曰、琴彈碧玉調、藥鍊白丹砂、解醺逡巡酒、能開頃刻花。寶常試之、悉有驗。復求種瓜釣魚、若葛仙公也。鶴林寺杜鵑、高丈餘、每春末、花爛熳。寺僧相傳言、貞元年中有外國僧、自天台鉢盂中、以藥養其根。來種之、自後構節花院、鎖閉。人或窺見、女子紅裳豔麗、遊於樹下、有輒採花折枝者、必爲所祟。俗傳女子花神也。是以人共保惜、故繁盛異於常花。其花欲開、探報分數。節使賓僚官屬、繼日賞翫。其後一城士庶、四方之人、無不酒樂遊從。連春入夏、白晝及昏、閭里之間、殆於廢業。寶一日謂七七曰、鶴林之花、天下奇絕。嘗聞能開頃刻花、此花可開否。七七曰、可也。寶曰、今重九將近、能副此日乎。七七乃前二日、往鶴林宿焉。中夜、女子來謂七七曰、道者欲開此花耶。七七乃問女子何人、深夜到此。女子曰、妾爲上玄所命、下司此花。然此花在人間已逾百年、非久卽歸閬苑去。今與道者共開之。非道者、無以感妾。於是女子瞥然不見。來日暮起、寺僧忽訝花漸拆蕊。及九日、爛熳如春。乃以聞寶。一城士庶驚異之、遊賞復如春夏間。數日、花俄不見、亦無花落在地。七七偶到官僚家、適值賓會、次主與賓趨而迎奉之。有佐酒倡優共輕侮之。七七乃白主人、欲以二栗爲令可乎。咸喜謂必有戲術。資於歡笑。乃以栗巡行、接者皆聞異香驚歎。唯佐酒笑七七者二人、化作石、綴在於鼻、擊拽不落。但言穢氣不可堪聞。卽共起狂舞、花鈿委地、相次悲啼、粉黛交下、及優伶輩一時亂舞、鼓樂皆自作聲、頗合節奏、曲止而舞不已。一席之人、笑皆絕倒。久之、祈謝於七七。有頃、石自鼻落、復爲栗。傳之異香、及

花鈿粉黛悉如舊、略無所損。咸敬事之。七七酌水爲酒、削木爲脯、使人退行、指船卽駐、呼鳥自墜、唾魚卻活、撮土盡地、狀山川形勢、折茅聚蟻、變城市人物、有曾經行處見之、言歷歷皆似、但小狹耳。凡諸術、不可勝紀。後二年、薛朗劉浩作亂、寶南奔杭州、而寶總戎爲政、刑及無辜、前上饒牧陳全裕、經其境、搆之以禍、斥其盡族。寶年八十三、筋力尤壯、女妓百數、蓋得七七之術。後爲無辜及全裕作厲、一旦忽殂。而七七劉浩軍變之時、在甘露寺爲衆僧推落北崖、墮江死矣。其後人見在江西十餘年、賣藥入蜀、莫知所在。鶴林寺花、兵火焚寺、樹失根株、信歸闕苑矣。

譚峭

譚峭、字景升、國子司業洙之子。幼而聰明。及長、頗涉經史、強記問、無不知。屬文、清麗。洙訓以進士業、而峭不然、迺好黃老諸子、及周穆漢武茅君列仙內傳、靡不精究。一日、告父、出遊終南山。父以終南山、近京都、許之。自終南遊太白、太行、王屋、嵩華、秦嶽、逡巡遊歷名山、不復歸寧。父馳書委曲責之。復謝曰、茅君昔爲人子、亦辭父學仙、今峭慕之、冀其有益。父以其堅心求道、豈以世事拘之、乃聽其所從。而峭師於嵩山道士、十餘年、得辟穀養氣之術、唯以酒爲樂、常醉騰騰。周遊無所不之。夏服烏裘、冬則緣布衫、或臥於風霜雪中。經日、人謂其已斃、視之、氣出休休然。父常念之、每遣家僮尋訪。春冬必寄之以衣及錢帛、捧之、且喜、復書、遽厚遣家僮回。纔去、便以父所寄衣、出街路、見貧寒者與之、及寄於酒家、一無所畱。人或問之、何爲如此。曰、何能看得盜之所竊、必累於人、不衣不食、固無憂矣。常

欣欣如也。或謂風狂。行吟曰。綫作長江。扇作天。靱鞣拋向海東邊。蓬萊信道無多地。祇在譚生拄杖前。爾後居南嶽。鍊丹成。服之。入水不濡。入火不灼。亦能隱形變化。復入青城山而不出矣。

杜昇

杜昇。字可雲。自言京兆杜陵人也。莫測其年壽。不食。常飲酒三斗不醉。顏甚悅澤。若三十許人。裹方巾破幘頭。冬則常著綠布衫。而言談甚高。有文學。人或換新布衫。必受之。舊者堅不脫。新者出門逢人便與之。常遊城市間。醉行。能沙書好於水盃及盆中。以沙書龍字。浮而左右轉。或叱之飛起。高丈餘。隱隱若雲霧。作小龍形。呼之復下水中。頃刻之間。得錢甚多。便散與貧人及酒家。如此到處。日爲之人皆不厭。無錢與之人。疑以術惑於衆也。冬則臥於雪中三兩日。人以爲僵斃矣。或撥看之。徐起。抖擻雪而行。猶醉酣而醒爾。氣出如夏。醉垂醒也。杜孺休。邠國公琮之子。爲蘇州牧。忽聞可雲在。城市極喜。乃延入州衙。拜之。呼爲道翁。賓客僚屬皆訝之。孺休曰。先君出鎮西川日。與此道翁深相善。常來去書齋中。時孺休纔十餘歲。今五十餘。別道翁四十年。而妝飾顏貌。一如常時。遂留之郡齋。咨以道術。可雲曰。但以政化及人。慈愛爲意。況今多事。尤在保身。未能脫屣塵世。委家林野。宜遠於兵傷。道術詎可問也。時入郡中。則孺休必以錢帛與之。阻讓不可。出城便散於人。孺休敬之愈甚。可雲或與孺休賓僚聚飲。有唱和者。而可雲出口成章。意思深遠。多神仙旨趣。人無以繼之。後軍亂。孺休果爲兵傷而斃。可雲人見亦被傷。但見舊布衫一領。作三四段。破痕在地。後數日。人多見過松

江浙江、經杭越衢信、入江西市中、醉吟沙書如舊。又一年、人於湖南見之、問蘇州事、歷歷話如目擊、復笑而言曰、吾曾居南嶽、今在人世已久、即當歸矣。其後更不復見。詳其由、是得隱形解化之道、世人莫可知也。

羊惛

羊惛者、泰山人也、以世緣官、家於縉雲。明經擢第、解褐嘉州夾江尉、罷歸縉雲。兄忱、爲台州樂安令。而惛幽棲括蒼山、性唯沈靜、薄於世榮、雅尚逍遙、常慕道術。一旦、妻暴亡、曰、莊生鼓盆、深爲達者、今樂矣、葬之、不亦宜乎。男且有業、女已有歸、永無累也。復遊阮郎亭崖上、去地十餘丈、有篆書刻石、字極大、世傳云、漢阮肇題詩入石、璞損驗之、乃是李陽冰書爲縉雲令、遊此亭、題詩曰、阮客身何在、仙雲洞口橫、人間不到處、今日此中行。惛於亭側與縉雲觀道士數人、花時飲酒、日午、忽仆地若斃、氣息猶暖、乃昇還家、七日方醒。鄉里之人、與道士俱往問之。惛曰、初爲一人青幘絳服、自稱靈英、邀入洞府中、見樓觀宏麗、鸞鶴回翔、天清景曠、異於人間、須臾、一石穴中有物飛出、狀若蒼青色、柄長。靈英指之曰、此青雲芝也、可食之、得仙。惛覺飢方甚、取坐於石上食之、味甘美。俄而都盡。靈英曰、爾宿有仙分、今日遽得見仙官、乃引見。遠遊冠雲霞、轍三人、文武侍從極多。靈英曰、一人小有天王君、一人華陽大茅君、一人隱玄天佐命君。惛歷階遍拜之。咸曰、有仙骨、未得飛昇、猶宜地上修鍊。俄頃、靈英送出、乃括蒼洞西門也。惛方悟此身、後不喜穀氣、但飲水三升、日食百合一盞、身輕、骨節皆動、抖

擲如竹片拍板聲。又多言說吟詠。若與人談話相詰。晝夜不停。或以紙二三百張書之。頃刻皆徧。文字人莫之識。惜讀之。悉是文章。道俗好事者。依口錄之。實亦清詞麗句。多神仙瀛洲閬苑之意。如此經一年。清瘦輕健。有不信者。謂之妖物所魅。又二年。不喜百合。唯飲水與酒。三年後。鬢髮如漆。面有童顏。行輕似飛。飲酒三斗不醉。始衣布褐。人或問之。三年無師。何以學。惜曰。凡所爲者。非自能。皆神。教之。後乃往樂安省兄。一日而到。又往天台。亦一日而到。日行三四百里。復歸仙都。餌藥養氣二十餘年。後南入委羽山而去。

昔人云。一粥一飯。當思來處不易。必欲恣口腹之欲。羅列珍錯。窮工
關巧。精益求精。既非愛物之仁。卽非惜物之道。(潘文恭公遺訓)

續仙傳卷下終

疑仙傳卷上

隱夫玉簡撰

夫神仙之事、自古有之、其間混迹、固不可容易而測也。僕偶於朋友中錄得此事、輒加潤色、不敢便以神仙爲名。今以諸傳構成三卷、目之爲疑仙傳爾。

明皇時、李元者、常遊華山下、唯採諸藥食之。性復好酒、山下人多以酒飲之。忽一日、騎一白鹿、舉手謂山下人曰、我今去遊天台。有老父三人、遮道欲留之、乃問之曰、君方與山下之人相親、又何遽別。元曰、老父輩殊不知、相親必離也。我今不敢背時、而固離耳。老父曰、君方食華山之藥、又遊天台、何所食也。元曰、我在華山、即食華山之藥。在天台、即食天台之藥也。老父知不可留、遂命之藉草、酌以濃醪、以敘別。元臨歧而留藥三丸與老父三人、謂曰、當速食之。乃上白鹿而去。尋不知所之。後二老父即食其藥。一老父不食之、經數月果死。其二老父、後皆一百五十歲方卒。故人皆疑李元是仙矣。蒲州賣藥翁者、於蒲州手攜一藥囊賣藥、不顯其姓名。人皆呼爲賣藥翁。人買藥不得者、其疾必不愈。蒲州富人王論者、性恬靜、好道、復長於醫術。見此翁賣藥、有異常流、因具酒炙命之、欲問焉。賣藥翁既至、論家不揖、論而反揖一蒼頭。論以爲山野性、不怪訝之。因酌一杯酒、自起獻之。賣藥翁大笑而接飲之。訖、乃謂論曰、君欲問我夫、便問、勿待多禮也。論因問翁曰、翁不顯姓名、何人也。翁曰、天覆

地載之人也。既稟天地之氣爲人，卽姓人也，名人也，又何妄爲姓名也。論曰：攜一藥囊而治衆病，何藥也。賢藥翁曰：人之病一也，何衆病也。人假氣託體而生，氣和卽體和，體和卽無病。氣不和，卽體不和。體不和，卽有病。病本唯一也。世人強名之，是不達也。我藥一也，蓋達人之病由一也。故但以一治之。論曰：有買藥不得者，何也。翁曰：人之生實難，死實易。常救之，卽生。待病而救，已難矣。復又病久方救，焉得生也。我每人買藥不與之者，蓋救之不及也。夫我之藥者，人間之藥也。生發於人間，而欲餌之長生久視，卽不可不察也。知生死以治人之病，卽亦有功矣。亦我自幼好餌藥，因頗識藥之性。藥之性識，卽可使不識，卽必反害人。論知其異，因復問曰：適者翁不揖我而揖蒼頭，何也。翁曰：蒼頭是我輩之人也。我見我輩，固不覺揖也。論曰：今便以此蒼頭奉君爲一弟子可乎。翁曰：若能捨之與我，我亦與君一卷書。論因受此書，令蒼頭隨賢藥翁去。蒼頭忻然而去，尋皆不知所在。論讀此書，大達醫術。後有一道人詣之，堅求此書一觀。論既與觀之，道人與此書忽然俱滅。

張鬱者，燕人也。客於京洛，多與京洛豪貴子弟遊。狂歌醉舞，近十載。忽因獨步沿洛川。鬱既覩是時也，風景恬和，花卉芬馥，幽鳥翔集於喬木，佳魚踴躍於長波。因高吟曰：浮生如夢能幾何。浮生復更憂患多，無人與我長生術。洛川春日且狂歌，吟纔罷，忽舉目見一翠幄臨水，絃管清亮。鬱驚歎曰：是何人之遊春也。言未絕，有一女郎自幄中而出，緩步水濱，獨吟獨歎。鬱性放蕩，不可羈束，不覺徑至女郎前。問之曰：是何神仙之女，下陽嘉邪。來蓬瀛邪。獨吟而又獨歎邪。女郎駭然變色。良久，乃斂容。

而言曰、兒自獨吟獨歎、何少年疏狂不拘之甚也。安得容易來問。鬱曰、我天地間不羈之流也。少耽詩酒、適披麗質詠歎、固願聞一言耳。女郎微笑、指翠幄而言曰、可同詣此也。鬱因同至翠幄內。女郎乃命張綺席、復舉絃管、與鬱談笑、共酌芳樽。及日之夕也、女郎曰、人世信短促邪。春未足、秋又來。纔紅顏、遽白髮。設或知人世之不可居而好道術者、實可與言也。鬱低頭不對。女郎乃歌曰、彤雲入帝鄉。白鶴又徊翔。久留深不可。蓬島路迢長。又歌曰、空愛長生術。不是長生人。今日洛川別。可惜洞中春。俄與鬱別、乘洛波而去。鬱大驚、亦疑是水仙矣。

負琴生者、遊長安數年。日在酒肆乞酒飲之。常負一琴。人不問、卽不語。人亦以爲狂。或臨水、或月下、卽援琴撫弄、必悽切感人。李太白聞之、就酒肆攜手同出垆野、臨水竹、藉草、命之對飲。因請撫琴。生乃作一調弄、太白不覺愴然。生乃謂太白曰、人間絲竹之音、盡樂於人心。唯琴之音、乃傷人心。我本謂爾不傷心、不知爾亦傷心邪。足知爾放曠拔俗、是身也。非心之放曠拔俗也。太白本疑是異人、復聞此語、乃拜而問之曰、丈奚落魄之甚也。心落魄耶。身落魄耶。生曰、我心不落魄、身亦不落魄。但世人以此爲落魄、故我有落魄之迹。太白曰、丈知世人惡此落魄、何不知而改之。生曰、我惡之、卽當改之。世人惡之、我奚改耶。太白又曰、丈負此琴、祇欲自撫之以爲樂耶。欲人樂之耶。生曰、我此琴、古琴也。負之者、我自好古之音也。又孰欲人之樂也。我琴中之音、雅而純、直而哀。知音者、聞之卽爲樂。不知音者、聞之但傷耳。亦猶君之爲文也。輕浮若蝶舞花飄、豔冶如處于佳人。王孫公子以爲麗詞、達

士即不以爲文也。太白曰：我之文，即輕浮豔冶不足觀，我之風骨氣槩，豈不是仙才耶？生曰：君骨凡肉異，非眞仙也。止一貴人耳。復況體穢氣卑，亦貴不久。但愛惜其身，無以虛名爲累。言罷，與太白同醉而回。明日，太白復欲引之於酒肆共飲，不復見。後數日，太白於長安南大樹下見之。方忻喜欲就問之，忽然而滅。

葛用者，常牽一黃犬，遊岐隴間。人或以酒飲之，即飲而不食。好與僧徒道流談。每至夜，即宿於郊野。道士王奉，敬仰焉。忽謂奉曰：可共乘此犬一遊。奉曰：此犬何可乘也？用曰：此犬能行也。因共乘之。此犬忽然躍身，有如飛翥。頃刻之間，出中華之外，約萬餘里。至一山，峯巒奇秀，風景澄靜，有殊人間也。俄共下犬，攜手入一洞中。見奇樹交陰，名花爛然。峻閣高臺，多臨綠水。俄又入一朱戶，有三女子出迎之。韶玉麗質，實世希有。皆宛若舊識。既延之登一樓，俯翠欄，褰珠簾，設碧玉牀，命以瓊漿共酌。仍三女子雜坐。須臾之間，彈箏吹簫，盡去形迹。及將日暮，皆已半醉。用乃謂奉曰：此三女子者，皆神仙之家也。偶會於此山，我知之，故與爾一詣。今既共懷飲，當復歸。此若久留，不可不慮。妨他女伴自遊戲也。遂與奉俱出洞。其二女子亦送之於洞門。用顧謂女子曰：明年今日再相見。既與女子別，復共乘犬，回至岐隴間，已三載矣。用又謂奉曰：我一東遊耳。君當住此。言訖而不見。爾後不復至矣。西川彭知微者，卓鄭之流也。家累千金，唯生一女，自幼好道。嘗白知微，求讀道書，仍欲奉道之教。知微不聽。至年十六，忽有一童兒，乘一白鶴，飛入知微家。謂其女曰：我是道家人，聞爾好道，故來教爾。

女驚喜見之。且又聞欲教焉。乃密藏此童兒及白鶴。後數日。一侍婢知其事。問女曰。何妖也。爭可密藏。設或父知其事。得不以爲私乎。女曰。但勿泄。我當速問道。後遣之。因至深夜。齋戒捧香。以禮童兒。童兒謂曰。爾好道之心不退。必當得道。女謂童兒曰。夫人學道。必先讀道書。授法錄。我且處閨閤間。父不容。如何也。童兒曰。爾能以心好道。自然與好道之迹不殊也。至於自古白日昇青天者。又豈關讀道書。授法錄也。夫神仙之道。本在自然之神性。亦在自然之骨氣。故昔西王母言。漢武非仙骨。面神慢也。女又問曰。處人之世。衣人之衣。食人之食。欲歸神仙之道。不亦難也。童兒曰。不然。但能以心慕神仙之道。其心一。則已感動神仙也。既感動而必錄之。錄之者。神仙錄其名氏焉。知此。則必潛有命。故有餌木卻粒而得之者。苟修仙之侶。深入空山。遠離人寰。草爲衣裳。日夜勤苦於焚修。而其心乍進而乍退不一焉。又雖餌木卻粒。亦何望哉。女復禮而言曰。然如是。當以何教我。童兒曰。爾之神性。已達神仙也。爾之骨氣。又非凡俗也。爾今心若誓死而一。必不久昇仙。童兒言訖。乃起辭曰。神仙之道。盡在此言也。恭敬修之。我今卻去。乃乘鶴飛去。其女謂侍婢曰。我達道也。當得道耳。尋絕滋味。去鮮華。常默然而坐。忽一日失之。不知所在。

劉簡者。齊人也。家富而好道。每聞天下名山有神仙之迹。必自策杖以一遊。至於山中之藥。無不服餌。開元初。遊八公山。觀其異迹。忽逢一人。自稱虛無子。謂簡曰。我亦好道之流也。偶此相遇。當與君遊。此後別遊一名山。簡得其侶。深喜。乃曰。我好遊神仙之山。不期逢君迹如是邪。虛無子乃謂簡曰。

自此東不遠。一名山。甚有神仙之迹。去遊乎。簡因曰。願隨之一遊。尋與簡東行數日。但見山川杳絕人迹。及至一大山。息之於山下。虛無子謂簡曰。已出塵世萬餘里也。今與君俱入此山。君至此山。必知與人間之山有殊也。乃同前行。遽見一大橋。甚高峻。及登陟之。見兩邊欄檻。竝飾以珠翠。俄至一宅。四面皆山。峯如畫。門上有牌。題之曰。虛無子宅。簡愕然。謂虛無子曰。何題吾子之名也。虛無子笑曰。但且入此宅。及同入其門。見樓閣臺榭。非世間所有。遽又引簡臨一流水閣內共坐。須臾。有青衣童子數人侍立。尊俎間。唯珠果香醪而已。虛無子指水次一草。謂簡曰。只此草食之。已與人間諸山之藥不同矣。簡乃切求之。虛無子令侍童撥一小艇過其水。就水次取此草。子以賜簡。簡因藏於懷中。起謂虛無子曰。吾子必此佳。我當回。虛無子起別。謂簡曰。君休遊名山。訪神仙之迹。但以此草子種之。而以其苗食之。當得長生。不必須待作神仙也。虛無子仍曰。君其訪來路以歸。庶不迷悞。簡乃依其言。訪舊路。得還其鄉。乃以此草子臨水種之。自採其苗服餌。後百餘歲。髮不白。一日。忽與家人及鄉黨別而去。不知所之。

疑仙傳卷上終

疑仙傳卷中

東方玄者、荊州人也。結一茅廬於南山下居之。與其妻范氏、俱好道。忽因一道流、過於山中。玄與妻俱請至茅廬中。玄乃削竹爲脯、汲水爲酒、以禮待道流。道流甚驚之。范氏又叱一竹杖爲一大飛禽、乘之而飛。俄頃間復至。攜一碁局來。謂道流曰、我欲與玄對碁。道流大怪。因問曰、何處去取此碁局邪。范氏曰、我往南海邊女伴家取此碁局來。道流曰、女伴何人也。范氏曰、此女伴亦有小術、往往來與我戲。吾師能習伺之、卽當至矣。道流因又問玄曰、此皆何術也。君與妻何得此事。玄曰、我昔偶娶得此范氏爲妻、傳我以其術、卽終不知此范氏始自何傳之也。道流方與玄語、空中有絲竹之聲。須臾、見一女子、容質佳麗、自空而下。笑謂范氏曰、何又招他俗流也。范氏曰、此道流過於山前、我偶命之、不似東方玄也。其女子曰、何未對碁也。玄乃曰、女伴但自去遊戲、我且與此道流談論。其女子卽便於面前以手畫地、變爲一大池。周回皆長松翠竹、隈其岸、卽菱荷芬郁中、有一畫舸。其女子卽自登之。范氏遽以一隻屐投於池中、又變爲一畫舸。各自游泳、仍自鼓櫂而歌。其歌聲清切、甚傷感人。道流乃泣下而歎曰、我學道來五十餘年、遊山訪藥、未嘗敢怠、終不遇人。豈知此女郎、皆有此神仙之事邪。女子與范氏見之、俱出畫舸而登岸、似有不悅之色。相顧良久。其女子乃叱其池、其池與松竹菱荷及畫舸、皆應聲不見。便仍與范氏俱各乘一竹昇空而去。玄笑謂道流曰、吾師且歸、勿久住。

此道流乃謝而去之。及來年，道流又過此，因訪焉。山下人皆曰：東方玄已移家入遠山也。

李陽者，蜀人也。學道十餘年，志不退。嘗於江邊見一大龜，白色如玉，異之，收養焉。後三載，此龜忽乘虛而去。他日復來，陽乃祝之曰：「神仙之道，玄之又玄，固不可鑽仰也。余一自聞三清之景，覽十洲之事，知塵世不可以依倚，已十餘年苦心於虔禱也。其如無髣髴之迹，以堅我心。忽一日江邊見爾龜，其色潔白如玉，本異之，收養。何今日忽昇空去，又復來？爾是仙家之龜也，當每去而復來。若不然，其永去勿復住。」其龜遽又昇空而去。經七日，又復至。陽深疑是神仙變化，因引之徐行於江邊遊賞。忽有一老叟，遽問陽曰：「此龜我所失也，君何得？」陽曰：「我昔年於此水濱收得養之。」老叟曰：「此龜能乘虛空而遊，又能入水底而不濡溼。人若乘之，可以遊萬里之外，入四海之內也。君既收養已久，我今與君當試乘之，但自訪神仙，乘此即可以周遊八極矣。」陽拜謝之。其老叟忽然不見。陽乃以一足試踏龜背，龜乃漸漸變身，大如一牛。陽因乘之。龜負陽走入江中，陽見水皆自分流，畧不濡溼。乘之數日，或入水，或乘空，約行萬里。陽懼，乃祝龜曰：「爾當負我歸，須臾之間，舉目已見，却復舊隱也。」陽既知此龜有異，因乘虛西邁。又數日，至一山，上有瓊林瑤樹，仍見一玉池，聞山頂上有人歌聲。陽不測其事，又祝龜而回。後又思仙境，因乘此龜東邁。倏忽間至一大川，四望無際。中有山，山上有樓閣入雲。陽又懼，不敢入水，而祝龜回。蜀人頗怪陽去而復來，有訪之以問者。陽曰：「我多在山中取藥耳。」人又問其龜者。陽曰：「此龜長生之物也。我昔日在江邊見之，收得以養。雖色奇而別無他異。其問者，又因

夜竊此龜去。陽乃遠遊不知所之。

長安樂人鄭文家生一女。生而能言。及年十歲。容貌端莊。而善於方響。其親族皆呼爲方響女。貴妃知之。因欲取焉。父母問之。方響女曰。我豈是宮人邪。楊妃自與我同輩也。那得如此。其夜忽失之。父母哀憫。無以求尋。後三年。復至家。父母驚問其由。謂父母曰。我暫到上清宮中。人言我父母悲號不止。而憶念我。我故再來耳。父母因曰。爾若是仙家之人。何來我家爲我女也。女曰。我上清方響妓女也。因竊觀下界而罰我。必不久住此人間。父母當勿憶念。父母曰。爾仙家何樂。我人間亦有富貴之樂。爾奚不且住人間。以慰我心。女曰。人間憂惱多。而又奚樂邪。我在上清。無俗事以累我也。無俗心以惱我也。侍立之外。卽每乘雲御氣。駕鸞鳳。嬉遊天外。時酌瓊漿。亦有時詣蓬島。上天台。揖嫦娥於月宮。戲織女於銀河。人間何樂也。若以富貴爲樂。殊不知富與貴。但多事也。況纔見生。俄見死邪。父母乃曰。當且住以慰我心。無優劣人間天上之事。且以生爾之父母爲念。女謂父母曰。我若且住。必不得還上清之宮闕也。父母悲言之次。忽不見其女。不知所之。

管革者。趙人也。少好道。不事耕鑿。多遊趙魏之間。性不好譏謔。而復辯慧。忽因遊。偶遇張果先生。先生招之曰。來。管革。革謂張果曰。爾誰邪。張果曰。我張果先生也。革乃曰。張果何呼我也。果因謂曰。爾非不知人間之禮。人間帝王。尙敬我也。爾奚不敬我也。革曰。我且非人間帝王。又焉能敬爾也。果因命之同遊傾山。革從之。果乃令革閉目。革曰。閉目卽可去遊。不閉目卽不可去遊耶。果曰。奈爾凡體。

也。草曰：爾凡體，尚可去，我又豈不能去。果擲所策之杖，變一青牛，令草乘之。草既乘之，與果同入恒山。果因引草登絕頂，坐而問之曰：人間之費難，塵中之苦惱，春秋之榮謝，少老之逼促，爾盡察之也。何久遊趙魏，不遠草四極？趙魏戎馬之郊也，非道人宜遊。若夫滌慮蕩煩，欲先潔其形，趙魏之地不可遊。對曰：爾何爲出於趙魏之間也？唯道人也，不可隨土地而化。我遊趙魏之間，與遊玉清蓬瀛不殊矣。若其以他帝王而爲尊，以我匹夫而爲賤，呼我之名氏，談帝王之敬待，卽朝在玉清蓬瀛，夕屆趙魏，亦俗之情生矣。我又奚遠遊？爾當遠遊，以蟬蛻俗事。苟不遠遊，必死人間，必不能同我也。果笑而不對。草又曰：爾命我遊恒山者，止欲一示我策杖爲青牛邪？爾豈不知何物不可變化？物之變化，不可奇，自人而化仙者，尙世世有之。遽起，不辭果而下絕頂，因便結草於山中居之，後不知其終。人或見之於嵇山。

草衣兒者，自稱魯人也。美容儀，年可十四五。冬夏常披一草衣，故人號爲草衣兒。於泗水邊垂釣數年，人未嘗見其得魚，尤異之。或問曰：魚可充食乎？對曰：我不食魚，但釣之也。又或問其姓氏，卽對曰：我自幼不識父，亦猶方朔也，故亦不能作一姓氏也。泗水邊皆潛察其舉止。草衣兒知之，逃往漢江濱，又垂釣江濱。人初以爲漁者，及又不見獲魚，雖炎煥凜冽，但一草衣，數年不易，亦甚疑之。又有問之者曰：爾何姓名也？爲釣在江濱已數年，寒暄但一草衣，又不見得魚，何也？草衣兒曰：我是草衣兒也。人呼我爲草衣兒，來垂釣也，釣不必在魚也。況我自得之，又焉知我不得也。我旣號爲草衣兒，又

安能更須姓名也。江溪人亦潛察之。草衣兒知之。又逃往渭水。垂釣水濱。人見其容貌美。又唯披一草衣。深以爲隱者。後見其不獲魚。乃疑之。又有問之者。曰。君何隱也。來渭水何也。欲繼呂望之名耶。草衣兒對曰。我性好釣魚。自幼便以垂釣爲樂。嘗亦釣於數水。皆不可釣。故來此水。人亦見我披草衣。呼我爲草衣兒。呂望者。是他見紂不可諫。欲佐西伯。來此而待。非釣魚也。方今明主有天下。無西伯可得。又何繼呂望之名也。問者曰。爾不待西伯。待何人也。草衣兒曰。我待一片石耳。其人笑而不復問。後數日。有一片白石。可長丈餘。隨渭水流至。草衣兒見之。忻喜踴躍。謂水邊人曰。我本不釣魚。待釣此石也。數年間。一身無所容。今日可容此身也。乃上此石。乘流而去。不知所之。

朱子真者。長安南山下有別墅焉。家甚富。松檜成陰。花竹雜植。小橋架流水。高閣齊岫雲。子真常戴一葛巾。衣輕縠。手攜一青竹杖。自邀自遊。以繡衣女子數人隨之。遇興而便酌。香醪獨醉。人罕得見其面。長安有少年趙穎者。不羈之人也。既聞之。遂造謁焉。及叩其門。有一女僕出命之。子真見穎。問曰。君何人也。何遠來此相訪。穎曰。我愛歌喜酒之人也。每恨天地不容花卉長春。常恐平生有幽景。不得一遊。此外卽雖貴列鼎鐘。不關我心也。子真喜。乃延之於一小室。共酌金罍。仍謂之曰。君子遊狎之徒也。多遊賞耳。今欲不用絃管。出一小妓。共觀之。乃令二侍女。取一對木刻鸞鳳。飾之珠翠。宛其若生。仍有一女子。金冠羅衣。便舉聲而歌。其鳳卽舞。效流風回雪之態。未及須臾。金冠女子歌罷。鳳亦止舞。子真乃自歌曰。人間幾日變桑田。誰識神仙洞裏天。短促共知有殊異。且須懽醉在生前。

穎聞之、不覺長歎。子真乃令侍女於玉壺中取一丸丹、以賜穎曰、服此且更遊人間二百年。穎拜謝之、仍辭而回。及鑾輿將幸蜀山下、忽失其子真家。穎服此藥、果得二百餘歲矣。

丁寔者、多遊洛陽、自稱嵩山隱人。髮白如絲、而貌若桃花色。或問之曰、君應百歲也。何時隱嵩山。寔曰、我本秦始皇時儒士也。李斯勸始皇坑儒焚書、以愚黔首。我卽逃入嵩山、遇一老叟、謂我曰、可令爾長生。因授我一丸藥。我吞之、至於今。雖髮白而容顏不改。故不記多少歲也。亦嘗識漢武時東方朔也。方朔是仙家一小兒、性顛狂。仙家惡之、令出於人世。我曾拜王母、王母有是言、我故訪方朔以問。方朔亦笑而不諱。我亦識劉晨阮肇之輩、此皆俗人耳。偶然誤入桃源洞、他終亦有俗心、故不得仙也。爾後好仙者、多白日昇天、皆不復回。我亦本非神仙、故多不遇之。人或又問曰、君旣得靈丹、何不爲仙也。寔曰、我雖得長生之道、而且不得乘虛御氣之道、固不能昇仙也。寔每歲至春和、卽必至洛陽城。如此數十年、人皆識焉。祿山將起兵、寔謂人曰、我又須逃胡、與儒異也。言訖而去、不復至。人皆疑是地仙耳。

疑仙傳卷中終

疑仙傳卷下

姜澄者、不知何鄉人也。常策一杖、杖頭唯有一卷書。客長安近一年、每與輕薄之流游處、自稱得道人。葉靜先生知之、訪而責曰、君何自稱得道人。既不潔其身、滌其神、而又屢雜其遊處焉。何哉。澄曰、我身無穢、又奚潔也。我神無撓、又奚滌也。不得道、稱之即非。得道稱之、又何非也。葉靜曰、何謂身無穢、何謂神無撓、何謂得道邪。澄曰、夫荆玉、溫潤自然也。雖與衆石同處、故不穢。又何異我身也。濟水、澄清本異也。雖與濁河共流、亦不撓。又何異我神也。大道也、固無欺詐。我既得道言之、即達大道也。葉靜又曰、何謂達大道。澄曰、可道之道、非常道也。常道、即大道也。我若以貴者爲貴、以富者爲富、以賤者爲賤、以貧者爲貧、即非道也。我知天地間、人自區別、殊不識道之本也。道之本而生一氣、一氣而生天地人及萬物。今三才備、萬物覩、其由道也。我達之、是以狎富貴、不以爲尊、處塵雜、不以爲卑。但兀然混同而在人間、此豈不謂達也。葉靜笑曰、我以爲君久在人間、不復能論道矣。君其出塵寰、塵寰不出、墮君之迹。澄曰、我出塵寰、非待君之言、我已出之三百年也。葉靜曰、君既出塵寰、何任塵寰也。澄曰、我暫來塵寰、非不出也。葉靜揖而退。澄牽其衣而謂曰、君與今天子友也。而友爲人主、君不教人主之道、而反以仙家之事誘之、必欲使不治人而好仙也。君之非、故不得以我之爲非也。葉靜復笑曰、休飾狂詞。澄曰、君休信狂迹、我當休飾狂詞焉。言罷、俱笑而分手。後數日、不知所在。人有

見之、乘鶴度關而去者。

沈敬、浙右人也。自幼學道。後遊鍾山、遇一老姥。謂之曰、爾骨秀神清、心復正。後十年、當得道。但修鍊之。仍與一塊白石。敬之曰、但以山泉煮此石、不停火、待輒如藥劑、即食之。若未輒、不得停火。言訖而不見老姥。敬奇之。因於山中結茅而居、汲泉以煮此石、不停火十載、此石不輒。敬乃不煮。忽一夜、此老姥復來。謂敬曰、始教爾以山泉煮此石、今何不煮之。敬曰、我自奉教、十載煮此石而不可食。老姥曰、此石非常石、不可得也。若既得之、何不虔誠息慮以煮、即不待十載而可食。若信之與疑、交生於心、雖煮之十載、亦不可食也。敬曰、此石何石也。如非人間之石、自然有異、可食。既有異、又何必煮之。然後可食也。老姥曰、此石是瓊樹之實也。不知誰得、遺於此山。被人間深毒之風吹之、故堅硬。若以山泉虔誠煮之、即復輒。輒而食、即得道矣。敬乃拜謝之。遽又不見其老姥。敬遂齋戒、汲山泉以煮之。至明日、其石忽輒、仍香馥滿山。敬浴沐而盡食之。頓變童顏、髭髮如漆。仍心清體輕。山中人皆怪焉。後數日、不見所之。

蕭寅、吳人也。儀貌瓌偉。常遊天下之名山。自幼食松柏、仍餌生朮。不交世人。性復孤子。忽因遊終南山。山中有一少女、來問之曰、我亦學道之人也。今欲少問道中之事、君其爲我一剖析焉。寅曰、奚問邪。少女曰、我聞之、自古修道之輩、皆言去聲色、而獨彭祖述陰陽交接之事、何是非邪。寅曰、我平生未嘗接一女子言論、何違女子此問也。少女曰、昔彭祖得道之人、猶容采女之間、今君何不容我。

一問耶。寅乃曰：昔黃帝令采女以問彭祖陰陽交會之道。彭祖之對，亦不非也。蓋知黃帝未能去聲色，故因而對之，亦實非彭祖有九妻也。自古學道者，未有不云上士別牀，中士別被，服藥百裹，不如獨臥也。如此，則豈獨彭祖之一言可信也。夫神聖尙待至一而惑，況神仙之道，未捨世慾而欲求也。少女曰：古之有全家昇青天者，有與妻俱之仙者，又豈無世慾也。寅曰：此即是神仙之家，降於世而復歸神仙也。非是百世修之而昇天之仙也。少女曰：如其然也，我一女子，可修習而得道乎。寅曰：可爾之身，稟陰之氣而生，託陰之氣而活。如自守陰之道而不犯陽，自然得其道也。少女謝而去之。寅遽出終南山，以入蜀山。山中人見其儀貌有異，多來問之。寅又惡之，而出以遠遊，終不知所在。韓業者，常遊天下，性好流水，每止於流水邊。秦淮內有一魚，約長三尺，其鱗五采，每浮於波上，見人卽復沒。業既來水邊，人有謂之曰：此水中有一異魚，君觀之邪。業笑而謂曰：非魚也。須臾之間，此魚浮出於波上，五色燦爛。其人復問曰：此既非魚，何物也。業曰：此卽是琴高之所乘白龍也。琴高以此龍來命友也。人又謂曰：琴高何人也。業曰：琴高者，神仙也。昔曾暫出於人世，或乘此龍於水中。琴高恐世人見龍懼，故變此龍爲魚。由是世人以爲琴高控魚也。我今見此識之人，又曰：知琴高命友者，何也。業曰：琴高好流水，又游於水，今既出此龍於波上，是知命友也。業乃入水，於波中抱得此魚，使於岸上結草以覆之。至其夜，人復來觀之，業與魚俱不見焉。

吹笙女者，常遊漢水邊，容貌美麗，年約十七八，著碧衣，手常捧一笙，或凌晨薄暮，卽自吹之，聲調感

人。但維一小艇於漢水、人或就之、卽遽入小艇而去。在漢水邊數年、或去之、經歲而返、或月餘而復來、水邊人呼爲吹笙女。天寶初、王懿者放蕩之子也。自長安聞、專往訪焉。及至水邊、數日不覩。乃悵恨而歎曰、我於長安中、聞有神仙之女、吹笙於此水。故遠來、欲一覲玉容、少聽鳳笙。不期水邊寂寂、杳無人迹。何今日不出蓬島而暫來此邪。方欲盡興而回。俄見此女、獨乘小艇、吹笙自遠而至。俄又出小艇、遊於水邊。懿乃漸前進而言曰、神仙女、數年此遊、何待也。吹笙女回顧懿、微笑而言曰、待君也。懿因謂之曰、我常多憂患、不喜人間、欲遊物外、又不知爾數年待我也。吹笙女曰、人間何足戀、少年樂未極、已老矣。老又有終。爭如他仙家、僻在蓬萊、處金銀宮闕之內、駕鶴乘鸞、以自嬉遊、息芝田、會瑤池、而又本不老、亦無終、何憂患之能關慮也。懿因戲之曰、爾能容我爲一攜笙奴乎。吹笙女笑曰、君猶未省、爲老奴已多年也。吹笙女卽命懿同入小艇。去之後、經數日、吹笙女與懿復同來此水邊遊。水邊人有見之者。懿謂人曰、寄語長安中少年、我今被吹笙女攜挈而遠遊、不復遊長安也。言訖、與吹笙女復共入小艇、吹笙而去。自後不復來、故不知所之也。

景仲者、鄭人也。幼好道。但遊諸山、以採藥服之、未嘗寧處。後過陝州、欲西訪藥焉。陝州有一老父、問之曰、君何遊也。仲曰、我平生好服餌、神仙之藥、常遊名山以採藥、今亦欲西訪藥也。老父曰、君不知神仙之藥、在十洲也、非人間之山內有之也。奚訪之。仲曰、老父自不知、古昔有餌朮餌黃精而得道者、朮與黃精、豈自十洲採得也。夫人間諸山之內、神仙之藥無限、但人自不識、復又不能一其志而

服之。且十洲之地，爭如中華也。中華在天地之中，有天地中正之氣，故萬物華而人不蠻夷。中華之人得道，世世有之，且不聞蠻夷。世世有得道之人也。足以知十洲之事，是漢武之時人妄說也。又何信哉。我誓於中華諸山內採藥餌之耳。遂西行訪藥。後二十年，復東過陝州。仲已鬢髮斑白，未獲靈藥。又有一老父問之。仲曰：我前西行過此。一老父問我採藥之事，今復有老父欲問我邪。老父曰：前老父問爾之藥，今老父欲問爾鬢髮斑白，又何怪。仲曰：我幼而好道，爲天地間人四十九年矣。訪山尋藥，力倦心疲，未能出人間，故鬢髮斑白。老父又奚問邪。乃不顧而東行，入秦山，餌茯苓，十餘年不出。一夜忽鬢髮俱黑，又體輕殊。常因出山西行，不覺一日至陝州，乃復訪二老父，尋皆遇之。二老父俱笑曰：訪藥老人已復少也。仲方欲言，遽不見二老父。仲亦遠遊，不知所之也。

何寧者，西蜀富人之子也。少好道，棄家遠訪天台山，學道十餘年，復來。家人問曰：學得道邪。何復來邪。寧曰：我自入天台山，方悟道，故不學而得之。家人曰：道可悟邪。寧曰：道不可學，我今知之。道止在悟，我今亦知之矣。道本在人之性也。人之性有道，卽終得道。人之性無道，卽終不得道。我性有道，固得之也。旣復在家，唯食鮮果，飲酒焉。其後每至木葉落，塞雁來，風悲日慘，卽歎曰：人間須有此時，以傷懷人也。乃策杖而去。及其春至景和，紅花綠葉，堆林積叢，卽又復來。後因鄰人有死者，聞哭之哀，以問家人。家人白之。寧遽起，於杖頭取一藥囊，出一丸丹，急使家人令納在死者口中。鄰人死者得藥，尋復蘇。寧乃辭家人曰：我今復遊天台，不來矣。爾各當自愛。又出囊中藥，普與家人，謂之曰：且可

百歲。既去，人有郊野見之，乘一虎而去者，果不復還。得藥者，後皆及百歲焉。

姓基者，魏人也。性奢逸不拘，少好道。因遊洞庭，逢一道人謂之曰：「爾奢逸，不自檢束，又好神仙之道，何也？」基拜而言曰：「我好奢逸者，身好道者，心我終求奢逸之事，以樂我身，亦求神仙之道，以副我心。」道人曰：「我今俱授之與爾，爾當俱勿授人。」基再拜之。道人因袖中取一小玉匣，內有書一卷，以授基。曰：「讀此，盡得之也。」基因跪受以讀，見九轉神丹之法，復有燒金之術。基問道：「人曰：神丹服之得道，信有之。變銅鐵爲金，有之邪？」道人曰：「銅鐵皆可爲金者，亦猶人之賢與不肖，皆可爲仙。況銅鐵純一之物也。君但鍊藥服餌，以燒金焉。」基因復魏以居，鍊藥燒金。數年間，家大富，仍卻老而少。每至花時，月夜，卽以旨酒佳穀，命賓侶狂歌醉舞，或選幽景以出遊，卽乘駿騶，以女妓絃管後隨，盡興而方返。至於家人，亦被輕暎，厭百味矣。後忽因出遊，復遇昔洞庭之道人。基遽拜而問之曰：「吾師何久不來邪？」道人曰：「爾之奢逸未息，故不來。適過此，偶覲君之面。」基曰：「我奢逸，不見吾師來，固未息。」道人曰：「今當息之。」基笑而與道人俱至家。廣陳錦繡，出珍寶，命酒，有絲竹盡其懽醉。明日，道人與基皆不知所在。家人無以求尋焉。

疑仙傳卷下終

華陽陶隱居內傳序

華陽陶隱居內傳三卷。爲宋道士賈嵩撰。大抵據隱居猶子翊所撰本起錄。以補史傳之缺佚。并采隱居自撰登真隱訣真誥等書。詳著其仕隱出處之際。其意蓋倣六朝人別傳之例。而言必徵信。事皆有稽。歷見丹資之難求。避世之不易。視彼誇張仙迹。動稱靈幻者。用意固自有別。昔漢武帝惑於方士。至晚年悔之。曰。天下豈有神仙。使得隱居爲之臣。其丹成上昇。固自易易。然梁武亦何嘗非漢武之才。乃及身與隱居相接。非獨不能飛昇。且不免侯景之禍。世言求仙不可學。然耶否耶。夫道家言神仙爲第一流。聖賢爲第二流。帝王爲第三流。豈非以漢武梁武之君。雖有臣如隱居其

人而仙緣淺薄，不能度世，故其言如此云云也。以余論之，神仙非空虛之事。觀真誥及抱朴子內篇，每言燒丹致仙，煉形養生之事，一皆本於實理。非夫究天地陰陽之消息，別草木金石之質性，固未足以語此。是故符咒役使，風雨感召，必其人斷人世之嗜欲，通鬼神之情狀，其效乃可立觀。彼漢武梁武之爲君，一則窮邊黷武，嗜欲櫻心，一則服冕乘軒，未離塵網。此抱樸所云高位厚貨，乃爲重累，祝其有益，詎亦有損者。此而欲其修真問道，以希蹤軒轅黃帝之逸軌，豈可得哉。後有求仙者，覽是書可以悟矣。

光緒二十九年癸卯小春長沙葉德輝序

華陽陶隱居內傳卷上

薛蘿孺子賈嵩撰

先生諱宏景，字通明，丹陽秣陵人也。

本起錄云：宅在白楊巷。

其命氏自帝堯。帝堯治冀州，世居平陽西灘。丞相青翟、東漢司空敦，皆赫然有名論。董卓燒雒陽，十三世祖超始渡江，是爲丹陽人。七世祖濬，仕吳爲鎮南將軍，封句容侯。吳滅入北。永嘉之亂，南遷。

本起錄云：卽交州刺史璜之弟也。

六世祖謨，永嘉中爲東海王越司馬，領屯兵隨王出許昌，因敗，仍復過江，爲大將軍王敦參軍。敦乃啓分屬籍，晚乃起爲車騎丞相參軍，不就。

本起錄云：世祖濬第三子也。

高祖毗，清拔尙氣，不肯仕。

本起錄云：州郡辟命，並不就。

曾祖興公，爲郡功曹。

本起錄云：多才藝，頗營產殖。郡功曹，察孝廉，除廣晉縣。

祖隆、長七尺五寸。美姿表。善藥術。以拯救爲勞。從宋武帝破姚泓有功、封晉安原豐侯。

本起錄云、顏峻就求宅以益寸弗與。因辭官。見譖削爵。徙廣州。後稍遷新會郡。父貞寶、字國重。爲江東名人。由南臺侍御史、作江夏孝昌相。

本起錄云、亦善騎射。解藥術。博涉子史。美風儀。與蕭思話、王釗、劉秉友善。元徽四年冬、銜使虜庭、通鄰國之好。作遊歷記並詩。

初先生母郝夫人、

本起錄云、夫人東海人、諱智湛。及終有異焉。

夢青龍自懷而出、擊空東上。

本起錄云、有青龍忽從身出、直東向上昇天。梁書云、夢兩天人、手執香鑪、來至其所。已而有娠。與此頗異。本起錄是先生猶子翊所作、其究詳事理、豈漏於史官乎。

逐視之無尾。明日謂人曰、當生非凡男、然必無後。或對曰、無乃爲仙乎。

本起錄云、既覺、密語周旋、必當生男兒、應出非凡也。

以宋孝建三年四月三十日夜半、先生誕焉。

本起錄云、歲丙申、日甲戌。此年閏五月。明日便是夏至。

詰旦、母沐浴、體忘微苦、乃起。先生始生、無驚啼。始坐、殊警惠。五六歲時、酷愛學書。雖戲弄羅前、唯執

筆硯八九歲時、讀書千餘卷。頗善屬文。讀葛稚川神仙傳、見淮南八公事。

本起錄云、鄉親鞠氏舍、得葛洪神仙傳第六一卷。

夜抱卷與寢。乃曰、攀青雲白日、其何云遠。繇是耽重信悟、實然有方外之志矣。神表孤邁。膚色皙澤。每出、路人輒聚觀。咸曰、陶郎是玉京中落仙。乃執羽扇以自障蔽。雖冬月不除。年十一、作王昊博士。

本起錄云、昊是司徒長史釗之子。

作昊對答書啟、如老成人。十五、自南州還。

本起錄云、先生年十三、父隨吏部尚書劉秉之淮南。十五歸都、寓憩中外徐冑舍。

作尋山誌。

其誌云云、具集中。

先生既冠、而不肯婚。

先生澡潔、去嗜慾。蓋一生全不邇於聲色也。

且曰、吾欲蕭條其魂也。長七尺二寸。疏眉長額。右肩有紫誌如錢。

按金闕後聖列紀、青童君云、此皆仙相也。

右股有數十黑子、闌干如斗形。不樂葷羶、唯進青飭飯。

清虛真人傳內、有方以南燭爲主。蓋上仙所服餌也。

酷愛松聲、居必手植。常嫌讀書未滿萬卷、乃以內書彙之。於是少出。州府辟召、皆不起。初父與劉秉友善、秉爲丹陽尹。其子僕、少知名。酷好文學。先生復與之遊。出則共載、食乃同味。於是宋氏失德、蒼梧王遇害。

宋書云、廢帝昱、明帝長子也。既卽位、荒亂酷暴。以齊高帝腹爲射的。既遇害、進諡蒼梧王。蕭道成立順帝、仍執政。荊州刺史沈攸之擁兵不從。道成入守朝廷。

宋書云、順帝、明帝第三子。齊高既專廢立、不從者半。齊高乃入守朝廷。

司徒袁粲、據石頭、謀誅道成。劉秉預焉。遂奔石頭。以其屬隨先生。與韓賁、糜淡同管文檄。道成勒兵攻破石頭。

宋書云、司徒袁粲、據石頭、謀誅道成、不果。旋見覆滅。本起錄云、先生年二十二、隨劉丹陽入石頭、就袁粲建事。先生終始久要、不遺舊故。雖危疑患難、不求自退也。先生乃得出、僕爲沙門間行。

本起錄云、爾夕城潰、僕與弟佺、逃走向京。

爲人所獲、死建康獄。人莫敢視。先生哭其尸、躬自收殮。

本起錄云、先生躬自收殮瘞葬、查礪舊墓。

先是僕與汪數、褚炫等、俱爲順帝四友。作宋德頌、蓮珠七警、當世稱絕。至是遂亡其本。先生乃喟然

嘆曰、人無愚智。同盡百年。所貴身名。遺芳寄世。惜乎劉生。名迹俱喪。

本起錄云、劉侯既石頭奔潰、文章零落。先生欲爲纂集、竟不能得。

明年、道成封齊公、假黃鉞、天命識所歸矣。先生既常結劉氏、內懷憂惕。

本起錄云、先生自石頭出、仍欲棄世尋山。而正值宋齊之際、物情未安。既世結劉宗、恒懷憂惕。

乃因紀僧眞求見於新亭。大相推愛。俾居帳內。沈攸之平、從還東府。仍爲其子侍讀。

本起錄云、沈攸之平、從還東府、使爲第五息舉、第六息暹侍讀。兼知公間管紀事。時年二十二。除

巴陵王侍郎。

齊高帝既登極、除太尉。豫章王侍郎。

梁書云、齊高帝作相、引爲諸王侍讀、誤矣。

先生知爲帝之左右者排逐。再除不授。明年、隨安成王出鎮石頭。世祖初、拜振武將軍、宜都王侍讀。

齊世侍讀、皆總知記室參軍。先生於吉凶內外賡啓疏牒、莫不絕衆。凡濡毫落紙、人皆楷模之。

本起錄云、先生於吉凶內外儀禮表章、爰及賡疏啓牒、莫不絕衆。數王書佐典書、皆來承受、以爲

准格。

數王侍讀、咸切齒讒忌。先生處之怡怡如也。桂陽王登雙霞臺置酒、召宗室侯王、兼其客。先生從宜都豫焉。桂陽採名頒號、各令爲賦、實十題器中。先生探獲水仙、大愜意。

其賦云云、具集中。

沈約、任昉、讀之嘆曰、如清秋觀海、第見瀟漫、寧測其深。其心伏如此。尋除左衛殿中將軍。時論稱屈。

庾道經

雲笈七籤本
起錄作道敏

亟言於武帝。帝曰、先帝昔親作此宮。裴松之從此轉員外郎。吾之重也。卿那不知。

本起錄云、時年二十九。青溪宮新成。帝銳意遊宴。先生拜表獻頌。於時稱絕。

忽一日於石頭恍然若有所適。無所知覺者七日。乃豁然自差。云覩見甚異事。祕不得知。

本起錄云、年二十九、於石頭中、忽得病、不知人、不服藥、不飲食、經七日、乃豁然自差。說多有所覩見。從此容色疲悴、言音亦跌宕闌緩者矣。

是歲東陽孫遊嶽始授先生道家符圖。雖云相承真本。而歷經摹寫。意所未愜。明年遊茅山。

本起錄云、戊辰年始往茅山。按先生本披訪經法、而拂衣長往、經始於是行也。

獲前真楊許興寧中手書。

按真誥、晉興寧三年、太元真人茅君、紫陽真人周君、紫微夫人、九華安妃、及諸真仙並降、楊君羲於茅山、及許長史父子、皆同傳授。而楊許感降、皆有文迹炳然。先生於是併獲。蓋天付其人也。誠心感躍。如親觀靈人。乃尋三真往來書疏。知所獲者猶多亡闕。更搜訪遠近。於是啓假而東。謁樓

惠明於大洪山。遇杜京產於太平山。又尋沙門鍾義山於崇山。皆卑辭膝請。獲真人手迹十餘卷。遊歷二百餘日。乃還都。

本起錄云、遊歷山水二百餘日乃還。

未幾、往復更求遺跡、多有所得。爰及東陽長山、吳興天目、於潛臨海、遂安諸名山、無不探歷。身本輕捷、登陟無艱。每遇崩崖斷壁、但褰捫跳越、或逢幽巖深澗、便吟嘯盪滌。盤桓坐臥、採掘花藥、泊猿鳥吟棲、尙不能去。往往獨宿樂鹿中。常言曰、見朱闌廣廈、雖識是華樂、而初無欲往之心。望高巖廣澤、亦知此難立正。按正字疑有誤自恒欲往就、不解所以。必是緣使之然。還都、由振武將軍除奉朝請。先生爲兒時、每言朝市非樂。既長大、值宋齊相授。見時之未可、遂棲下位、盤桓風火、及自知兵災紛起、乃振衣東顧曰、去矣。常言大天之內、復有三十六洞天。

茅傳云、大天之內、有地中洞天三十六所。又八海中諸神山、皆亦有洞宮、或方千里、五百里、非三十六之例。

江左伏龍山、乃其第八、謂之金壇華陽洞。漢有三茅君得道、實居之。吾其往於此。仲尼云、隱居以求其志。行義以達其道。吾聞其語、未見其人。我今日義達無復其方。請從求志之業。乃自稱華陽隱居。

本起錄云、絳人間書疏、皆以此號代名。

亦猶士安之元晏、稚州之抱朴、是歲永明十年也。

本起錄云、壬申年、時年三十七。

行有日矣。約左右令先出都。吾辭省、已乃抱朝服掛神虎門、襲鹿巾、逕出東亭。因與王晏別、語及此。

事晏云、主上性至存嚴治、不許人作高奇事。脫致忤旨、坐自貽咎、便恐違卿山志、如何。先生默思良久曰、吾本爲身、不爲名。若有此慮、亦奚如此爲。於是不詣省、直表辭而已。

鄭璋史曰、云先生永明十年、脫朝服、掛神虎門、上表辭祿。詔許之。此乃知其始而不知其末也。表云云、具集中。

表既入、詔答。

詔云云、具集中。

將行、與宜都王別。彼此嗚咽、各不能發一言。左右莫能仰視。或謂宜都王云、王相愛重如此、那聽其去。王云、今爲天下勝事、天子許其不臣、吾何敢然。以裘鏡贈別。給在山吏役數人。

本起錄云、先生昔爲安成宜都二王侍讀、而通與諸王少長款狎。武陵、鄱陽、桂陽、衡陽、皆眷遇殊常。每一往、輒言話終日。永泰之世、慎避形迹、恒示疏退。由是無聲累。宜都幼有識度、且待啜最久、彌盡親密。先生亦竭誠陪贊。及聞先生當辭世絕俗、屢致涕泗。臨行告別云云、或謂宜都那聽其去。王曰、近武陵欲引其領郡五官、我苦論得免。慎之三日、不與武陵相見。今爲天下勝事、我豈得以私情割其久。仍停省餞集。明日裘鏡九種贈別。給衣書車乘、出使親侍左右五六人。送至湖熟。吏役數人、長給在山、觸事營理。書驛旬朔。武陵、桂陽、鄱陽、亦各贈詩、並諸致遺人力經紀云云。先生既命舳東川。齊公卿並送於征虜亭。舉酒揮袂。皆云江東比來未有此事。乃今日見之。二疏聚

金歸田園、亦何得稱高。先生乃曰、秦皇漢祖、楚羽吳策、並勢橫海外、雄架天維。寸氣不續、則爲一邱之壤。況乎二三子之徒也。高雲居嶺、訪真幽府。正爲此耳。日暮乃別。執御者亦歔歔。送者相謂曰、孤鴻已摩天去。吾情戀稻梁、跳躑網羅中。明年齊大亂。西昌侯蕭鸞弑其君。於是乎知先生預見之明也。

華陽陶隱居內傳卷上終

隱居答趙英才書

子架學區中、飛才甸外。不宜掃門覲仕、復懶彈鋏求通。故偃蹇園巷、從容郊邑。昔所謂傲賓者、此其是乎。巖下鄙人、守一介之志、非敢蔑榮嗤俗、自致雲霞。蓋任性靈而直往。保無用以得閑。鰥薪井汲、樂有餘歡。切松煮朮、此外何務。然亦以天地棟宇、萬物同於一化。死生善惡、未之能聞。藝文類聚三十七

隱居答朝士訪仙佛兩法體相書

至哉嘉訊。豈蒙生所辯。雖然。試言之。若直推竹柏之匹。桐柳者。此本性有殊。非今日所論。若引庖刀湯稼。從養溉之功者。此又止其所從。終無永固之期。夫得仙者。並有異乎此。但斯族復有數種。今且談其正體。凡質象所結。不過形神。形神合時。則是人是物。形神若離。則是靈是鬼。其非離非合。佛法所攝。亦離亦合。仙道所依。今問以何能而致此。仙是鑄煉之事。極感變之理。通也。當埴埴以爲器之時。是土而異於土。雖燥未燒。遇溼猶壞。燒而未熟。不久尙毀。火力既足。表裏堅固。河山可盡。此形無滅。假令爲仙者。以藥石煉其形。以精靈登其神。以和氣濯其質。以善德解其纏。衆法共通。無礙無滯。欲合則乘雲駕龍。欲離則尸解化質。不離不合。則或存或亡。於是各隨所業。修道進學。漸階無窮。教功令滿。亦畢竟寂滅矣。

華陽陶隱居內傳卷中

薛蘿孺子賈嵩撰

初先生以大茅中茅間有積金嶺其地可修上道。

真誥云大茅中茅相連長阿中有連石古時名爲積金山其處宜人住可索有水處爲屋室靜舍乃佳快可合丹以修上道也。

乃於嶺西立華陽上下館。

登真隱訣云上館以研虛守真下館以鍊丹治藥。

襲紫皮巾帔三易襪條褐。

集卷云有人遺紅絲帔先生責而還之乃云近有人遺晉安三易襪甚佳褐者著條爲之左九條右十條法二景也。

神棲寂泊精驚玄極雖蕭蕭獨往眇眇眞貴而親舊書驛遠近參同蓋未能抑絕常題桐葉作詩寄宜都王其末云願爲雙白羽長拂壑前塵未幾夜夢宜都云已亡復二年生先生曰何往曰未知也因問鬼神中事云云乃相執別先生更留云指痛不得久停明日俾出都參訪已遇害矣。

本起錄云永明十一年宜都出爲南豫州鎮姑熟延興之末例非天命先生以十一月十八日忽

夢王云云。先生眠覺、悲怛驚怪。明日使人出都參訪。云以此月十日致斃矣。

明帝卽位。深相喜賞。詔勅日至。備安車厚禮。迎出居蔣山。先生拒之乃已。

本起錄云。宋明帝三年二月。勅迎先生出居蔣山。先生固辭。並因江祐陳啓乃停。從此使人往來。月有數四。餉賜重疊。隨意所求。先生亦每事抑遣。

乃於上館更建層樓。永元初乃登樓長靜。

本起錄云。四年築架層樓。規欲杜絕。永元元年移住。便與物頓隔。外間簡牘亦削去。

於是便與物頓隔。晨昏供侍。一兩人而已。潛光隱耀。蓋無爲而無不爲也。所居堂靜。榛蕪不生。常患去水稍遠。至是飛溜湧出。靈芝秀於下館。甘露被於昭臺。毛龜泳於前塘。白鼠見於藥屋。皆致真之巨符。瑞聖之不迹。是歲命弟子戴坦。秉策執簡。授門人吳郡陸敬游建連石之邑。並十寶。

世謂之錫。仙謂之寶。九者陽極。君之位也。十者陰終。以之制焉。孔子曰。周有大寶。善人是富。故以十寶稱焉。

爲棲靜處士。

其文曰云云。具集中。

時東昏不君。江表危動。

齊書云。廢帝東昏侯。諱寶卷。旣卽位。殘忍酷暴。書契未聞。剗剔孕婦。格煞百姓。每一月凡三十餘。

出往無定處。東行驅北明旦應出郊。卽驅逐吏司奔馳。叫呼盈路。鼓聲所聞。便徒跣奔走。犯者手刃。工商廢業。樵蘇路斷。或委病棄尸。不得殯葬。萬姓嗷嗷。甚乎塗炭之上。

征東將軍蕭衍軍次石頭。東晉寶臺城。義師頗懷猶豫。先生上觀天象。知時運之變。俯察人心。憫塗炭之苦。亟陳圖讖。貽書贊獎。

本起錄云。先生自永元已來。深記向晦。聞義師西下。日夕覲及。居於新林。便指毫口贊獎。遣弟子戴猛之假道傳送。行達皂莢橋。不能得造。至登石頭。復使李嗣公仰奏。卽獲聞答。時十一月朔日也。臺堞猶自嚴固。時人憊崔氏覆篋。多懷猶豫。先生不疑。庶事必決也。

受封揖讓之際。范雲沈約並策佐命。未知建國之號。先生引王子年歸來歌中水刃木處。

王子年歸來歌。亟論水刃木。皆是諛詞。兼引王君回文讖焉。榮華三詩。並盛稱梁字爲應運之符。及諸圖讖。並稱梁字爲應運之符。泊將昭告。復令用四月丙寅。

本起錄云。至春末夏初。當就昭告。沈約宣旨。又請剋日。先生雖疏數日。而正據四月八日丙寅也。乙丑夜。凝雲灑雨。朝廷懼之。詰朝昇曜。旣而復雨。

本起錄云。乙丑夜。凝雲灑雨。朝廷深慮致疑。詰朝暹明。登壇焚燎。受終禮畢。鑾駕還宮。百司陪慶。冥夕之間。雨復滂沛。朝廷悵腕。莫不謂天命矣。

梁武帝卽位。彌加欽重。使朱嗣之及舍人黃陸賁勅至山。因召先生畫二牛。一在野。甚自得。一衣以

文繡、有人扣刀執繩以隨。帝曰：是將學曳尾龜，寧有可致之理。乃與先生書曰：今萬乘爲累，欲東向修弟子禮，其可得乎。因問享國之期。曰：吾歷數奢促如何。先生啓云：再環辰。次又云：光武一去四八，今則直上七七。然後乘彼白雲。帝在祚四十九年，其預軫來兆，皆此類也。先生眇尋上道，究括綱領，若梯景轡雲之速，無如刀圭。潛心注想，唯朱黃爲闕。

營九轉丹、丹砂雄黃，最爲主領。於時後魏及宇文泰強盛，武都路梗，雄黃不可致也。

天監三年，夜夢有人云：丹亦可得作。是夕帝亦夢人云：有志無具，於何輕舉。式歌漢武，帝久之方悟。登使舍人黃陸告先生曰：想刀圭未就，三大丹有闕，宜及真人真心，無難言也。先生初難之。吾寧學少君邪。帝復以夢旨告焉。乃命弟子陸逸冲、潘淵文、開積金嶺東，以爲轉鍊之所。鑿石通澗，水東流矣。先生以謂丹品蓋多，黃帝九鼎九丹。

登真隱訣云：此方泰清中經而治變駁，非後人能究也。

王君虹景。

王君卽清虛小有真人也。

左慈九華。

眞誥曰：左慈得鍾火九華之益，卽是也。方未顯於世。

五靈七變、精神召魂之屬。

此例凡三十許種。止還年及老遠。爲地仙耳。
或方法舛畧。難可憑用。或品例卑近。不得高通。

前所列諸丹。皆泰清中小法。非上清太極沖虛控景之術也。

復有二金液。亦營合有礙。

登真隱訣云。一者。太一金液。抱朴子所注。此乃可就。而闕在消石。兼無真人手迹。彌所未安。二者。
即泰清金液。此乃安期所傳。而用鹵鹹。虜鹽。此世難多。兼祭法用牢俎。以爲憚礙之也。

高真上法有四。而四藥未顯。

世雖有其方。疑有假附。

琅玕淵重。

登真隱訣注。具有其經。是上清法。

曲晨精妙。

登真隱訣。具有經方。是太極法。二法非唯下誠未敢措心。亦並須虜鹽消石。爲難致也矣。

唯九轉所用藥石。皆可尋求。製方之體。辭無浮長。歷然可解。乃緘願畢志。

登真隱訣云。九轉神丹昇虛上經。是太極真人傳。長里先生。長里先生傳。西城總真王君。王君傳。
太元真人也。

四年春、先生出居嶺東。使王法明守上館。陸逸冲居下館。潘淵文、許靈真、楊超遠從焉。是歲有事於
鑪燹。明年元日開鼎、無成。

集卷云、天監五年春正月旦開鼎。唯近上二黃輕華已飛。其餘丹青始然、邊煥赤也。重九復燹、亟
多不偶。

本起錄云、九月九日復營、自起火、鼎多細垢。兼山中雷震、慮精華驚散、更加補治、不敢烈火也。
限竟開鼎復無成。

本起錄云、年末限竟、開鼎下鼎繞。

先生平居、凜然如齋戒。自攝心轉鍊、彌能謹篤。至於燃鼎、用陽燹日中取火、蓋其精如此。性少睡、未
嘗寢。夜坐往往及曉。常於月明讀書。及是爲積烟所薰。

登真隱訣云、四年初營、自起火至限竟、用礬穀糠凡一千二百斛。藥屋入夜、復慮精物干觸、必宜
閉戶。其烟氣蓬勃可知矣。

火下欲不見字。帝知之、送波律燭。

集卷云、波律、外國香名。燒此可以明目也。

先生以爲營非常事、宜聲迹曠絕。而此山密邇朝市。巖林淺近。人人皆云有望。是丹家酷忌。
登真隱訣云、此事朝野聲邇顯著。人人皆有望。此最犯戒忌之大也。

姑改服易氏。遐遁東邁。當去建晉中。以其山海深曠。民不知道。見所云爲。無關視聽。吾若委形枕杖。非不可爲。是獨濟小道。

委形枕杖。此尸解下法。蓋不得旋及故鄉。無由更議營合。

若脫邇便逝。不可以爲教迹。乃以意啟梁武。梁武難之。

集卷有帝答書。知欲徙卜。想諸請幽勝。謀及著龜。但遷徙之日。爲當使人。爲當使鬼。猶躡躡因地。其不滅也。

先生撰意直往。不復疑異。唯是心計。旁無知覺。稱靜齋五旬。一皆斷絕。乃以夜半出山。天大晦冥。人莫能見。負笈以從者二人。改名氏曰王整。官稱外兵。

眞人所爲。非凡識所辨。此名氏官位。當有玄旨耳。

初欲入鄒。或渡天台。至浙江。值潮波甚惡。乃上東陽。仍停長山。聞南路有海掠。不可行。稍進赤巖。宿瞿溪石室。夢人告云。欲求還丹。三永之間。乃自思惟。知是永嘉永寧永康之際。

先生初造朱陽。創立基址。在永明永泰永元之中。今夢旨。當指此耳。若是永嘉永寧永康。何營理之不證耶。

因是出訪。村人咸云。過此室上百餘里。至永康蘭中山。最爲高絕。詰朝乃往經紀。山良可居。唯田少。無議聚糠。

集卷云、此土居人、合把稻且日搗春、以給日用。收穰不可得也。後入楠溪青嶂山、愛其稻田乃居。會荒儉連歲、不諧。兼寇掠充斥。

集卷云、先生因以此行、皆不偶。自緣海數郡、從來晏如。二三年來、無山不寇。先生亦僦田自作、復值歲饑。

乃曰、常聞五嶽圖云、霍山是司命府、必神仙所都。

名山記云、霍山在羅江縣、高三千四百丈。上方八百里。東卿司命茅君所居。

乃自海道往焉。過牛岑、出海口、東望扶桑。乃慨然歎曰、所謂觀海難爲水。遊聖難爲言。平生俠無學而不學、今日一皆休矣。霍山連畧當六七百里。隱隱如陣雲。巖崿驚拔。特異他處。先生足躡眞境。心注玄關。大有靈應感對。事祕不書。亦人稀田寡。復以無糠爲患。

集卷云、先生深歷四面、無議投足。

復自海道還永嘉。至木溜、形勢殊好。

登眞隱訣云、壬辰年六月、便乘海還永嘉木溜嶼。乃大有古舊田墟、孤立海中、都無人居、甚可營合。

會上使司徒慧明迎還舊嶺。

登眞隱訣云、八月至木溜。見其可居、始上岸起屋。十月、司徒慧明至。於時願得且停木溜。與慧明

商榷往復積日，永不敢許。於是相隨而還也。

道中書勅相望，仍欲先生至都下。先生至晉陵，辭以疾。乃還華陽。上使營朱陽館以居。先生三讓之，詔不從。

登真隱訣云：甲午年勅買故許長史宅，宋長沙館，仍使潘淵文與材官師匹營起朱陽館。

自於館東建藥屋靜院。云躋玄洲之迹。

登真隱訣云：昔李明於此下合九鼎丹。以外玄洲發掘基址，屢得破瓦器，乃其舊用。

自南霍還，鼎事累營皆不諧。乃非都無彷彿。每開鼎，皆獲霜華。門人僉謂此爲成。先生驗丹家說云：琅玕丹成，其飛葭無形。三十七種曲晨升成，其飛華百雜，亂光照流煥。玄炁徘徊。太清金液升成，其飛華狀奔月墜星，雲繡九色。其氣似紫華之見太陽，其精似青天之映景雲。九轉升成，則飛精九色，流光煥明。不爾，未成也。累年所得，皆輕華霏霏，或光明廉棱，如霜雪無雜色。十八年所獲嚴鈞光華，過於前者，皆似五六出華，劍鋒雁齒，而下滓枯礫，碎之如星，焚作朱黃烟炁，當猶火勢或熾或猛，朱黃不得飛翥。時有鄧郁之居南嶽。

登真隱訣云：宜都夷陵人。天監四年，湘州刺史楊公則攜下都，啓聞進見，權住蔣山。後勅給九轉藥具，令還山營合。

勅給九轉丹具，令營合。限竟開鼎，上有鐘乳霜雪，光明照耀，永無雜色。鄧不以獻奉，自餌之。

丹經說云、乙未正月開鼎。云上有鐘乳霜雪。下滓作丸、紫黑色、多分人服之。而飛華都不與之。亦無獻奉。獨將往南巖間、一皆藏之也。

乃云病。病八日。云是夕衡嶽本風雪、忽暫明朗。

登真隱訣云、鄧先生初云顏色如故。後三日、安與按與字疑有誤中停置積日、尸不毀壞。

丹訣云、丹成無雜光彩、是毒丹。餌當暫死。須臾起去。

丹經云、丹數限未按未字疑是未字之誤色診不全、皆名毒丹。故太清云頓服一兩、亦即暫死。昔魏伯陽與弟

子合丹成。共一人服。服亦死。餘人行走。比還、已去也。

先生有乘雲御龍心。自云年十二時、於渠閣法書中、見郗愔以黃表寫太清諸丹法。乃忻然有志。及年二九、授上道。見上清太極法、遂鄙而不爲。奚況餌毒丹、求遁去乎。累年所得、一皆埋藏。而十八年飛華、雖無雜色、光彩特異。欲試作黃白、以驗成否。

丹經云、取鉛十斤、著鐵器中、猛火煎之三沸、投九轉之華一銖於鉛中攪之、須臾立成黃金也。是夕攝心乞感、忽見有人來、朦朧如煙雲中。語云、不須試。試亦不得。今人多貪。忽聞金玉可作、便求。竟毀天禁。正此是成、但未都具足。仍復作歎聲云、世中豈復有白日昇天人。漸服自可知。言訖、颯然東去。於是乃不試。先生常云、去世之日、如茅太元之發咸陽。

太元真人傳云、真人發咸陽時、約親友鄉人、其日皆至。有珍穀異樂、自空虛而至。既而從千乘萬

騎而南。人皆瞻觀也。

趙廣信之畫剡白。

葛稚川神仙傳云。趙廣信於剡白山白日昇天。

欲以曉悟迷方。永題竹史。從來感遇。正恐挺運潛嘿。不得從志。至是乃歎曰。昔聞幽說云。仙障有九。名居其一。使吾不白日登晨者。蓋三朝有浮名乎。南真高尊。既非輕舉。

南真。紫虛元君魏夫人也。以夜半解化矣。

小椽蕭邈。復是變解。

小椽。許長史子玉斧也。因禮拜。乃變遜。

玄師舊轍。誠宜仰遵也。普通五年。復塗鼎起火。明年正旦甲子開鼎。光烈照燭。動心煥目。形質似前者。而加以彩虹雜色。始天監四年。初有志於此。及是凡七營乃成。先是吏部尚書謝覽。夢人告曰。華陽先生得道未久。職位且掌錄籍。無幾何。有女子姪錢。亦居華陽。師事先生。授經及符圖。忽一日辭先生。問何之。錢曰。上賓於金闕。先生曰。吾門人先吾去者數矣。錢曰。師當爲蓬萊都水監。先生乃過嶺送之。因贈詩云云。先生晚歲。眸子忽爾正方。

紫陽周君傳云。君常於市中遇黃泰者。見其眸子正方。乃知是仙人。因求乞長生之術。乃是云是玄洲上卿蘇君也。或云眸子方。壽萬歲。

顧盼皆有奇異光象。文章氣調、彌更英逸。所居樓、雖入室弟子、不許窺伺也。在世八十一年。以梁大同二年丙辰三月十二日癸丑解駕違世。其日詰朝、作告逝篇、示其門人。其篇云云、具集中。

已時、恬然乃去。支體柔弱。顏色不變。異香奇靈。繚繞山谷。將斂、乃見空衣。變解之道、初宛然見尸存。存未幾、但冠劍及空衣存耳。

十四日、窆虛柩於雷平山。梁武帝謚曰貞白先生。先生以猶子松喬爲嗣。仍居華陽。先生在世所著書。

學苑一百卷

孝經論語序注十二卷

三禮序一卷

注尚書毛詩序一卷

孝子內外集四卷

玉璽記三卷

三國志贊述一卷

抱朴子注二十卷

世語闕字一卷

古今州郡記三卷

續臨川康王世說二卷

撰太公孫吳書畧注二卷

員儀集要三卷

七曜新舊術數二卷

風雨水旱饑疫占要一卷

卜筮畧要一卷

靈奇祕奧一卷

舉百事吉凶曆一卷

算數藝術雜事一卷

右一百六十六卷

先生在山所著書

登真隱訣二十四卷

真誥十卷

本草經注七卷

肘後百一方三卷

夢書一卷

效驗施用藥方五卷

集金丹黃白方一卷

服雲母諸石方一卷

服食草木雜藥法一卷

斷穀祕方一卷

消除三尸要法一卷

服氣導引一卷

人間卻災患法一卷

右五十七卷

齊梁間侯王公卿從先生授業者數百人、一皆拒絕。唯徐勉、江祐、丘遲、范雲、江淹、任昉、蕭子雲、沈約、謝綸、謝覽、謝舉等、在世日、早申擁篲之禮。絕迹之後、提引不已。沈約嘗因疾、遂有挂冠志。疾愈、復留連綬紱。先生封前書以激其志。約啟云、上不許陳乞。先生歎曰、此公乃爾蹇薄。

夫樂鐘鼎者、以巖谷爲擯、逐戀山林者、視綬冕爲桎梏。若論臻其微、鐘鼎不及巖谷、明矣。脅肩於榮辱之途、翹足於羅網之間。與夫嘯傲林澤、咀嚙芝朮、可同日而言。卽以沈休文之貴盛、先生歎爲蹇薄。是知是德貴矣。

唯奇謝覽。覽年少、自疑壽不永。先生曰、我在此、不使君子如此也。

先生作渾天象、高三尺許。天轉地靜、列宿度數、七曜行道、昏明中、星見伏早晚、以機轉之、究與天會。

云修道所須、非史官家事。又因流水作自然漏刻。十二時循環自轉、無勞守視。先生冲深粹和、性不嚴毅。小大見之、皆忻然樂悅。而真儀靈絜、自令人畏服。門人承奉祗肅、有如宮廷。入山之後、巾褐未嘗離體。每云、人之真挺、命錄實自懸天。桐柏之棄捨王宮、文成之褫斥侯服、三茅之違親絕胤、二許之遺室攢形、未必正由識見。兼是爲運所引。我從來遇諸機際、並幾成而失。永明中、五過啓錄、得輒差舛。若不爾、豈得今日之事。身中既有仙相、益使人守信彌篤。而思識精深。凡所尋閱、皆人不至。尤行五行陰陽、風角烝候、太一遁甲、星曆算數、山川地理、方國物產、及醫方香藥分割、蟲鳥草木、考校名類、莫不畢該。常言我自不能爲仲尼、而能教人作仲尼。猶如管仲不能自霸、能使齊桓霸也。

華陽陶隱居內傳卷中終

華陽陶隱居內傳卷下

薛蘿孺子賈嵩撰

宋宣和封誥

朕膺琅霄之景命。握龍漢之寶符。蓋將敷暢靈音。恢隆道化。闡微言於至教。薦休命於列真。蓬萊都水監陶隱居。振迹榮羅。濯精華闕。神交無累。迹雖相於山中。誠感夙通。賦已仙於海上。顧德名之莫擬。豈妙廕之敢忘。尙都顯號之榮。永介涵生之祉。可特封宗元翊教真人。

解真碑銘

邵陵王蕭綸撰

夫夜光結緣。非肱篋之恒珍。逸羽翔麟。豈園池之近玩。寧期心於遠大。蓋不知其所以然也。是以穎陽高蹈。洗耳於唐朝。漢陰貞棲。滅迹於周代。盛德流風。有自來矣。應期而曜質者。其在茲乎。先生名弘景。字通明。本冀州平陽人。其先出自帝堯。陶唐氏之後。堯治冀州平陽。故因居此。龍馬見五色之符。欽明表八采之瑞。光被於天下。允釐於庶職。洪源重遠。系緒綿長。漢興。舍爲高祖右司馬。子青翟。位至丞相。後漢末南渡。始居丹陽。七世祖潛。仕吳爲鎮南將軍。荊州刺史。祖隆。宋南中郎參軍事。父貞寶。司徒建安王國侍郎。並立履清約。博涉文史。先生合元精之和氣。蓄凌颺之雅資。兼宣七善。總修九德。行仁蹈義。嶽峙淵淳。牆仞無以觀。清濁不能測。道風與星漢同高。勝氣與烟霞共遠。六歲便

解書、能屬文。七歲、讀孝經、毛詩、論語、數萬言。曼倩幼習墳典。公幹少讀詩賦。方之於古。彼有多慚。是以岐嶷流聲。中黃著頌。有鄉人得葛洪神仙傳。見淮南八公諸仙事。乃歎曰。讀此書。使人有凌雲之氣。於是寢興諷誦。晨昏不輟。年二十七。爲宜都王侍讀。總知管記事。勝道求賢。禁林招士。朝難其選。咸曰得人。阮瑀之書記。不足扶衡。孫楚之辭才。何以捧轂。齊代好治宮室。方修苑囿。青谿舊館。更就起築。仍奏表上頌。辭事兼美。遇彼樂職之篇。踰乎景福之製。帝省覽久之。益以爲善。除奉朝請。恪居官次。夙夜惟寅。春朝秋請。是謂械櫜者也。先生本不希榮。常欲辭退。乃與親友書曰。嚙昔之意。不願處人間。年登四十。畢志山藪。今已三十六矣。時不我借。知幾其神乎。母爲自苦也。明年遂拜表自解。抽簪東都之外。解組北山之阿。同稷丘之棲隱。慕留侯之卻粒。便具舟楫。永言東邁。朝廷錫問。時賢餞別。祖以二疏。括茲四隱。超然輕舉。異代同符。爾及杖策遐征。遊踐名嶽。既而到於句容。登於茅嶺。以此地神仙之官府。靈異之棲托。往不知返。遂卜居焉。先生曰。夫子云。隱居以求其志。行義以達其道。吾聞其語。未見其人。今我義達無復其方。請同求志之業。故自稱隱居。亦猶稚川之抱朴。士安之玄晏。倚巖棲影。依林遁迹。交柯結宇。剗徑爲門。懸崖對溜。悲吟灌木。深壑峭嶺。組織烟霞。枕石漱流。山禽無撓。採藥偶逢。野獸不亂。逍遙閑曠。放浪丘陵。嗒然若喪。確乎難拔。屬齊末道喪。天命旣否。水關洛谷。地震甲辰。先生靜思冥數。預識其兆。於是近遠書問。悉皆杜絕。昔乃聞之夏甫。今則見之先生。我大梁休運應期。受天明命。三辰開朗。四海寧謐。先生奉表稱慶。於是信問復通。自天監已來。嘗

有勅旨供給藥餌不乏。歲時渥澤深恩。莫之與比。先生七年。暫從南嶽。茲山也。關閭風之地軸。若崑陵之天鎮。八柱旁臨。九純間設。樹有琅玕草木。車騎遺世獨往。是用忘歸。十一年有勅。遣左右司徒惠明。徵先生還茅山。別給廨宇。軒君之降情天老。漢帝之致禮河上。況於茲日。弗能尙也。養志山阿。多歷年所。攝生既善。冥祥亦降。猛獸不據。魑魅莫逢。庭無荆棘。遠同闕里。階吐神泉。遙扶疏勒。於是羽人徘徊。仙客上下。鸞鳳遊集。芝英豐潤矣。以大同二年。歲次丙辰。三月壬寅朔。十二日癸丑。告別遷化。春秋八十有一。天子嗟惜。儲皇軫悼。有詔稱譽。追贈中散大夫。諡曰貞白先生。禮也。以其月十四日。窆於丹陽郡句容縣之雷平山。若軒轅之葬衣冠。如子喬之藏劍舄。比於茲日。可得符焉。先生器宇凝深。思儀精瞻。含章貞吉。不修廉隅。年將中壽。匪踰於矩。眉目疏朗。儀貌鮮潔。實忘勸沮。多行德惠。寶惜光景。愛好墳籍。篤志勵節。白首彌至。若乃淮南鴻寶之訣。隴西地動之儀。太乙遁甲之書。九章曆象之術。幼安銀鉤之敏。允南風角之妙。太倉素問之方。中散琴操之法。咸悉搜求。莫不精詣。爰及羿射荀葵。蘇卜管策。一見便曉。皆不用心。張華之博物。馬均之巧思。劉向之知微。葛洪之養性。兼此數賢。一人而已。門人桓法閭等。慕遙風於緱氏。結遺想於番陽。勒玄碑而相質。騰絳霄之流芳。乃作銘曰。

留鳥表化。棄劍凝神。徘徊紫炁。照曜丹林。厥迹猶在。餘風可遵。誰其嗣此。淵哉淑人。高行邁衆。盛德日新。朗猶懸鏡。鬱似貞筠。身以弘道。行不違仁。昔猶纓紱。頡頏搢紳。厭乎匡救。勞彼問津。亦旣解組。

乃襲山巾。遠尋丘壑。高蹈風塵。情無緬世。隱不隔真。結宇崇巖。貞棲茂草。冰玉留年。精華卻老。乃有令聞。康莊壽考。白水過庭。危峯臨洞。露綴蘭階。雲生桂棟。日斜欄席。花落窗甍。尚平未返。王孫不旋。海桑交易。陵谷變遷。豐碑有豎。遺芳萬年。

碑陰記

天台華峰白雲道士河內司馬道隱子微述

大哉道元。萬靈資孕。其自然也。忽恍不測。其生成也。氤氲可知。若夫稟習經法。精思通感。調轉丹液。形神鍊化。歸同一致。舉異三清。自古所得。罕能盡善。兼而聚之。鑒而辯之。靜而居之。勤而行之者。實惟貞白先生歟。蓋特稟靈氣。胎息見龍昇之夢。卓秀神儀。骨錄表鶴仙之狀。心若明鏡。洞鑒無遺。器猶洪鐘。虛受以應。是以天經真傳。備集於昭臺。奧義微言。咸訣於靈府。纂類篇簡。悉成部帙。廣金書之鳳篆。益琅函之龍章。闡幽前祕。擊蒙後學。若諸真之下教。爲百代之百師焉。觀先生寫貌之象。則道存目擊。覽先生著述之義。則情見乎辭。縱逾千載。亦可得之一朝矣。至於思神密感之妙。煉形化度之術。非我不知。理難詳據。敬以修身德業。受書道備。按夫科格。固超真階。命分殊途。顯默異軌。應從解景。不事登晨。冥昇上清。弗可得而測已。然隱几云化。虛室仍存。代劍未飛。陰丘尚閉。道尊德貴。終古不渝。披文相質。迺今無覩。朝代累革。山世轉瞬。永懷仙烈。久增誠慨。子微將遊衡嶽。暫憩茅山。與諸法義聚謀刻石。邵陵撰製。美具當年。今以書勅。言全往行。因運拙筆。聊述真猷。紀於碑陰。式昭年世。時大唐開元十二年甲子九月十三日己巳書。

墓誌銘

梁昭明太子撰

維大同二年。龍集景辰。克明三月壬寅朔。十二日癸丑巳時。華陽洞陶先生。蟬蛻於茅山朱陽館。先生諱弘景。字通明。春秋八十有一。屈申如恒。顏色不變。有制。贈以中散大夫。諡曰貞白先生。遺舍人主書監護喪事。十四日巳時。窆於雷平之山。若夫真以歸空爲美。道以無涯爲真。不知悅生。大德所以爲生。不知惡死。谷神所以不死。妙矣哉。隱顯變化。物莫能測。既而岫開析石。天墜玉棺。銀書惠簡。流珠罷竈。九節麗於天中。千和焚於地下。仙官有得朋之喜。受學振空谷之悲。余昔在粉壤。早逢圯上之術。今簞元良。屢稟浮丘之教。握留符而惻愴。思化杖而酸辛。乃爲銘曰。無名之道。不死爲仙。亦有元放。兼稱稚川。逃形解化。自昔同然。猗歟夫子。受籙歸元。梨傳宛吏。書因賈船。虎車照景。蜺拂凌煙。餘花灼燦。春澗潺湲。鬱鬱茅嶺。悠悠洞天。三仙白鶴。何時復旋。

沈約酬華陽先生

三清未可覲。一炁且空存。所願迴光景。拯難拔危魂。若蒙九丹贈。豈懼六龍奔。早欲尋名山。須待婚嫁畢。二事雖云已。此外復非一。忽聞龍圖至。仍覩龍光溢。副朝首八元。開壤賦千室。冠纓曾弗露。風雨未嘗櫛。鳴玉響洞門。金蟬映朝日。慙無小人報。徒叨令尹秩。豈忘平生懷。靡盬不遑恤。

側聞上士說。尺木乃騰霄。雲駢不展地。仙居多麗樵。臥待三芝秀。坐對百神朝。銜書必青鳥。嘉客信

龍鑣非止靈桃實。方見大椿凋。

餐玉駐年齡。吞霞反容質。眇識青丘樹。迴見扶桑日。爛熳蜃雲舒。嶽峯山海出。

後湖蘇庠贊陶先生像

藥珠妙言。字照編簡。雲蘿三館。其人則遠。世衰道喪。完節者鮮。臨終之歎。作世和扁。

華陽陶隱居內傳卷下終

隱居答謝中書書

山川之美。古來共談。高峯入雲。清流見底。兩岸石壁。五色交暉。青林翠竹。四時俱備。曉霧將歇。猿鳥亂鳴。夕日欲曛。沈鱗競躍。實是欲界之仙都。自康樂以來。未復有能與其奇者。藝文類聚三十七

宋濟佛祖事蹟錄浙江通志

淨慈寺志。道濟、字湖隱、天台李茂春子。母王氏、夢吞日光而生。年十八、就靈隱睹堂、遠落髮、風狂嗜酒肉、寺僧訐之。睹云、佛門廣大、豈不容一顛僧。自是人稱濟顛。遠寂、往依淨慈德輝爲記室。嘗欲重新藏殿、夢感皇太后臨賜帑金。嘉泰四年、火於燬寺。濟乃自爲募疏、行化嚴陵、以袈裟籠罩諸山、山木自拔、浮江而出。報寺衆云、山木在香積井中。六丈夫勾之而出。監寺者欲酬之錢、辭云、我六甲神、豈受汝錢乎。遂御風去。瀕湖居民、螺已斷尾矣。濟乞放水中、活而無尾。嘉定二年逝、葬虎跑塔中。

佛祖事略敬錄淨慈寺法嗣志小傳

道濟、字湖隱、天台李茂春子。母王氏、夢吞日光而生。紹興三年十二月初八日也。年十八、就靈隱睹堂和尚、遠落髮。風狂嗜酒肉、浮沉市井、或與羣兒呼洞猿、翻觔斗、遊戲而已。寺衆訐之。睹堂云、佛門廣大、豈不容一顛僧。遂不敢擯。自是人稱濟顛。遠公示寂、往依淨慈德輝爲記室。矢口成文、信筆滿紙。嘗欲重新藏殿、夢感皇太后臨賜帑金。嘉泰四年、夕醉、繞廊喊無明發。衆莫悟。俄而火發燬寺。乃自爲募疏、行化嚴陵。以袈裟籠罩諸山、木自拔、浮江而出。歸報寺衆曰、木至江頭矣。將集衆搬運。祖曰、無庸也。在香積井中。六丈夫勾之而出。監寺欲酬之錢。辭曰、我六甲神、豈受汝酬乎。遂御風而去。瀕湖居民、食螺已斷尾矣。師乞放水中、活而無尾。九里松酒肆之門、有死人。主人大懼。師以咒驅其屍、忽奔至嶺下而斃。一日驟雨忽至、邑黃生者、趨避寺中。師預知其當擊死。呼置坐下、衣覆之。迅雷

繞坐下不得。遂擊道傍古松而已。師常爲人誦經下火。累有果證。至火化。蟋蟀見青衣童上昇。諸顯異不可殫述。嘉定二年五月十六日。忽又喊無明發。寺僧咸驚。謂且復火。而師乃索筆書偈曰。六十年來狼籍。東壁打到西壁。如今收拾歸來。依舊水連天碧。書訖。擲筆而逝。茶毘。舍利如雨。葬虎跑塔中。俗壽六十。僧臘四十有二。時有行脚二僧。遇師六和塔下。授書一封。鞋一雙。寄住持崧和尚。崧啓視。大駭曰。道濟終時無鞋。此老僧與道濟之鞋。茶毘矣。而獨不壞耶。明日復有泉唐役人。自天台回。又寄崧詩云。月帆飛過浙江東。回首樓臺渺漠中。傳與諸山詩酒客。休將有限恨無窮。脚絣緊緊興無窮。挂杖挑雲入亂峯。欲識老僧行履處。天台南嶽舊家風。蓋五百應真之流云。

宋道濟和尚塔復向碣

和尚名道濟。宋紹興三年。降生於台州李氏。出家。初參瞎堂遠公。不爲禪律所縛。遂以顛傳。往來於靈鷲慧日兩峯間者。且六十年。圓寂於嘉定二年五月十六日。南山定慧禪寺和尚茶毘所也。卽藏骨於其西。爲窆塔坡。歲月既久。草交石泐。大清乾隆元年。善男子邱文晉。善女人王氏。欽師之行誼。重加修治。誤改塔扉舊向。識者惜焉。越二十餘年。南屏住持明中。插草倡緣。得京師潭柘院主琮璋。爲之募資。復定庚山甲向。遵古兆也。囑佛弟子梁同書。書年月於碣。同書惟常住不壞。是謂法身。五通十力。是謂報身。石塔無縫。藏此色身。後事因緣。無非化身。常寂光中。無相無身。游戲三昧。現自在身。顛師顛師。圓滿十身。自今以後。盡未來際。又添卻一重公案矣。乾隆二十六年十月十八日立。

濟祖師文集

化鹽菜疏

伏以世人所急，最是飢寒。性命所關，無非衣食。有一絲掛體，尚可經年。無數粒充腸，難挨半日。若無施主慈悲，五臟廟便東坍西倒。偷乏檀那慷慨，方寸地必忍餓吞飢。持齋淡薄，但求些鹹味嗜嗜。念佛飢腸，只望些酸韭啗啗。欲休難忍，要買無錢。用是敬持短疏，遍叩高門。不求施舍衣糧，但只化些鹽菜。若肯隨緣，雖黃菜亦是菩提。倘能喜舍，縱苦水莫非甘露。莫道有限籬蔬，不成善果。要知無邊海水，盡是福田。若念和尚苦惱子，早發宰官歡喜心。總算來，一日三十貫財，供入常住。遠看去，終須有無量福，遍滿十方。非是妄言，須當着力。謹疏。

淨慈寺募疏

伏以佛日永輝，法輪常轉。唯永輝雖中天者，有時而暫轉。故比地者，無舊不重新。竊見南屏山淨慈寺，承東土之禪宗，稟西湖之靈秀。從來殿閣軒昂，增巍峨氣象。況是門牆高敞，見輪奐風光。近因藏殿傾頽，無處存壽山福海。是以空門寥落，全不見財主貴人。因思法輪不轉，食輪怎得流通。倘能佛日午輝，僧日自然好度。弘慈願力，仰仗慈悲。施恩須是大聖人，計工必得三千貫。舍得喜歡，人天踴躍。成之容易，今古仰瞻。有靈在上，感必能通。無漏隨身，施還自受。莫道非誠，此心可信。休言是誑，我

佛證盟。募緣化主書記僧道濟謹疏。

致少林長老書

伏以焚修度日。終是凡情。開創補天。方稱聖手。雖世事有成必毀。但天道無往不還。痛淨慈不幸。淨掃三千。悲德輝長辭。忽空四大。遂致菩提樹下。法象侵凋。般若聲中。宗風冷落。僧歸月冷。往往來來。如驚栖之鳥。人出山空。零零落落。如吹斷之雲。鼓聲已失。何以增我佛之輝。衣食漸難。大要出如來之醜。欲再成莊嚴勝地。須仰仗本色高人。恭唯少林大和尚。行高六祖。德庇十方。施佛教之鈴鋤。展僧人之鼻孔。是以不辭千里。通其大衆之誠。敬致一函。求作禪林之主。若蒙允諾。瓦礫吐金碧之輝。倘發慈悲。荆棘現叢林之色。大小皆面皮。休負諸山之望。近遠悉舟車。休辭一水之勞。慧日峯前。識破峻崖之句。南屏山畔。願金靈隱之光。佇望現身。無勞牽鼻。

募緣榜文

伏以大千世界。不聞盡變於滄桑。無量佛田。到底尙存於天地。雖視融不道。肆一時之惡。風伯無知。助三昧之威。掃法相。還太虛。燬金碧。成焦土。遂令東土凡愚。不知西來微妙。斷絕皈依路。豈獨滅湖上之十方。不開方便門。實已缺域中之一教。卽人心有佛。不礙真修。而俗眼無珠。必須見象。是以重思積累。造寶塔於九層。再想修爲。塑金身於丈六。況遺基尙在。非比開創之難。大衆猶存。不費招尋之力。倘邀天之幸。自不日而成。然工興土木。非布施金錢不可。力在布施。必如大檀越方成。故今下

求衆姓、蓋思感動人心。上叩九關、直欲叫通天耳。希一人發心、冀萬民效力。財聚如恒河之沙、功成如法輪之轉。則鐘磬復震於虛空、香火重光於先帝。自此億萬千年、莊嚴不朽。如金剛天人、神鬼功德、記於鐵塔、謹榜。

供狀

南屏山淨慈寺書記僧道濟。幼生宦室。長入空門。宿慧神通三昧。今修語具辨才。理參無上。妙用不窮。雲居羅漢。惟有點頭。秦州石佛。自難誇口。賣響卜、也吃得飯。打口鼓、儘覓得錢。侃強寒過德州人。蹣蹣壓倒天下漢。尼姑寺裏講禪機、人俱笑我顛倒。娼妓家中說因果、我却自認風狂。唱小詞、聲聲般若。飲美酒、碗碗曹溪。坐不過、禪牀上醉翻觔斗。戒難持、鉢盂內供養屠兒。袈裟當於蘆婦、盡知好酒顛僧。禪杖打倒龐婆、共道風流和尚。醉昏昏、偏有清頭。忙碌碌、的無拘束。欲加其罪、和尚易欺。但不犯法、宣威難逞。請看佛面、稍動慈悲。擎出人心、從寬發落。今蒙取供、所供是實。

神子贊

遠看不是、近看不像。贊盡許多工夫、劃出這般模樣。兩隻帶眉、但能掃愁。一張大口、只貪吃酒。不怕冷、常作赤脚。未曾老、漸漸白頭。有色無心、有染無著。睡眠不管江海波、渾身纏縷害風魔。桃花柳葉無心戀。月白風清笑與歌。有一日、倒騎驢子歸天嶺。釣月耕雲自琢磨。

總織下火

這妖魔、本是微物。只窩在石巖泥穴。時當夜靜更深。叫徹清風明月。聒得天涯游子傷心。叫得寡婦房中淚血。沒來由只顧催人織。空費盡自家閒氣力。既非是爭田奪地。又何苦盡心抵敵。一見面怒尾張牙。再鬪時揚鬚鼓翼。贏者揚翅高鳴。輸者走之不及。得利則寶鈔盈千。賞功只水飯幾粒。縱有金玉刀籠。都是世情寶色。倏忽天降嚴霜。任你彥章也熬不得。伏此名烈火。及早認出本來面目。

雨傘

一竿翠竹、獨力支撐。幾幅油皮、四圍遮蓋。摩破時、條條有眼。聯絡處、節節皆呈。雖曰假合、不異生成。漫道打開有時。放下擔當雲雨。饒他颺瀉盆傾下。別造晴乾。借此權爲不漏天。

餛飩

外象能包、中存善受。捍出頑皮、捏成妙手。我爲生財、他貪適口。砧几上歎免碎身。湯鑊中曾翻觔斗。舍身止可救飢。沒骨不堪下酒。把得定橫吞豎吞。把不定東走西走。記得山僧嚼破時。混牛滿地。

酒懷

朝也吃、暮也吃。吃得喉嚨滑似漆。吃得肚皮壁立直。吃得眼睛瞪做白。吃得鼻頭糟成赤。有時汝陽三斗。有時淳于一石。有時鯨吞。有時龍吸。有時效籬下之陶。有時學鸞傍之畢。吃得快。有如月趕流星。吃得久。有如川流不息。吃得乾。有如東海飛呈。吃得滿。有如黃河水溢。其色美。珍珠琥珀。其味醇。瓊漿玉液。問相知、麴蘖最親。論朋友、糟邱莫逆。一上唇、五臟欣隨。未到口、涎流三尺。只思量他人請。

解我之饑。並未曾我做主、還人之席。倒於街、臥於巷、似失僧規。醉了醒、醒了醉、全虧佛力。貴王侯、要我超度生靈、莫不篩出來、任我口腹貪饕。大和尚、要我開題緣簿、莫不沽將來、任我杯盤狼籍。醺醺然、酣酣然、果然醉了一生。昏昏然、沉沉然、何嘗醒了半日。借此通笑罵之禪。賴斯混風顛之跡。想一想、菩提心總是徒勞。算一算、觀音力於人何益。任世間只管胡纏。到不如早須圓寂。雖說是死不如生。到底是動慮靜實。收拾起油嘴一張。放下了空拳兩隻。花落鳥啼、若不自知機。酒闌客散、必遭人面叱。漫說射洪春色、莫論其微。蘭陵清醕、休誇無匹。縱美於打辣酥。即甜如波羅密。再若嗜時、何異於曹溪一滴。

湖山有感

山如骨、水如眼、日逞美人顏色。花如笑、鳥如歌、時展才子風流。雖有情牽絆人、而水綠山青、依然自在。即無意斷送我、如鳥啼花落、去也難留。閱歷過許多香車寶馬、消磨了無數公子王孫。畫舫笙歌、何異浮雲過眼。紅樓舞袖、無非水上浮鷗。他人久住、得趣已多。老僧暫來、興復不淺。你既丟開。我又何須立在此。只道身閒。看將去、早已眼倦。咦、非老僧愛山水、竟忘山水。蓋爲看於見、不如看於不見。

西歸口頌

健健、何足羨、止不過要在人前扣門面。吾聞水要流乾、土要崩陷。豈有血肉之軀、支撐六十年而不變。稜稜的瘦骨幾根。鱗鱗的精皮一片。既不能坐高堂、享美祿。使他安閑。何苦忍飢寒、奔道路。將

他作賤。見真不真、假不假、世法難看。且酸的酸、鹹的鹹、人情已厭。夢醒了、雖一刻也難。看破了、縱百年亦有限。到不如瞞着人、悄悄去靜裏自尋歡。索強似活現世、烘烘的動中討埋怨。急思歸去、非大限之相催。欲返本來、實自家之情願。嘆大雪來、烈日去。冷與煖、弟子已知。瓶乾矣、甕竭矣。醉與醒、請老師勿勸。

寄少林和尚

愚徒道濟、稽首焚香致書於少林大和尚法坐下。竊以水流雲散、容易別離。路遠途遙、急難會面。嗟世事之無常、痛人生之莫定。然大地尙全、寸心不隔。目今桂子香濃、黃花色勝。城中車馬平安、湖上風光無恙。我師忙裏擔當、閑中消受。無量無邊、常清常淨。拜致殷勤、伏惟保重。濟不慧、鑽開地孔、推倒鐵門。針尖眼裏走得來。芥菜子中尋條路去。幸我師慈悲、不嗔不怪。煩老天寬大、容逋容逃。故折了錫杖、不怕上高平低。被却草鞋、管甚拖泥帶水。光着頭、風不吹、雨不灑。何須竹笠、赤着體、寒不犯、暑不侵。要甚衣包。不募化、爲無飢渴。懶莊嚴、因乏皮毛。萬重尋聲救苦、當行則行。一時懶動、雀勦、要往卽往。塞旁明、久非左道。由正路、已到西天。一脚踢倒朱山、全無挂礙。雙手劈開金鎖、殊覺逍遙。便寄月一之書。少達再生之好。雖成新夢、猶是救人。長嘯三聲、萬山黃葉落。回頭一望、千派碧泉流。尙有欲言、不能違反。乞傳與南北兩山、常叫花紅柳綠。爲我報東西諸寺、急須鼓打鐘敲。情長難盡、枯短不宜。

看示沈萬法不着。錯認竹籬爲木杓。不料三更月正西。麒麟撼斷黃金索。幼年曾到雁門關。老天重
睜醉眼看。記得面門當一箭。至今猶自骨皮寒。只因面目無人識。又在天台走一番。

嘲靈隱寺印鐵牛

幾百年來靈隱寺。如何却被鐵牛開。蹄中有漏難耕種。鼻孔潦天不受穿。道眼豈如驢眼睛。寺門常
似獄門關。冷泉有水無鷗鷺。豈自留名在世間。

贈趙太守

亭亭百尺樓天高。曾與山僧作故交。滿眼枝柯千戟茂。可憐刀斧一齊拋。窗間不見龍蛇影。屋畔無
聞風雨號。最苦早間飛去鶴。晚回不見舊時巢。

又

白石磷磷接翠嵐。翠嵐深處結茅庵。煮茶迎客月當戶。採藥出門雲滿籃。花被鳥拈疑佛笑。琴爲風
拂宛禪談。今朝偶識東坡老。四大皆空不用參。

與安撫

蘇東坡說道起筆毫落地無聲。抬頭見管仲。管仲問鮑叔。因何不種竹。鮑叔曰。只須兩三竿。清風自
然足。

秦少游說道。雪花落地無聲。抬頭見白起。白起問廉頗。如何不養鵝。廉頗曰。白毛鋪綠水。紅掌戲清

波。

黃魯直說道、虹屑落地無聲、抬頭見孔子。孔子問顏回、因何不種梅。顏回曰、前村深雪裏、昨夜一枝

梅。佛印禪師說道、天花落地無聲、抬頭見寶光。寶光問維摩、僧行近云何。維摩曰、遇客頭如驚、逢齋頂似鵝。

上樑頌

今日上紅樑。願出千口喪。妻在夫前死。子在父先亡。

贈馮太尉

削髮披緇已有年。惟同詩酒是因緣。坐看彌勒空中戲。日向毘盧頂上眠。撒手須能欺十聖。低頭端不讓三賢。茫茫宇宙無人識。只道顛僧遠市廛。

濟祖師文集終

海內十洲三島記

漢 東方朔撰

漢武帝既聞王母說八方巨海之中、有祖洲、瀛洲、玄洲、炎洲、長洲、元洲、流洲、生洲、鳳麟洲、聚窟洲。有此十洲、乃人跡所稀絕處。又始知東方朔非世常人、是以延之曲室、而親問十洲所在所有之物名、故書記之。方朔云、臣學仙者耳、非得道之人、以國家之盛美、將招延儒墨於文教之內、抑絕俗之道、擯虛詭之迹。臣故輶隱逸而赴王庭、藏養生而侍朱闕、亦由尊上好道、且復欲抑絕其威儀也。曾隨師主履行、比至朱陵扶桑、蜃海冥夜之丘、純陽之陵、始青之下、月宮之間、內遊七丘、中旋十洲、踐赤縣而遨五嶽、行陂澤而息名山。臣自少及今、周流六天、廣涉天光、極於是矣。未若淩虛之子、飛真之官、上下九天、洞視百萬。北極句陳而并華蓋、南翔太丹而棲大夏。東之通陽之霞、西薄寒穴之野。日月所不逮、星漢所不與。其上無復物、其下無復底。臣所識乃及於是。愧不足以酬廣訪矣。

祖洲

祖洲近在東海之中、地方五百里、去西岸七萬里。上有不死之草、草形如菰、苗長三四尺、人已死三日者、以草覆之、皆當時活也。服之令人長生。昔秦始皇大苑中、多枉死者橫道、有鳥如鳥狀、啣此草覆死人面、當時起坐而自活也。有司聞奏、始皇遣使者齎草以問北郭鬼谷先生。鬼谷先生云、臣嘗

聞東海祖洲、上有不死之草、生瓊田中、或名爲養神芝。其葉似菰、苗叢生、一株可活一人。始皇於是慨然言曰、可採得否。乃使使者徐福、發童男童女五百人、率攝樓船等入海尋祖洲、遂不返。福道士也。字君房。後亦得道也。

瀛洲

瀛洲在東海中、地方四千里、大抵是對會稽、去西岸七十萬里。上生神芝仙草。又有玉石、高且千丈、出泉如酒、味甘、名之爲玉醴泉、飲之數升、輒醉、令人長生。洲上多仙家、風俗似吳人、山川如中國也。

玄洲

玄洲在北海之中、戌亥之地、方七千二百里、去南岸三十六萬里、上有太玄都、仙伯眞公所治。多丘山。又有風山、聲響如雷電。對天西北門、上多太玄仙官宮室。宮室各異、饒金芝玉草。乃是三天君下治之處、甚肅肅也。

炎洲

炎洲在南海中、地方二千里、去北岸九萬里。上有風生獸、似豹、青色、大如狸、張網取之、積薪數車以燒之、薪盡而獸不然、灰中而立、毛亦不焦、斫刺不入、打之如皮囊、以鐵鎚鍛其頭數十下乃死。而張口向風、須臾復活。以石上菖蒲塞其鼻、卽死。取其腦和菊花服之、盡十斤、得壽五百年。又有火林山、山中有火光獸、大如鼠、毛長三四寸、或赤或白。山可三百里許、晦夜嘗見此山林、乃是此獸光照、狀

如火光相似。取其獸毛以緝爲布、時人號爲火浣布、此是也。國人衣服之、若有垢污、以灰汁浣之、終不潔淨。唯火燒此衣服兩食久、振擻之、其垢自落、潔白如雪。亦多仙家居處。

長洲

長洲一名青丘、在南海辰巳之地、地方五千里、去岸二十五萬里。上饒山川、及多大樹。樹乃有二千圍者。一洲之上、專是林木、故一名青丘。又有仙草靈藥、甘液玉英。又有風山、山恒震聲。有紫府宮、天真仙女遊於此地。

元洲

元洲在北海中、地方三千里、去南岸十萬里。上有五芝玄瀾、瀾水如蜜漿、飲之長生、與天地相畢。服此五芝、亦得長生不死。亦多仙家。

流洲

流洲在西海中、地方三千里、去東岸十九萬里。上多山川積石、名爲昆吾。冶其石成鐵作劍、光明洞照、如水精狀、割玉物如割泥、亦饒仙家。

生洲

生洲在東海丑寅之間、接蓬萊十七萬里、地方二千五百里、去西岸二十三萬里。上有仙家數萬、天氣安和、芝草長生、地無寒暑、安養萬物。亦多山川、仙草衆芝。一洲之水、味如飴酪、至良洲者也。

鳳麟洲

鳳麟洲在西海之中央、地方一千五百里、洲四面有弱水繞之、鴻毛不浮、不可越也。洲上多鳳麟、數萬各爲羣。又有山川池澤、及神藥百種。亦多仙家。煮鳳喙及麟角合煎作膏、名之爲續弦膠、或名連金泥。此膠能續弓弩已斷之弦、連刀劍斷折之金。更以膠連續之處、使力士掣之、他處乃斷。所續之際、終無斷也。武帝天漢三年、帝幸北海、祠恒山。四月、西國王使至、獻此膠四兩、及吉光毛裘。武帝受以付外庫、不知膠裘二物之妙用也。以爲西國雖遠、而上貢者不奇、稽留使者未遣。久之、武帝幸華林園射虎、而弩弦斷。使者時從、駕又上膠一分、使口濡以續弩弦。帝驚曰、異物也。乃使武士數人、共對掣引之、終日不脫、如未續時也。膠色青如碧玉。吉光毛裘黃色、蓋神馬之類也。裘入水數日不沉、入火不焦。帝於是乃悟。厚謝使者而遣去。賜以牡桂乾姜等諸物。是西方國之所無者。又益思東方朔之遠見。周穆王時、西胡獻昆吾割玉刀、及夜光常滿杯。刀長一尺、杯受三升。刀切玉如切泥。杯是白玉之精、光明夜照。冥夕出杯於中庭、以向天、比明而水汁已滿於杯中。也。汁甘而香美。斯實靈人之器。秦始皇時、西胡獻切玉刀、無復常滿杯耳。如此膠之所出、從鳳麟洲來、劍之所出、必從流洲來、並是西海中所有也。

聚窟洲

滄海島附

聚窟洲在西海中申未之地、地方三千里、北接崑崙二十六萬里、去東岸二十四萬里。上多眞仙靈

官、宮第比門、不可勝數。及有獅子辟邪、鑿齒、天鹿、長牙、銅頭、鐵額之獸。洲上有大山、形似人鳥之象、因名之爲人鳥山。山多大樹、與楓木相類、而花葉香聞數百里、名爲反魂樹。扣其樹、亦能自作聲、聲如羣牛吼、聞之者、皆心震神駭。伐其木根、置於玉釜中煮取汁、更微火煎如黑錫狀、令可丸之、名曰驚精香、或名之爲震靈丸、或名之爲反生香、或名之爲震檀香、或名之爲人鳥精、或名之爲卻死香。一種六名、斯靈物也。香氣聞數百里、死者在地、聞香氣乃卻活、不復亡也。以香薰死人、更加神驗。征和三年、武帝幸安定、西胡月支國王遣使獻香四兩、大如雀卵、黑如桑椹。帝以香非中國所有、以付外庫。又獻猛獸一頭、形如五六十日犬子、大似狸而色黃。命國使將入呈。帝見之、使者抱之似犬、羸細禿悴、尤怪其貢之非也。問使者此小物可弄、何謂猛獸。使者對曰、夫威加百禽者、不必計之以大小。是以神麟故爲巨象之王。鸞鳳必爲大鵬之宗。百足之蟲、制於腦蛇、亦不在於巨細也。臣國去此三十萬里、國有常占、東風入律、百旬不休、青雲千呂、連月不散者、當知中國時有好道之君。我王固將賤百家而貴道儒、薄金玉而厚靈物也。故搜奇蘊而貢神香、步天林而請猛獸、乘羃車而濟弱淵、策驥足以度飛沙、契濶途遙、辛苦蹊路、於今已十三年矣。神香起天殘之死疾、猛獸卻百邪之魅鬼。夫此二物、實濟衆生之至要、助政化之昇平。豈圖陛下反不知真乎。是臣國占風之謬矣。今日仰鑒天姿、亦乃非有道之君也。眼多視則貪色、口多言則犯難、身多動則淫賊、心多飾則奢侈、未有用此四者、而成天下之治也。武帝忿然不平。又問使者猛獸何方而伏、百禽食噉何物、膂力何比、其所生

何鄉耶。使者曰：猛獸所出，或生崑崙，或生玄圃，或生聚窟，或生天路，其響不窮，食氣飲露，解人言語，仁慧忠恕，當其仁也，愛護蠢動，不犯虎豹以下。當其威也，一聲叫發，千人伏息，牛馬恐駭，驚斷絙繫，武士奄忽，失其勢力。當其神也，立興風雲，吐嗽雨露，百邪迸走，蛟龍騰蛇，附處於太上之殿，役御獅子，名曰猛獸。蓋神化無常，能爲大禽之宗主，乃獲天之元王，辟邪之長帥者也。靈香雖少，斯更生之神丸也。疫病災死者，將能起之。及聞氣者，卽活也。芳又特甚，故難歇也。於是帝使使者令猛獸發聲，試聽之。使者乃指獸命發一聲，獸訶臂良久，忽叫如天大雷聲，霹靂又兩目如礮礮之交光，光朗衝天，良久乃止。帝登時顛蹶，掩耳震動，不能自止。侍者及武士虎賁，皆失仗伏地，諸內外牛馬犬豕之屬，皆絕絆離繫，驚駭放蕩，久許而定。帝忌之，因以此獸付上林苑，令虎食之。於是虎聞獸來，乃相聚屈積如死虎伏。獸入苑，徑上虎頭，溺虎口，去十步已來，顧視虎，虎輒閉目。帝恨使者言不遜，欲收之。明日失使者及猛獸所在。遣四出尋討，不知所止到。後元封元年，長安城內，病者數千，亡者大半。帝試取月支神香燒之於城內，其死未三日者皆活。芳氣經三月不歇。於是信知其神物也。乃更祕錄餘香，後一旦又失之，檢函封印如故，無復香也。帝愈懊恨，恨不禮待於使者，益貴方朔之遺語，自愧求李少君之不勤，慙衛叔卿之復去矣。明年帝崩於五柞宮，已亡月支國人烏山震檀卻死等香也。向使厚待使者，帝崩之時，何緣不得靈香之用耶。自合命殞矣。

滄海島在北海中，地方三千里，去岸二十一萬里，海四面繞島，各廣五千里，水皆蒼色，仙人謂之滄

海也。島上俱是大山橫石，有名石象、八石、石腦、石桂、英、流丹、黃子、石膽之輩百餘種，皆生於島，服之神仙長生。島中有紫石宮室，九老仙都所治，仙官數萬人居焉。

方丈 扶桑附

方丈洲在東海中心，西南東北岸正等方丈，方面各五千里。上專是羣龍所聚，有金玉琉璃之宮，三天司命所治之處。羣仙不欲昇天者，皆往來此洲，受太玄生錄。仙家數十萬，耕田種芝草，課計頃畝，如種稻狀。亦有玉石泉，上有九源丈人宮，主領天下水神及龍蛇巨鯨，陰精水獸之輩。

扶桑在東海之東岸，岸直陸行，登岸一萬里東，復有碧海，海廣狹浩汗，與東海等。水既不鹹苦，正作碧色，甘香味美。扶桑在碧海之中，地方萬里，上有太帝宮，太真東王父所治處，地多林木，葉皆如桑，又有樾樹，長者數千丈，大二千餘圍。樹兩兩同根偶生，更相依倚，是以名爲扶桑。仙人食其樾而一體皆作金光色，飛翔空立，其樹雖大，其葉樾故如中夏之桑也。但樾稀而色赤，九千歲一生實耳。味絕甘香美。地生紫金丸玉，如中夏之瓦石狀。眞仙靈官，變化萬端，蓋無常形，亦有能分形爲百身十丈者也。

蓬丘

蓬丘、蓬萊山是也。對東海之東北岸，周迴五千里。外別有圓海繞山，圓海水正黑，而謂之冥海也。無風而洪波百丈，不可得往來。上有九老丈人、九天眞玉宮，蓋太上眞人所居。唯飛仙有能到其處耳。海內十洲三島記

崑崙

崑崙一號曰崑崙，在西海之戌地，北海之亥地，地方一萬里，去岸十三萬里。又有弱水周迴繞市。山東南接積石圃，西北接北戶之室，東北臨大活之井，西南至承淵之谷。此四角大山，實崑崙之支輔也。積石圃南頭是王母居。王母告周穆王云：山去咸陽四十六萬里，山高平地三萬六千里，上有三角山，方廣萬里，形似偃盆，下狹上廣，故名曰崑崙山。三角其一角正北，干辰之輝，名曰閼風巔。其一角正西，名曰玄圃堂。其一角正東，名曰崑崙宮。其一角有積金，爲天墉城，面方千里，城上安金臺五所，玉樓十二所。其北戶山、承淵山，又有墉城金臺玉樓相鮮，如流精之闕，光碧玉之堂，瓊華之室，紫翠丹房，錦雲燭日，朱霞九光，西王母之所治也。眞官仙靈之所宗。上通璿璣元氣，流布五常玉衡，理九天而調陰陽，品物羣生，希奇特出，皆在於此。天人濟濟，不可具記。此乃天地之根紐，萬度之綱柄矣。是以太上名山鼎於五方，鎮地理也。號天柱於珉城，象綱輔也。諸百川極深，水靈居之，其陰難到，故治無常處，非如丘陵而可得論。爾乃天地設位，物象之宜，上聖觀方，緣形而著。爾乃處玄風於西極，坐王母於坤鄉。昆吾鎮於流澤，扶桑植於碧津，離合火精，而光獸生於炎野。坎總衆陰，是以仙都宅於海島，艮位名山，蓬山鎮於寅丑。異體元女，養巨木於長洲，高風鼓於羣龍之位，暢靈符於瑕丘。至妙玄深，幽神難盡。眞人隱宅，靈陵所在，六合之內，豈唯數處而已哉。此蓋舉其標末爾。臣期所見不博，未能宣通王母及上元夫人聖旨。昔曾聞之於得道者，說此十洲大丘靈阜，皆是眞仙隕墟，神

108
官所治。其餘山川萬端，並無觀者矣。其北海外又有鐘山，在北海之子地，隔弱水之北，一萬九千里，高一萬三千里，上方七千里，周旋三萬里。自生玉芝及神草四十餘種。上有金臺玉闕，亦元氣之所舍。天帝君治處也。鐘山之南有平邪山，北有蛟龍山，西有勁草山，東有東木山，四山並鐘山之枝幹也。四山高鐘山三萬里，宮城五所，如一登四面山，下望乃見鐘山爾。四面山，乃天帝君之城城也。仙真之人，出入道徑，自一路從平邪山東南入穴中，乃到鐘山北阿門外也。天帝君總九天之維，貫無比焉。山源周迴，具有四城，其中高山當心，有似於崑崙也。昔禹治洪水既畢，乃乘蹕車度弱水而到此山，祠上帝於北阿，歸大功於九天。又禹經諸五嶽，使工刻石，識其里數高下，其字科斗書，非漢人所書，今丈尺里數，皆禹時書也。不但刻削五岳，諸名山亦然，刻山之獨高處爾。今書是臣朔所具見，其王母所道諸靈藪，禹所不履，唯書中夏之名山爾。臣先師谷希子者，太上真官也。昔授臣崑崙、鐘山、蓬萊山及神洲真形圖。昔來入漢，留以寄所知故人，此書又尤重於嶽形圖矣。昔也傳授年限正同爾。陛下好道思微，甄心內向，天尊下降，並傳授寶祕。臣朔區區，亦何嫌惜而不上所有哉。然術家幽其事，道法祕，其師術泄則事多疑。師顯則妙理散，願且勿宣臣之意也。

武帝欣聞至說，明年遂復從受諸真形圖，常帶之肘後。入節常朝拜靈書，以求度脫焉。朔謂滑稽，逆知預觀帝心，故弄萬乘，傲公侯，不可得而師友，不可得而喜怒，故武帝不能盡至理於此人。

海內十洲三島記終

陸平泉云、夫生人之初、陰陽和會、絪縕凝結、資血氣以爲榮衛、血陰而氣陽、陽旺乃生陰血。人方少壯、則氣盛而血華。及其老也、氣餒而血衰。髮白膚皺、是其徵也。加之以五欲交攻、二火焚和。語云、燥萬物者、莫疾乎火。膏油所以繼火於無窮也。人當暮齒、則壯膏既盡、衰燼漸微。譬之春陽、枝柔可結、至秋枯瘁、脆若拉朽。木液竭而生理盡矣。故養生者、以惜精氣爲本。

別國洞冥記

漢 郭憲 撰

憲家世述道書、推求先聖往賢之所撰集、不可窮盡、千室不能藏、萬乘不能載、猶有漏逸。或言浮誕、非政教所同、經文史官記事、故略而不取。蓋偏國殊方、並不在錄。愚謂古書餘事、不可得而棄。況漢武帝明俊特異之主、東方朔因滑稽浮誕以匡諫、洞心於道教、使冥迹之奧、昭然顯著。今籍舊史之所不載者、聊以聞見、撰洞冥記四卷、成一家之書。庶明博君子該而異焉。武帝以欲窮神仙之事、故絕域遐方、貢其珍異奇物、及道術之人、故於漢世盛於羣主也。故編次之云爾。東漢郭憲序

卷一

漢武帝未誕之時、景帝夢一赤彘、從雲中直下、入崇蘭閣。帝覺而坐於閣上、果見赤氣如烟霧、來蔽戶牖。望上有丹霞鬱鬱而起、乃改崇蘭閣爲猗蘭殿。後王夫人誕武帝於此殿、有青雀羣飛於霸城門、乃改爲青雀門。乃更修飾刻木爲綺櫺、雀去、因名青綺門。

東方朔、字曼倩、父張夷、字少平。妻田氏女。夷年二百歲、顏如童子。朔生三日而田氏死。時景帝三年也。鄰母拾而養之。三歲、天下祕識、一覽闇誦於口。居常指搗天下、空中獨語。鄰母忽失朔、累月方歸。

母答之。後復去。經年乃歸。母忽見大驚曰。汝行經年一歸。何以慰我耶。朔曰。兒至紫泥海。有紫水污衣。仍過虞淵湔浣。朝發中返。何云經年乎。母問之。汝悉是何處行。朔曰。兒滿衣竟。暫息都崇堂。王公飴之以丹霞漿。兒食之太飽。悶幾死。乃飲玄天黃露。半合即醒。既而還。路遇一蒼虎。息於路傍。兒騎虎還。打捶過痛。虎嚙兒脚傷。母悲嗟。乃裂青布裳裹之。朔復去家萬里。見一枯樹。脫布挂於樹。布化為龍。因名其地爲布龍澤。朔以元封中遊濛鴻之澤。忽見王母采桑於白海之濱。俄有黃翁指阿母以告朔曰。昔爲吾妻。託形爲太白之精。今汝此星精也。吾卻食吞氣已九千餘歲。目中瞳子色皆青光。能見幽隱之物。三千歲一反骨洗髓。二千歲一刻骨伐毛。自吾生已三洗髓。五伐毛矣。

建元二年。帝起騰光臺。以望四遠。於臺上撞碧玉之鍾。掛懸黎之磬。吹霜條之簫。唱來雲依日之曲。方朔再拜於帝前曰。臣東遊萬林之野。獲九色鳳雛。涿源丹瀨之水。赤色。西過洞壑。得滄淵虬子。靜海游珠。洞壑在虞淵西。虬泉池在五柞宮北。中有追雲舟。起風舟。侍仙舟。含烟舟。或以沙棠爲櫓。或以木蘭文柘爲櫓棹。又起五層臺於月下。

釣影山。去昭河三萬里。有雲氣。望之如山影。丹蘂生於影中。葉浮水上。有紫河萬里。深十丈。中有寒荷。霜下方香盛。有降靈壇。養靈池。分光殿五間。奔雷室七間。望蟾閣十二丈。上有金鏡。廣四尺。元封中有祇國獻此鏡。照見魑魅。不獲隱形。

都夷香。如棗核。食一片則歷月不饑。以粒如粟米許投水中。俄而滿大盂也。

甘泉宮南、昆明池中有靈波殿七間、皆以桂爲柱、風來自香。帝旣耽於靈怪、常得丹豹之髓、白鳳之膏、磨青錫爲屑、以蘇油和之、照於神壇、夜暴雨、光不滅。有雙蛾如蜂赴火、侍者舉麟鬚拂拂之。元光中、帝起壽靈壇、壇上列植垂龍之木、似青梧、高十丈、有朱露、色如丹汁、灑其葉、地皆成珠。其枝似龍之倒垂、亦曰珍枝樹。此壇高八尺、帝使董謁乘雲輿之輦以昇壇、至夜三更、聞野雞鳴、忽如曙、西王母駕玄鸞、歌春歸樂、謁乃聞王母歌聲而不見其形。歌聲遶梁、三匝乃止。壇傍草樹枝葉、或翻或動、歌之感也。四面列種軟棗、條如青桂、風至、自拂塔上游塵。董謁、字仲立、武都郁邑人也。少好學、嘗游山澤、負挾圖書、患其繁重、家貧、拾樹葉以代書簡、言其易卷懷也。編荆爲牀、聚鳥獸毛以寢其上。

波祇國、亦名波弋國、獻神精香草、亦名荃靡、一名春蕪、一根百條、其閒如竹節、柔軟、其皮如絲、可爲布、所謂春蕪布、亦名香荃布、堅密如紈、冰也。握一片滿室皆香。婦人帶之、彌月芬馥。

翁韓國、獻飛骸獸、狀如鹿、青色、以寒青之絲爲繩繫之、及死、帝惜之而不瘞、掛於苑門。皮毛皆爛朽、惟骨色猶青。時人咸知其神異、更以繩繫其足、往視之、唯見所繫處存、而頭尾及骨皆飛去。

且露池西、有靈池、方四百步、有連錢荇、浮根菱、倒枝藻、連錢荇、荇如錢文、浮根菱、根出水上、葉沉波下、實細薄皮、甘香、葉半青半黃、霜降彌美、因名青水菱也。倒枝藻者、枝橫倒水中、長九尺餘、如結網。有野鴨秋鳬及鷗鷺來翔水上、入此草中、皆不得出、如繒網也。亦名水網藻、中有轉羽舫、淩龍舫、淩

波舫。帝嘗遊宴於此。

卷二

元鼎元年，起招仙閣於甘泉宮西，編翠羽麟毫爲簾，青瑠璃爲扇，懸黎火齊爲牀，其上懸浮金輕玉之磬，浮金者，色如金，自浮於水上。輕玉者，其質貞明而輕。有霞光繡，有藻龍繡，有連煙繡，有走龍錦，有雲鳳錦，翻鴻錦。閣上燒荃靡香屑，燒粟許，其氣三月不絕。進嶠嶠細棗，出嶠嶠山，山臨碧海上，萬年一實，如今之軟棗，昨之有膏，膏可燃燈。西王母握以獻帝，燃芳似燈光，色紫，有白鳳，黑龍，蹕足來戲於閣邊，有青鳥赤頭，道路而下，以迎神女。神女留玉釵以贈帝，帝以賜趙婕妤。至昭帝元鳳中，宮人猶見此釵。黃諱欲之，明日示之，既發匣，有白燕飛昇天。後宮人學作此釵，因名玉燕釵，言吉祥也。元鼎五年，鄧支國貢馬肝石百斤，常以水銀養之，內玉櫃中，金泥封其上。國人長四尺，惟餌此石而已。半青半白，如今之馬肝，春碎以和九轉之丹，服之彌年不饑渴也。以之拂髮，白者皆黑。帝坐羣臣於甘泉殿，有髮白者，以石拂之，應手皆黑。是時公卿語曰：「不用作方伯，惟須馬肝石。」此石酷烈，不和月砂，不可近髮。帝寢靈莊殿，召東方朔於青綺窗，不隔綿紈重幕，問朔曰：「漢承庚運，火德，以何精瑞爲祥應？」朔跪而對曰：「臣常過吳明之墟，是長安東過扶桑七萬里，有及雲山，山頂有井，雲起井中。若土德王，黃雲出；火德王，赤雲出；水德王，黑雲出；金德王，白雲出；木德王，青雲出。此皆應瑞德也。」帝曰：「善。」

元封中起方山像招諸靈異召東方朔言其祕奧乃燒天下異香有沉光香精祇香明庭香金磬香塗魂香外國所貢精榼之燈青榼木有膏如漆削置器中以蠟和之塗布燃照數里

起神明臺上有九天道金牀象席琥珀鎮雜玉爲簾帝坐良久設甜水之冰以備沐濯酌瑤琨碧酒炮青豹之脯果則有塗陰紫梨琳國碧李仙衆與食之

吠勒國貢文犀四頭狀如水兕角表有光因名明犀置暗中有光影亦曰影犀織以爲簾如錦綺之文此國去長安九千里在日南人長七尺被髮至踵乘犀象之車乘象入海底取寶宿於鯨人之舍得淚珠則鯨所泣之珠也亦曰泣珠甜水去虞淵八里有甜溪水味如蜜東方朔游此水得數斛以獻帝投水於井井常甜而寒洗沐則肌理柔滑

瑤琨去玉門九萬里有碧草如麥割之以釀酒則味如醇酎飲一合三旬不醒但飲甜水隨飲而醒塗山之背梨大如升或云斗紫色千年一花亦曰紫輕梨

琳國去長安九千里生玉葉李色如碧玉實十年一熟味酸昔韓終常餌此李因名韓終李

元封三年大秦國貢花蹄牛其色駿高六尺尾環繞其身角端有肉蹄如蓮花善走多力帝使鑿銅石以起望仙宮跡在石上皆如花形故陽關之外花牛津時得異石長十丈高三丈立於望仙宮因名龍鍾石武帝末此石自陷入地唯尾出土上今人謂龍尾墩也

帝好微行於長安城西夜見一螭遊於路董謁曰昔桀媚末喜於膝上以金簪貫玉螭腹爲戲今螭

腹餘金簪穿痕、得此非耶。曰、白龍魚鱗、網者食之。帝曰、試我也。

元封四年、修彌國、獻駿騾、高十尺、毛色赤斑、皆有日月之象。帝以金埏爲鑲絆、以寶器盛芻以飼之。元封五年、勒畢國、貢細鳥、以方尺之玉籠盛數百頭、形如大蠅、狀似鸚鵡、聲聞數里之間、如黃鵠之音也。國人常以此鳥候時、亦名曰候日蟲。帝置之於宮內、旬日而飛盡。帝惜、求之不復得。明年見細鳥集帷幕、或人衣袖、因名蟬。宮內嬪妃皆悅之。有鳥集其衣者、輒蒙愛幸。至武帝末、稍稍自死、人猶愛其皮。服其皮者、多爲丈夫所媚。

勒畢國、人長三寸、有翼、善言語戲笑、因名善語國。常羣飛、往日下自曝、身熱乃歸。飲丹露爲漿。丹露者、日初出有露汁如珠也。

太初二年、東方朔從西那汗國歸、得聲風木十枝獻帝。長九尺、大如指。此木臨因桓之水、則禹貢所謂因桓是也。其源出甜波。樹上有紫燕黃鵠集其間、實如汕麻、風吹枝如玉聲、因以爲名。帝以枝遍賜羣臣。臣有凶者、枝則汗。臣有死者、枝則折。昔老聃在於周世、年七百歲、枝竟未汗。偃佺生於堯時、年三千歲、枝竟未一折。帝乃以枝問朔。朔曰、臣已見此枝三過、而枯而復生、豈汗折而已哉。里語曰、年未半、枝不汗。此木五千年一汗、萬歲不枯。

太初三年、起甘泉望風臺、臺上得白珠如花一枝。帝以錦蓋覆之、如照月矣。因名照月珠、以賜董偃、盛以琉璃之筐。

太初四年、東方朔從支提國來、國人長三丈二尺、三手三足、各三指、多力善走。國內小山能移之。有澗泉、飲能盡。結海苔爲衣。其戲笑取犀象相投擲爲樂。

東方朔遊吉雲之地、得神馬一疋、高九尺。帝問朔、是何獸也。朔曰、昔西王母乘靈光輦以適東王公之舍、稅此馬遊於芝田、乃食芝田之草。東王公怒、棄馬於清津天岸。臣至王公之壇、因騎馬返、繞日三匝。然入漢關、關猶未掩。臣於馬上睡、不覺而至。帝曰、其名云何。對曰、因疾爲名步景。朔當乘之時、如驚蹇之驢耳。東方朔曰、臣有吉雲草十種、種於九景山東、二千歲一花、明年應生。臣走請刈之、得以秣馬。馬終不飢也。朔曰、臣至東極、過吉雲之澤、多生此草、移於九景之山、全不如吉雲之地。帝曰、何謂吉雲。朔曰、其國俗之雲氣占吉凶、若樂事則滿室雲起、五色照人。著於草樹、皆成五色。露珠甚甘。帝曰、吉雲露可得乎。朔方東走、至夕而返、得玄露青露、盛青琉璃、各受五合、跪以獻帝。遍賜羣臣。羣臣得嘗者、老者皆少、疾者皆愈。凡五官嘗露、董謁、李克、孟岐、郭瓊、黃安也。

李充、馮翊人也。自言三百歲、荷草畚、負五岳真圖而至。帝禮待之。亦號負圖先生也。

孟岐、河清之逸人也。年可七百歲、語及周初事、了然如目前。岐侍周公昇壇上、岐以手摩成王足、周公以玉笏與之、岐嘗寶執、每以衣袂拂拭。笏厚七分、今銳斷、恒切桂葉食之。聞帝好仙、披草蓋而來謁帝焉。

郭瓊、東郡人也。形貌醜劣而意度過人。曾宿人家、輒乞薪自照讀書。晝眠眼不閉、行地無迹。帝聞其

異徵焉。

黃安代郡人也。爲代郡卒。自云卑猥、不獲處人間執鞭。懷荆而讀書、畫地以記數、日久地成池矣。時人謂黃安年可八十餘、視如童子、常服朱砂、舉體皆赤、冬不著裘、坐一神龜、廣二尺。人問子坐此龜幾年矣。對曰、昔伏羲始造網罟、獲此龜以授吾、吾坐龜背已平矣。此龜畏日月之光、二千歲卽一出頭、吾坐此龜已見五出頭矣。行卽負龜以趨。世人謂黃安萬歲矣。

卷二

天漢二年、帝昇蒼龍閣、思仙術、召諸方士言遠國遐方之事。唯東方朔下席操筆跪而進。帝曰、大夫爲朕言乎。朔曰、臣遊北極、至種火之山、日月所不照、有青龍銜燭火以照山之四極。亦有圓圃池苑、皆植異木異草、有明莖草、夜如金燈、折枝爲炬、照見鬼物之形。仙人寧封常服此草、於夜暝時、轉見腹光通外、亦名洞冥草。帝令剉此草爲泥、以塗雲明之館。夜坐此館、不加燈燭、亦名照魅草。以藉足、履水不沉。

有夢草、似蒲、色紅、晝縮入地、夜則出、亦名懷夢。懷其葉、則知夢之吉凶立驗也。帝思李夫人之容、不可得。朔乃獻一枝。帝懷之、夜果夢夫人、因改曰懷夢草。

有鳳葵草、色丹、葉長四寸、味甘。久食令人身輕肌滑。赤松子餌之三歲、乘黃蛇入水、得黃珠一枚、色如真金、或言是黃蛇之卵、故名蛇珠。亦名銷疾珠。語曰、寧失千里駒、不失黃蛇珠。

有五味草、初生味甘、花時味酸、食之使人不眠、名曰卻睡草。末多國獻此草。此國人長四寸、織鱗毛爲布、以文石爲牀。人形雖小而室宇崇曠。織鳳毛錦、以錦爲帷幕也。

烏哀國有龍瓜薤、長九尺、色如玉、煎之有膏、以和紫桂爲丸、服一粒千歲不飢。故語曰、薤和膏、身生毛。

有掌中芥、葉如松子、取其子置掌中吹之而生。一吹長一尺、至三尺而止、然後可移於地上。若不經掌中吹者、則不生也。食之能空中孤立、足不躡地。亦名躡空草。

帝常見彗星。東方朔折指星之木以授帝。帝以木指彗星、星尋則沒也。星出之夜、野獸皆鳴、別說謂之獸鳴星。

有紫柰、大如斗、甜如蜜、核紫花青、研之有汁如漆、可染衣。其汁著衣、不可滌浣、亦名闇衣柰。

有飮肝瓜、長一尺、花紅葉素、生於冰谷。所謂冰谷素葉之瓜。仙人瑕丘仲採藥、得此瓜食之、十歲不渴。瓜上恒如霜雪、刮嘗如蜜滓。及帝封泰山、從者皆賜冰谷素葉之瓜。帝解鳴鴻之刀以賜朔。刀長三尺。朔曰、此刀黃帝采首山之銅鑄之、雄已飛去、雌者猶存。帝臨崩、舉刀以示朔、恐人得此刀、欲銷之。刀於手中化爲鵠、赤色、飛去雲中。

有鵠銜火於清溪之上。鵠化成龍。

西域獻火龍、高七尺、映日看之、光如聚炬火。有童子遙見有黃鵠、白首鼓翅於帝前、卽方朔著黃綾

單衣、頭已斑白、漢朝皆異其神化而不測其年矣。

善苑國嘗貢一蟹、長九尺、有百足四螯、因名百足蟹。煮其殼、勝於黃膠、亦謂之螯膠。勝於鳳喙之膠也。

帝嘗夕望東邊有青雲起、俄而見雙白鶴集臺之上、倏忽變爲二神女舞於臺、握鳳管之簫、撫落霞之琴、歌青吳春波之曲。帝舒閣海立落之席、散明天發日之香。香出胥池寒國地、有發日樹。言日從雲出、雲來掩日、風吹樹枝拂雲、開日光也。亦名開日樹。樹有汁、滴如松脂也。

有玄都翠水。水中有菱、碧色、狀如雞飛、亦名翔雞菱。仙人鳧伯子常遊翠水之涯、采菱而食之、令骨輕舉、身生毛羽也。

有遠飛雞。夕則還依人、曉則絕飛四海。朝往夕還、常銜桂枝之實、歸於南山、或落地而生、高七八尺、衆仙奇愛之。剉以釀酒、名曰桂膠。嘗一滴、舉體如金色。陸通嘗餌黃桂之酒。祝雞公善養雞、得遠飛雞之卵、伏之、名曰翻明雞、如鵠大、色紫、有翼、翼下有目、亦曰目羽雞。

帝於望鵠臺西、起俯月臺。臺下穿池、廣千尺、登臺以眺、月影入池中、使仙人乘舟弄月影、因名影娥池。亦曰眺蟾臺。酌雲荳酒。荳以玄草、黑蕨、金蒲、甜蓼、果以青櫻、龍瓜、白芋、紫莖、寒蕨、地花、氣葛。此葛於地下生花、入地十丈、乃得此葛。其根倒出、亦名金虎鬚草。因名紫鬚葛也。

影娥池中有游月船、觸月船、鴻毛船。遠見船、載數百人、或以青林之枝爲櫓、或以木蘭之心爲機、練

實之竹爲簞、紉石脈之爲繩纜也。石脈出哺東國、細如絲、可縴萬斤、生石裏、破石而後得。此脈縈結如麻紵也、名曰石麻、亦可爲布也。

影娥池中有鼈龜、望其羣出岸上、如連璧弄於沙岸也。故語曰夜未央、待龜黃。

影娥池北、作鳴禽之苑、有生金樹、破之、皮間有屑如金而色青、亦名青金樹。

有司夜雞、隨鼓節而鳴不息。從夜至曉、一更爲一聲、五更爲五聲、亦曰五時雞。

有喜日鷄、至日出時、銜翅而舞。又名曰舞日鷄。

有升菰鴨、赤色、每止於芙蕖上、不食五穀、唯啗葉上垂露、因名垂露鴨。一名丹毛鳥。

有女香樹、細枝葉、婦人帶之、香終年不減。

卷四

武帝末年、彌好仙術、與東方朔狎暱。帝曰、朕所好甚者不老、其可得乎。朔曰、臣能使少者不老。帝曰、服何藥耶。朔曰、東北有地日之草、西南有春生之草。帝曰、何以知之。朔曰、三足鳥數下地食此草、義和欲馭、以手揜鳥目、不聽下也。食草能不老。他鳥獸食此草、則美悶不能動矣。帝曰、子何以知乎。朔曰、臣小時掘井、陷落地下數十年、無所記寄。有人引臣欲往此草中、隔紅泉不得渡。其人以一隻履與臣、臣泛紅泉、得至此草之處、臣采而食之。其國人皆織珠玉爲業、邀臣入雲端之幕、設立珉雕枕、刻黑玉銅鏤爲日月雲霄之狀、亦曰縹雲枕。又薦蛟毫之白褥、以蛟毫織爲褥也。此毫柔而冷、常以

夏日舒之、因名柔毫褥。又有水藻之屏。臣舉手拭之、恐水流溼其席、乃其光也。

帝所幸宮人名麗娟、年十四、玉膚柔輭、吹氣勝蘭、不欲衣纓拂之、恐體痕也。每歌、李延年和之。於芝生殿唱迴風之曲、庭中花皆翻落。置麗娟於明離之帳、恐塵垢汚其體也。帝常以衣帶縛麗娟之袂、閉於重幕之中、恐隨風而去也。麗娟以琥珀爲佩、置衣裾裏、不使人知、乃言骨節自鳴、相與爲神怪也。

有丹蝦、長十丈、鬚長八尺、有兩翅、其鼻如鋸、載紫桂之林、以鬚纏身急流、以爲棲息之處。馬丹嘗折蝦鬚爲杖、後棄杖而飛。鬚化爲丹、亦在海傍。

帝昇望月臺、時暝、望南端有三青鴨羣飛、俄而止於臺上。帝悅之。至夕鴨宿於臺端、日色已暗。帝求海肺之膏以爲燈焉。取靈潭布爲纏、火光甚微、而光色無幽不入。青鴨化爲三小童、皆著青緒文綳、各握鯨文大錢五枚、置帝几前、身止影動、因名輕影錢。

元封三年、數過國、獻能言龜一頭、長一尺二寸、盛以青玉匣、廣一尺九寸。匣上豁一孔以通氣。東方朔曰、唯承桂露以飲之、置於通風之臺上、欲往卜、命朔而問焉、言無不中。

唯有一女人、愛悅於帝、名曰巨靈。帝傍有青珉唾壺、巨靈乍出入其中、或戲笑帝前。東方朔望見巨靈、乃目之。巨靈因而飛去、望見化成青雀。因其飛去、帝乃起青雀臺。時見青雀來、則不見巨靈也。

別國洞冥記終

洞天福地記

司馬紫微集

天地宮府圖 并序

夫道本虛無、因恍惚而有物。氣元冲始、乘運化而分形。精象玄著、列宮闕於清景。幽質潛凝、開洞府於名山。元皇先乎象帝、獨化卓然。眞宰湛爾冥寂、感而通焉。故得瓊簡紫文、方傳代學。琅函丹訣、下濟浮生。誠志攸勤、則神仙應而可接。修鍊克著、則龍鶴昇而有期。至於天洞區畛、高卑乃異。眞靈班級、上下不同。又日月星斗、各有諸帝、並懸景位、式辨奔翔。所以披纂經文、據立圖象、方知兆朕、庶覲希夷。則臨目內思、馳心有詣、端形外謁、望景無差。乃名曰天地宮府圖。其天元重疊、氣象參差、山洞崇幽、風煙迅遠、以茲縑素、難具丹青、各書之於文、撰圖經二卷。眞經所載者、此之畧備。仙宮不言者、蓋闕而未詳。

十大洞天

太上曰、十大洞天者、處天地名山之間、是上天遣羣仙統治之所。

第一王屋山洞 周迴萬里、號曰小有清虛之天。在洛陽河陽兩界、去王屋縣六十里、屬西城王君治之。

第二委羽山洞 周迴萬里、號曰大有空明之天。在台州黃巖縣、去縣三十里、青童君治之。
第三西城山洞 周迴三千里、號曰太玄惣真之天。未詳所在。登真隱訣云、疑終南太一山是。屬上
宰王君治之。

第四西玄山洞 周迴三千里、號三元極真洞天。恐非人跡所及、莫知其所在。

第五青城山洞 周迴二千里、名曰寶仙九室之洞天。在蜀州青城縣、屬青城丈人治之。

第六赤城山洞 周迴三百里、名曰上清玉平之洞天。在台州唐興縣、屬玄洲仙伯治之。

第七羅浮山洞 周迴五百里、名曰朱明曜真之洞天。在循州傳羅縣、屬青精先生治之。

第八句曲山洞 周迴一百五十里、名曰金壇華陽之洞天。在潤州句容縣、屬紫陽真人治之。

第九林屋山洞 周迴四百里、號曰元神幽虛之洞天。在洞庭湖口、屬北嶽真人治之。

第十括蒼山洞 周迴三百里、號曰成德隱玄之洞天。在處州樂安縣、屬北海公涓子治之。

三十六小洞天

太上曰、其次三十六小洞天、在諸名山之中、亦上仙所統治之處也。

第一霍桐山洞 周迴三千里、名霍林洞天。在福州長溪縣、屬仙人王緯玄治之。

第二東嶽太山洞 周迴一千里、名曰蓬玄洞天。在兗州乾封縣、屬山圖公子治之。

第三南嶽衡山洞 周迴七百里、名曰朱陵洞天。在衡州衡山縣、仙人石長生治之。

- 第四西嶽華山洞 周迴三百里、名曰惣仙洞天。在華州華陰縣真人惡車子主之。
- 第五北嶽常山洞 周迴三千里、號曰惣玄洞天。在恒州常山曲陽縣真人鄧子真治之。
- 第六中嶽嵩山洞 周迴三千里、名曰司馬洞天。在東都登封縣仙人鄧雲山治之。
- 第七峨嵋山洞 周迴三百里、名曰虛陵洞天。在嘉州峨嵋縣真人唐覽治之。
- 第八廬山洞 周迴一百八十里、名曰洞靈真天。在江州德安縣真人周正時治之。
- 第九四明山洞 周迴一百八十里、名曰丹山赤水天。在越州上虞縣真人刁道林治之。
- 第十會稽山洞 周迴三百五十里、名曰極玄大元天。在越州山陰縣鏡湖中仙人郭華治之。
- 第十一太白山洞 周迴五百里、名曰玄德洞天。在京兆府長安縣連終南山仙人張季連治之。
- 第十二西山洞 周迴三百里、名曰天柱寶極玄天。在洪州南昌縣真人唐公成治之。
- 第十三小瀛山洞 周迴三百里、名曰好生玄上天。在潭州澧陵縣仙人花丘林治之。
- 第十四瀛山洞 周迴八十里、名曰天柱司玄天。在舒州懷寧縣仙人穆丘子治之。
- 第十五鬼谷山洞 周迴七十里、名曰貴玄司真天。在信州貴溪縣真人崔文子治之。
- 第十六武夷山洞 周迴一百二十里、名曰真昇化玄天。在建州建陽縣真人劉少公治之。
- 第十七玉笥山洞 周迴一百三十里、名曰太玄法樂天。在吉州永新縣真人梁伯鸞主之。
- 第十八華蓋山洞 周迴四十里、名曰容成大玉天。在溫州永嘉縣仙人羊公修治之。

第十九蓋竹山洞 周迴八十里、名曰長耀寶光天。在台州黃巖縣、屬仙人商丘子治之。

第二十都嶠山洞 周迴一百八十里、名曰寶玄洞天。在容州普寧縣、仙人劉根治之。

第二十一白石山洞 周迴七十里、名曰秀樂長真天。在鬱林州南海之南也。又云和州含山縣、是白真人治之。

第二十二岫崑山洞 周迴四十里、名曰玉闕寶圭天。在容州北流縣、屬仙人錢真人治之。

第二十三九疑山洞 周迴三千里、名曰朝真太虛天。在道州延唐縣、仙人嚴真青治之。

第二十四洞陽山洞 周迴一百五十里、名曰洞陽隱觀天。在潭州長沙縣、劉真人治之。

第二十五莫阜山洞 周迴一百八十里、名曰玄真太元天。在鄂州唐年縣、屬陳真人治之。

第二十六大西山洞 周迴一百里、名曰大西華妙天。去辰州七十里、尹真人治之。

第二十七金庭山洞 周迴三百里、名曰金庭崇妙天。在越州剡縣、屬趙仙伯治之。

第二十八麻姑山洞 周迴一百五十里、名曰丹臺大。在撫州南城縣、屬王真人治之。

第二十九仙都山洞 周迴三百里、名曰仙都祈仙天。在處州縉雲縣、屬趙真人治之。

第三十青田山洞 周迴四十五里、名曰青田大福天。在處州青田縣、屬傅真人治之。

第三十一鍾山洞 周迴一百里、名曰朱日太上天。在潤州上元縣、屬龔真人治之。

第三十二良常山洞 周迴三十里、名曰良常放命洞天。在潤州句容縣、屬李真人治之。

第三十三紫蓋山洞 周迴八十里、名曰紫玄洞、照天。在荊州常陽縣、屬公羽真人治之。

第三十四天目山洞 周迴一百里、名曰天蓋、滌玄天。在杭州餘杭縣、屬姜真人治之。

第三十五桃源山洞 周迴七十里、名曰白馬玄光天。在玄洲武陵縣、屬謝真人治之。

第三十六金華山洞 周迴五十里、名曰金華洞、元天。在婺州金華縣、屬戴真人治之。

七十二福地

太上曰、其次七十二福地、在大地名山之閒、上帝命真人治之、其閒多得道之所。

第一地肺山 在江寧府句容縣界、昔陶隱居幽棲之處、真人謝允治之。

第二蓋竹山 在衢州仙都縣、真人施存治之。

第三仙礪山 在溫州梁城縣十五里、近白溪草市、真人張重華治之。

第四東仙源 在台州黃巖縣、屬地仙劉奉林治之。

第五西仙源 亦在台州黃巖縣、嶠嶺一百二十里、屬地仙張兆期治之。

第六南田山 在東海東、舟船往來可到、屬劉真人治之。

第七玉溜山 在東海、近蓬萊島、上多眞仙居之、屬地仙許邁治之。

第八清嶼山 在東海之西、與扶桑相接、真人劉子光治之。

第九郁木洞 在玉笥山南、是蕭子雲侍郎隱處、至今陰雨、猶聞絲竹之音、往往樵人遇之、屬地仙

赤魯班主之。

第十丹霞洞 在麻姑山、是蔡經真人得道之處、至今雨夜、多聞鐘磬之聲。屬蔡真人治之。

第十一君山 在洞庭青草湖中、屬地仙侯生所治。

第十二大若巖 在溫州永嘉縣東一百二十里、屬地仙李方回治之。

第十三焦源 在建州建陽縣北、是尹真人隱處。

第十四靈墟 在台州唐興縣北、是白雲先生隱處。

第十五沃州 在越州剡縣南、屬真人方明所治之。

第十六天姥岑 在剡縣南、屬真人魏顯仁治之。

第十七若卽溪 在越州會稽縣南、屬真人山世遠所治之。

第十八金庭山 在廬州巢縣、別名紫微山、屬馬仙人治之。

第十九清遠山 在廣州清遠縣、屬陰真人治之。

第二十安山 在交州北、安期先生隱處。屬先生治之。

第二十一馬嶺山 在郴州郭內水東、蘇耽隱處。屬真人力牧主之。

第二十二鵝羊山 在潭州長沙縣、婁駕先生所隱處。

第二十三洞真墟 在潭州長沙縣、西嶽真人韓終所治之處。

- 第二十四青玉壇 在南嶽祝融峰西、青鳥公治之。
- 第二十五光天壇 在衡嶽西源頭、鳳眞人所治之處。
- 第二十六洞靈源 在南嶽招仙觀觀西、鄧先生所隱地也。
- 第二十七洞宮山 在建州關隸鎮五嶺里、黃山公主之。
- 第二十八陶山 在溫州安國縣、陶先生曾隱居此處。
- 第二十九三皇井 在溫州橫陽縣、眞人鮑察所治處。
- 第三十爛柯山 在衢州信安縣、王質先生隱處。
- 第三十一勒溪 在建州建陽縣東、是孔子遺硯之所。
- 第三十二龍虎山 在信州貴溪縣、仙人張巨君主之。
- 第三十三靈山 在信州上饒縣北、墨眞人治之。
- 第三十四泉源 在羅浮山中、仙人華子期治之。
- 第三十五金精山 在虔州虔化縣、仇季子治之。
- 第三十六閣阜山 在吉州新淦縣、郭眞人所治處。
- 第三十七始豐山 在洪州豐城縣、尹眞人所治之地。
- 第三十八逍遙山 在洪州南昌縣、徐眞人治之地。

第三十九東白源 在洪州新吳縣東、劉仙人所治之地。

第四十鉢池山 在楚州、王喬得道之處。

第四十一論山 在潤州丹徒縣、是終真人治之。

第四十二毛公壇 在蘇州長洲縣屬、莊仙人修道之所。

第四十三雞籠山 在和州歷陽縣、屬郭真人治之。

第四十四桐栢山 在唐州桐栢縣屬、李仙君所治之處。

第四十五平都山 在忠州、是陰真君上升之處。

第四十六綠蘿山 在朗州武陵縣、接桃源界。

第四十七虎溪山 在江州南彭澤縣、是五柳先生隱處。

第四十八彭龍山 在潭州攸陵縣北、屬臧先生治之。

第四十九抱福山 在連州連山縣屬、范真人所治處。

第五十大面山 在益州成都縣、屬仙人栢成子治之。

第五十一元晨山 在江州都昌縣、孫真人安期生治之。

第五十二馬蹄山 在饒州鄱陽縣、真人子州所治之處。

第五十三德山 在朗州武陵縣、仙人張巨君治之。

- 第五十四高溪藍水山 在雍州藍田縣、並太上所遊處。
- 第五十五藍水 在西都藍田縣、屬地仙張兆期所治之處。
- 第五十六玉峯 在西都京兆縣、屬仙人栢戶治之。
- 第五十七天柱山 在杭州於潛縣、屬地仙王伯元治之。
- 第五十八商谷山 在商州、是四皓仙人隱處。
- 第五十九張公洞 在常州宜興縣、真人康桑治之。
- 第六十司馬悔山 在台州天台山、此是李明仙人所治處。
- 第六十一長在山 在齊州長山縣、是毛真人治之。
- 第六十二中條山 在河中府虞鄉縣、管是趙仙人治處。
- 第六十三菱湖魚澄洞 在西古姚州、始皇先生曾隱此處。
- 第六十四綿竹山 在漢州綿竹縣、是瓊華夫人治之。
- 第六十五瀘水 在西梁州、是仙人安公治之。
- 第六十六甘山 在黔南、是甯真人治處。
- 第六十七現山 在漢州、是赤須先生治之。
- 第六十八金城山 在古限戍、又云石戍、是石真人所治之處。

第六十九雲山 在邵州武剛縣、屬仙人盧生治之。

第七十北邙山 在東都洛陽縣、屬魏真人治之。

第七十一廬山 在福州連江縣、屬謝真人治之。

第七十二東海山 在海州東二十五里、屬王真人治之。

昔之隱居者、放言。今之隱居者、宜孫言。出於口、落於筆、皆言也。慎於口、而不慎於筆、謂之孫言、可乎。陳厲公

洞天福地記終

西山羣仙會真記序

序曰、性非生知、學道者必資於切問。道難言傳、立教者不尙於明文。藏機隱意、恐輕泄於聖言。比物屬辭、乃密傳於達士。世有讀書而五行俱下。開卷則一覽無遺。聲名喧世、孰知不死之方。頭角摩天、豈悟希夷之理。必也訪道尋真、求師擇友。覽仙經之萬卷、不出陰陽得尊師之一言、自知真僞。水火木金土、五行也。相生而爲子母、相尅而爲夫婦、舉世皆知也。明顛倒之法、知抽添之理者、鮮矣。上中下精炁神、三田也。精中生炁、炁中生神、舉世皆知也。得返復

之義見超脫之功者鮮矣。知五行顛倒方可入道。至於抽添則爲有道之人也。得三田返復方爲得道。至於超脫則爲成道之人也。古先達士無不道成。委成道者百無一二。今來後學徒有道名。委入道者十無八九。欲論得道而超脫者。西山十餘人矣。遂從前聖後聖祕密參同。一集五卷。取五行正體之數。每卷五篇。應一炁純陽之義。開明至道。演說玄機。因誦短篇。發明鍾呂太上至言。庶得將來有悟。勤而行之。繼僕以出塵。實爲蓬瀛之侶。華陽真人施肩

吾希聖序

西山羣仙會真記

清虛洞天華陽真人施肩吾希聖撰

三仙門弟子李竦全美編

識道

葛仙翁曰、天下無二道。殊途而同歸。聖人無兩心。百慮而一致。古今一道。聖賢同心。逮夫道原既判。心識自分。談道者強自分別。同流異派。摘葉尋枝。自爲見解。以獨立教門。萬物之理。既不能窮。一己之性。胡爲而盡。如釋子殢於頑空。乃以今世求於後世。儒者執於見在。遂以少年榮爲老年。殊不知先聖之行道。存乎一心也。

西山記曰、呂先生言、幼習儒業。長好性宗。修天爵而棄人爵。鄙頑空而悟真空。天爵止於人事。真空不離因緣。

葛仙翁曰、以五常言道。正得其緒餘。用三乘見性。難窮其根蒂。是知道不踈於儒釋。儒釋自踈於大道。歷古及今。聰明有識之士。莫不留心清虛。而志在玄元也。迨以安樂延年。次以長生不死。默盜天機。當爲己用。自人昇仙而爲天官。何止儒者之虛榮於當年。由百歲延而及萬年。何同釋子之因報於後世。修真者邪正不可不辯也。欲識大道。三教中太上爲先。一身之外。更何求也。

識法

太上隱書曰、法本無法、理歸自然。心因境亂、法本心生。立法之意、救補已失、而防於未萌。故三千六百法、養命數十家。三千六百法者、十年之期。養命數十家者、天一地二、天三地四、天五地六、天七地八、天九地十。一三五七九、五行之陽數。二四六八十、五行之陰數。大道分而爲二炁。二炁裂而爲五行。大而爲天地。明而爲日月。靈而爲人。莫不稟二炁而生五行。運五行而貫三才也。

西山記曰、華佗觀五禽之戲、而作導引。以爲人之久遠、而炁滯血凝、故屈體勞形、使榮衛通暢。後人因之名爲般運、欲求超脫、誤矣。昔陳義遣女於道、久餓、而學龜之吐納、得終年不死。後人因之名爲服炁、欲求丹藥、誤也。張紹謐五味之亂人真液。一臟好而一臟惡。一炁盛而一炁弱。故罷五味而素且淡之。後人因以名爲休糧、誤也。劉洞知真陽真陰有餘、則引其子、不足則殺其鬼、補且瀉之也。後世因以採日精月華、取天地正炁、誤也。

昔廣成子教黃帝房中之術、恐走失真炁、而虧修養之宜。正欲禦敵可欲之境。不說採戰有功、而奪婦人之炁。後人因之以謂人補人、採炁還精、損人害己、以望長生、誤也。

廣成子教黃帝依法修養、久不見功。於崑崙山、凡以內事爲法則、鍊外丹以補久虛積傷之損。後人因之以無情金石、煅煉於烟焰之中、分胎見寶、欲餌之以求上昇、或不死延年、誤也。

扁鵲解靈樞、以鼻引清炁、口吐濁炁、留之二十四息、爲一兩火、以鍊真鉛如戲藥、而曰陽胎。鍊真汞

如含蓮而曰陰胎。胎在息住。息住神存。可以留形住世。積而入聖超凡。後人因之以多入少出。欲聚炁爲胎。閉息爲法。誤也。

九仙經言。病大用火。病小用水。用火則納炁復升於身。真炁遍於四大。陰鬼邪魔。望之不敢近也。用水則納炁而復升於身。炁透水如湧泉。定中以意送在所病之處。炁血通流。自無滯礙。後人因之而獨坐閉炁。以舌爲轆轤。左旋右攪。收斂餘津。漱而咽之。復從腸胃傳送於外。乃曰澆灌。以長黃芽。欲爲大藥。誤也。

通玄真經云。守無爲之道。得自然之理。清而不濁。靜而後動。移神於希夷之域。保形於仁壽之途。一念不生。萬感俱息。長生延年。安閑自樂。後人因之不悟。擇靜絕迹。默默忘機。終年竟不見功。誤也。靈寶內觀經曰。外境不入。內境不出。神識自守。閉門內視。降君火於下田。布黃雲於四大。笙簧車騎。羅列往來。自得壺中之趣。後人因之形如槁木。心若死灰。謹守頑空。失於昏寂。陰靈出於天門。止於投胎就舍。誤也。

又有開頂縮龜。住山識性。燒鍊看讀。布施供養。非徒無益。而又害之。是少識無知之徒。自生小法旁門。互相授受。迷惑後來。致使是道日遠日疎。殊不知仰視俯察。默合天地陰陽升降之宜。日月魂魄往來之理。一炁初浮。識自己之陰陽。五行既分。交自己之水火。火中有水。水中有火。火上負陰。恍恍惚惚。其物爲真一之水。水上抱陽。杳杳冥冥。其精爲正陽之炁。二炁交媾。結成內藥。養就金丹。可爲

陸地神仙者也。

識人

上清玄裕曰。大道似不肖。盛德若不足。韜光晦迹。自衛其身。人不知也。道未足於己。言已輕於人。事未充於內。驕已見乎外。好勝於人。人不知也。修真之士。識人爲先務。當其取士也。聽其言而觀其行。及其求法也。察其理而驗其功。勿以人而廢言。防其大辨若訥者。勿以言而用人。防其善爲說辭者。或大醇而小疵。始愚而終聖。修真之士。亦有知人之鑑。不可不奉無上之道也。

西山記曰。古今賢聖。雖有愛人之智。普照之明。未嘗不先求於人。謂務學而不如務求師。師人之模範也。黃帝求赤松子。半年方得中戒經。止於防外行之失。劉安玉師王道原。終年始得小術法。又不言修養之事。陰長生不以馬明生久病而息其志。葛稚川不以鄭思遠家法而誨於人。耳朱度胡氏而始終如一。方昉遇金華而遠近相隨。張夢乾三遇海蟾。方得三乘之法。解志一一見旌陽。盡授九轉之功。王猛見長壽大仙。談笑之間而識破大道。梅福遇大洞真君。步趣之次而訣盡天機。歷古非無神仙。以入南洲。然修真之士不遇者。於識人之際不明也。其或道貌古顏。辯辭利口者。始得謂神仙。悠久始知常俗之輩。學而不遇。一也。或業重福薄。不信天機。輕命重財。甘爲下鬼。錄人纖惡。棄人大善。雖見其人。不聽其言。雖聽其言。不納其理。終無所得。仙凡自隔。遇而不得。二也。或博學篤志。切問近思。縱得真訣。自生懈怠。悅須臾。厭持久。朝爲夕改。坐望立成。得而不守。三也。又况交結狂徒。搜

尋異論。廢時亂日。何以成功。古人上士始也博覽丹書。次以遍參道友。以道對言。所參無異論。以人合道。所師無狂徒。嗟愚而自專。賢否不辨。賤而自用。邪正不分。論識人之去就。不可勝舉也。故古今上聖真人。未修鍊。先修養。故曰沐浴不可當風。若幽室靜房。閉目冥心。伸身正坐。使元炁上昇。通滿四大。上入泥丸。此真沐浴。萬倍於外之水火也。又曰。不欲遠睡以損炁。不欲疾步以損筋。不欲極視而昏精。不欲極聽而傷腎。不欲久立而傷骨。不欲久臥而傷肉。多睡濁神。頻醉散炁。多汗損血。力困傷形。奔車走馬。炁亂而神驚。登高峻。魄散而魂飛。養形之道。安而不勞。勞而不乏其力。靜而不撓。撓而不亂其炁。外有所補。內有所益。然後識五行以保全冲和之炁。外固內真。兩皆得趣。可以長久矣。

識時

洞玄經曰。有形者不能無名。有名者難逃於數。大則天地陰陽。升降不失其宜。明則日月魂魄。往來自有其度。差之毫末。失之顛倒。陰陽有愆伏。則四序亂而不能生成萬物。寒暑無代謝。則八候差而不能運轉一炁。人爲萬物之貴。一炁之靈。大則取象乎天地。無乖升降之宜。明則取法乎日月。不亂經營之度。定之以時。應之以數。於道也。夫何遠哉。

西山記曰。大道無形。生育天地。溫涼寒暑。以年一交合。交合不失其時。一年之後有一年。大道無情。運行日月。弦望晦朔。一月一往來。不失其時。一月之後有一月。大道無名。長養萬物。勿謂春生夏長。

也。而梅艷菊芳。勿謂秋收冬藏也。而柏實松茂。因時日受炁。因炁發生。無知之草木如是。最靈而爲人者。胡不順養真性。而修鍊形軀耶。鶴知夜半。燕識戊己。因陰感陽。緣水避土。蛇於巳日。不過道。驚於春時。自出谷。無識之禽獸如是。最貴而爲人者。胡不順時養元陽。而收藏真炁耶。嗟無知之徒。自炁足之後。走失耗散。八百一十丈元炁。久而損。豈知真炁大運隨天。春在肝。夏在心。秋在肺。冬在腎。元炁小運隨日。子在腎。卯在肝。午在心。酉在肺。天地之春夏秋冬。日月之弦望晦朔。人之子午卯酉。正相合也。冬陰也。陰中陽生而爲溫。則曰春也。是陽爲主而陰爲客。陽中又陽生而爲熱。則曰夏也。夏陽也。陽中陰生而爲涼。則曰秋也。是陰爲主而陽爲客。陰中又陰生而爲寒。則曰冬也。此天地之四時矣。日則晴也。魄中魂生而爲明。則曰上弦。上弦之後。魂爲體而魄爲用。魂中又魂生。而曰望矣。望則明也。魂中魄生而爲暗。則曰下弦。下弦之後。魄爲體而魂爲用。魄中又魄生。而曰晦矣。是日月之四時矣。天地有三百六十日。日月有三百六十時。人有三百六十度。天地有二十四炁。日月有二十四度。人有二十四時。自子至午。炁生之時。陽也。自午至子。炁謝之時。陰也。寅辰午申子戌。陽生之六時。卯巳未酉亥丑。陰生之六時。甲丙戊庚壬。五行之陽時。乙丁己辛癸。五行之陰時。辰則太陽。而卯則陽明。寅則少陽。而丑則太陰。子則少陰。而亥則厥陰。戌則太陽。而酉則陽明。申則少陽。而未則太陰。午則少陰。而巳則厥陰。午則腎炁交心炁。以下而上。三陽炁聚之時。子則心炁交腎炁。以上而下。三陰炁聚之時。魂爲陰中之陽。其炁生於卯初。魄爲陽中之陰。其炁生於酉末。養陽不在春夏。

春夏所以養陽者、以炁在心與肝也。養陰不在秋冬。秋冬所以養陰者、以炁在腎與肺。夏至之後、眞汞積於絳宮。冬至之後、眞鉛積於丹田。木運交天、靈二十五度、是時異也。以陽交陽、當此收之而成大藥。金運交靈、符二十五度、是乾也。以陰交陰、當此鍊之而號還丹。鍊形起火、須在炁升之前。聚火還元、必用陰降之際。鍊形住世、以炁爲先。用五行相尅之時。鍊炁超凡、以時爲先。使三田返復之候。修真之士、不見功者、以旺時不收、損時不補、散時不聚、合時不取、無時不求、還時不鍊。不知交會之時。又無採取之法。蹉時亂日、不見尺寸之功。安得比天地長久、日月堅固哉。

識物

洞天語錄曰、以言言道、得其緒餘。故得道所以忘言。以象求意、得其髣髴。故得意所以忘象。然道、不在言也。以先知覺後知、非言不足以求理。然意在象也。以大明決小明、非象不足以陳義。言以示其理。象以顯其義。則大道立意、默會無象、無言之間。始也詳言密語、恐彼之不悟。比物立象、恐彼之不知。及夫目擊道存、不在言也。心同意會、不在象也。

西山記曰、形而上者道。形而下者器。上以下爲基。道以器爲用。如鍾離祕訣曰、以心爲天。腎爲地。肺爲月。肝爲日。日月天地、物之大明者也。崔玄真祕訣曰、以腎氣爲嬰兒。心液爲姤女。肝炁陰中之陽。爲日中之魂。肺氣陽中之陰。爲月中之魄。兒女魂魄、物之靈而神者也。如心爲朱雀。腎爲玄武。肝爲青龍。肺爲白虎。亦是四象也。

葛仙公曰、嬰兒爲心液之上正陽之炁。姤女是腎炁之中真一之水。金公乃肺之老陽。黃婆其陽微弱、當使之復還下田。餘液是老陰。腎液到脾液、眞陽近少陰、其陰衰弱、當使之復還下田。此四象之說詳矣。

太白真人曰、五行顛倒術。龍從火裏出。五行不順行。虎向水中生。龍本東方甲乙之物。而出於火中者、心液之上、正陽之炁也。則曰陽龍出自離宮。虎乃西方庚辛之物。而生於水中者、腎炁之中、真一之水也。則曰陰虎生於坎位。然而龍是陽物、昇舉自在、而在水中、乃陰中之陽。故比心液之上、正陽之炁也。虎是陰物、奔馳自在、而居陸地、乃陽中之陰。故比腎炁之中、真一之水也。老君言、恍恍惚惚、其中有物者、爲炁中之有水、而負陰者是也。杳杳冥冥、其中有精者、爲液中之有炁、而抱陽者是也。陰眞君曰、北方正炁號河車。車謂運載物於陸地、往來無窮。而曰河車者、取意於人身之內、萬陰之中、有一點元陽上升、薰蒸其胞絡、上生元炁。自腎炁傳肝炁、肝炁傳心炁、心炁傳肺炁、肺炁傳腎炁、而曰小河車也。肘後飛金晶、自尾閭穴起、從下關過中關、中關過上關、自上田至中田、中田至下田、而曰大河車也。純陰下降、眞水自來。純陽上昇、眞火自起。一昇一沉、相見於十二樓前、顆顆還丹、而出金光萬道、則曰紫河車也。故車行於河、如炁在血絡之中。炁中暗藏眞水、如車載物。所謂河車者詳矣。

廣成子以內事教黃帝、久不見功。乃於崆峒山鍊大藥。五金之中、鉛爲黑金、黑金之中而取銀、八石

之中、砂爲赤石、赤石之中而取汞。以汞合銀爲寶、故有鉛汞之說。鉛者腎之所藏、眞炁汞者陰陽所合、自己之眞精也。眞陰眞陽以成大藥。火候無差、精變爲汞、汞變爲砂、砂變爲丹、而曰眞鉛是也。金晶肘後飛入上宮、自頂而入下田。眞火前起、昇入泥丸、自心而過重樓、一陰一陽、上水下火、而爲既濟。奔於元海、而曰紫金丹。故曰眞汞者是也。此鉛汞之理詳矣。以物推求、陽比象動、而昇舉之。於陰比於靜、而凝滯之。物不必多識、象不必多求。止於純陰純陽二炁交結而爲大藥。然陽中有眞陰、陰中有眞陽。乃陽交陰、陰交陽、陽交陽、陰交陰、陰陽有四交也。及乎陰合陽、陽合陰、陰合陰、陽合陽、陰陽有四合也。四交四合、大應天地之八節。明應日月之八候。廣記多識、不止損神傷炁、而且議論差別、適以廢時亂日、終無益也。

養生

三元眞經曰、人物異形、受生惟一。炁魂得之於天、體魄得之於地。無形無象、自空中來、卽父精母血、以無爲有。三百日胎完、胎完炁足則生、是由無而有。不善養生、則以有還無矣。血炁方剛、以所有之神炁、復與於兒女。血炁旣衰、將已有之魂魄、復還於天地。故生中起滅、以滅止生、炁斷神散而無生矣。善人君子、莫不欲生、而不知養生之時、以天地爲法、日月爲本。陰絕陽生、陽絕陰生、生生不窮、天地所以長久。魄往魂來、來往不已、日月所以長久。是知炁在養而不弱、形在養而不悴。內外養之無差、故得與天地日月同長久也。

西山記曰、古今聖賢談養生之理者、著養生論者、不爲少矣。又曰少私寡欲。少私寡欲者、可以養心。又曰絕念忘機。絕念忘機者、可以養神。又曰飲食有節。飲食有節者、可以養形。又曰務逸有度。務逸有度者、可以養亂。又曰入清出濁。入清出濁者、可以養炁。又曰絕淫戒色。絕淫戒色者、可以養精。養生之道、不在於此。所生微也。善養者從微至著。所生小也。善養者自小及大。當旺時養而取之、當衰時養而補之。如春養脾、秋養肝、夏養肺、冬養心。鍊形則起火、還丹則聚炁。此年中用月、不失養生之道也。及春夏養陽、以真炁隨天大運、在肝與心。心肝者、炁升之所。秋冬養陰、以真炁隨天大運、在肺與腎。腎肺者、液降之所。此陰陽傳送、不失養生之道也。及腎炁生於子時、一陽生於二陰之中。當此之時、若澄心靜慮、閉目昇身、想火輪起於丹田、是炁生而養之有法也。及肝炁生於卯時、一陽生於二陰之下。當此之時、若孤坐閉目、多入少出、存兒女相見於黃屋之中、而產就嬰兒、是陽生而養之有法也。及心炁生於午時、一陰生於二陽之中。當此之時、若忘言絕念、滿口含津、攻心炁不散、存龍虎交媾於煙炤之中、而盤金鼎奔流於下、是丹田炁生而養之有法也。及肺炁生於酉時、一陰生於二陽之上。當此之時、若閉目冥心、以腹肚微脅、存大火炙於鼎中、鼎中有三昧、炎炎不絕、三昧齊發、是陰生而養之有時也。及夫三百日胎完而真炁生。養其真炁而鍊之生神。五炁朝元、三花聚頂。五百日陽神生。養其陽神而鍊之合道。是生形已來養之而生真炁。自生炁以來養之而生法身。身外有身、超凡入聖。養生之道、備於此矣。

養形

玉華靈書曰：神以炁爲母，炁以形爲舍。鍊炁成神，鍊形成炁。陽神未聚，三花不入泥丸；真炁未朝，五彩不生丹闕。無形籠絡，神炁兩離。故天地大也，未免輕清重濁之象；日月明也，難逃圓明缺暗之形。積陽生神，上以麗乎天者，星與辰也；積陰生形，下以壯乎地者，土與石也。水中炁升而爲雨，爲雲，爲炁；中水降而爲霧，爲露，萬象羣生，不能無形。惟人也，集靈以生，資道以成。不知養形之端，精魄耗散而陰殼空存。未死之前，已如槁木。餘喘既絕，盡爲糞壤。養形之道，可不深思。

西山記曰：仲夏仲冬之月，善養形者，處於深堂，避其大寒大熱之炁，而伏其肌膚。非特此也。先寒而衣，衣不得頓多；先暖而解，解不得頓少。久勞則安閑，以保極力之處；久逸則導引，以行稍滯之炁。暑不當風，當風則榮閉而衛結；夏不臥濕，臥濕則炁散而血注；冬不極熱，極熱則腎受虛陽，而春夏肝與心有壅蔽之疾也；夏不極涼，極涼則心抱浮寒，而秋冬肺與腎有沉滯之患也。不可極飢而食，食不過飽；飽則傷神，飢則損胃。不可極渴而飲，飲不過多；多則損炁，渴則傷血。沐浴旬，浴用五。夫五則五炁流傳遍，浴之榮衛通暢。旬則數滿復還，真炁在腦，沐之則耳目聰明。若頻頻浴者，血凝而炁散，雖肌體光澤，久而炁自損矣。故有癱瘓之疾者，炁不勝血，神不勝形也。若頻頻沐者，氣壅於上，腦滯於中，令人體重形疲，久而經絡不能通暢。故古人以陽養陽，陽不耗散，以陰鍊陽，陽不損弱。如一年春夏養陽，秋冬養陰，是借陰養陽，以陽消陰也。一日內，午前鍊乾以炁，前起鍊形，後起金晶，午後鍊

坤以藥、有藥則聚炁練丹、無丹則收火煮海、皆以真陽見用於自身、不然斂身聚之、可以無中養就、真炁昇身、真炁以滅魔陰焉。奉道之士、廣覽多學、徒以勞損、不知陰陽爲之總領之元也。真陰真陽爲胎、凝於丹田。次以真陰爲炁、真陽成形、身外有身、超凡入聖矣。

養炁

太上隱書曰、天地以清濁爲質、非炁不足以運陰陽。日月以明暗分形、非炁不足以交魂魄。以橐籥之用、呼吸之理、是炁使之然也。禽一冲而制在炁、履空如實。魚一躍而制在水、穿水如無。衆植凋殘、獨松柏而常茂者、氣堅也。羣動滅寂、惟龜鶴之不悴者、氣任也。形爲留炁之舍、炁爲保形之符。欲留形住世、必先養炁。至大至剛、充塞乎天地之間。炁聚神靈、遨遊風塵之外。善養生者、養其形。善養形者、養其炁。

西山記曰、古今養炁之士、不免於疾病死亡者、不知其道也。昔人以志士不語爲養炁、此保炁也。失之昏。以入清出濁爲養炁、此換炁也。失之虛。昏者、炁散神狂、真靈日厭、終無所歸矣。虛者、丹田無寶、徒勞而吐納、終不能住矣。多入少出、攻病可也。認爲胎息、誤矣。上咽下搐、聚炁可也。指作還丹、誤矣。綿綿若存、用之不勤、委炁而和神也。息息要住、納之不出、閉炁而鍊形也。一咽復一咽、雙收兩夾、以嘯咽爲法、是借炁取水灌溉之術也。正坐昇身、炁滿四大、血絡通行、榮衛和暢、是布炁焚身之法也。若此皆非養炁矣。養炁之道、生時養之使不衰、弱時養之使不散。如古行屯者、是陽初生、屈而未伸。

故朝屯以取養。炁之茂也。如古行蒙者。是一陽處羣陰之中。暗而不明。故暮蒙以取。求陽之義也。非特此也。才所不敏。強思傷也。力所不及。強舉傷也。悲哀憔悴傷也。喜樂過度傷也。汲汲所欲傷也。戚戚所懷傷也。或久談言笑。寢息失時。拽弓引弩。耽酒嘔吐。飽食便臥。跳步喘息。歡呼哭泣。陰陽不交。積傷至盡。則早亡矣。故善養者。淡然無欲。處乎寂寞之境。自有希夷之趣。冬則陽生。至春分之後。陽盛而陰散。防其餘陰入腹。而爲苦寒之疾。夏則陰生。至秋分之後。陰盛而陽散。防其餘陽入腹。而爲酷暑之患。勿觀死者。防死炁觸生炁。不近穢處。防穢炁觸眞炁。眞炁未壯。而朝不慮。食常充口。眞炁欲絕。而暮不實。食常減口。然而調炁和炁。布炁咽炁。聚炁行炁。保炁換炁。皆不出養炁之道。夫炁如線。觸之則斷。炁如煙。擾之則散。不能養者。失保形之道。然養炁未及採藥。採藥未及鍊炁。採炁還元。結成金丹。鍊之出殼。遷變羽客。未鍊先採之。未採先養之。

養心

通玄經曰。人以形爲舍。心爲主。主於國。則君臣之分。主於家。則父子之禮。心爲君父。炁爲臣子。身爲家國。心氣一注。無炁不從。在五行爲火。南方盛陽之精。宿應熒惑。神受朱雀。狀垂三葉。色若朱蓮。神明依泊。變化莫測。混合陰陽。大包天地。細入毫芒。制之則止。放之則狂。清靜道生。澹躁神亡。但能空寂。得之有常。永保無爲。其身則昌。惟狂克念。可以作聖。惟聖罔念。可以作狂。古今達士。養以寡欲。務於至誠。眞源湛然。靈光自瑩於丹臺也。不爲事惑物役。可以超凡入聖。

西山記曰。從道受生謂之性。自一稟形謂之命。所以任物謂之心。心有所憶謂之意。意有所思謂之志。事無不周謂之智。智周萬物謂之慮。動而榮身謂之魂。靜以鎮身謂之魄。流行骨肉謂之血。保形養炁謂之精。氣清而快謂之榮。炁濁而遲謂之衛。總括百骸謂之身。衆象備見謂之形。塊然有閤謂之質。形貌可則謂之體。小大有分謂之軀。衆思不凝謂之神。漠然變化謂之靈。炁來入身謂之生。炁去於形謂之死。所以通生謂之道。道者有而無形。無而有精。變化不測。通神羣生。真人上仙。教人修道。卽修心也。教人修心。卽修道也。道不可見。因心以明之。心不可常。用道以守之。故虛心遺其實。無心除其有也。定心令不動也。安心令不危也。靜心令不亂。正心令不邪。清心令不濁。淨心令不穢。此皆已有。令以除之。心直不返復也。心平無高下也。心明不暗昧也。心通無窒礙也。此皆固有。因以然之。又在少思。少念。少欲。少事。少語。少笑。少愁。少樂。少喜。少怒。少好。少惡。故得靈光不亂。神炁不狂。方可奉道保生。嗟無知者。多思神殆。多念志散。多欲損炁。多事役形。多語弱炁。多笑損臟。多愁攝血。多樂溢意。多喜則交錯。多怒則百脈不定。多好則昏迷不理。多惡則憔悴無歡。故其源不潔。和炁自耗。不得延年。失於養心之故也。故古喻之如猿。狂而不定。比之如賊。盜其所有也。

養壽

三清貞錄曰。父母之眞陰眞陽二炁。以精血爲胞胎。胎完炁足。而爲形矣。集靈資道。神炁相合。而爲壽定矣。大壽一萬二千歲。守朴任真。雖亡而道不亡也。中壽一千二百歲。留形住世。道在而身亦在。

也。下壽一百二十歲，知之修鍊，可以安樂延年。不知修鍊，走失耗散，在我者不爲我之所有，而又外觸禁忌，暗除年算。一算爲三百日，壽一歲爲本數之壽，一紀爲正紀之壽。無知少學，以小惡爲無傷，積惡以至於滅身。以小損爲無害，積損以至於滅生。始以滅一算，次以除本數，終以除一紀。未及中年，夭之大半。仙子真人，憫而哀之。雖有超脫之法，必先養壽之方。審而用之，可延至大壽。不憚修持千日，自有超凡之道。

西山記曰：雖知養生之理，不悟修行之法，則生亦不長。雖知修鍊之方，不知養壽之道，則修亦無驗。故養壽者，凡以禁忌而防其禍。行不多言，恐神散而損炁。睡不張口，恐炁泄而損神。臨危登峻，則魂飛。玩殺看圖，則炁結。弔死問病，則喜神自散。臥濕當風，則真炁日弱。古廟凶祠，不可入。入之則神驚。狂禽異獸，不可戲。戲之則神恐。對三光滯溺，折人年壽。負四重深恩，滅人大數。飲宴於聖像之側，魂魄不安。坐臥於墓塚之間，精神自散。枯木大樹之下，不可息。防九陰之炁，觸人陽神。深水大澤，不可渡。恐至寒之性，逼人真炁。出衆華卉，不可折。防招妖狂入室。非時果實，不可食。防帶邪炁入腹。妄言綺語，非患難不可頻說。說之滅人正壽。肥甘醇酒，非會合不可頻飲。飲之除人本祿。負賢忘恩，必有禍應。輕財毀物，自無福生。大山勿深入，入之必凶。美物勿酷愛，愛之勿吉。損人傷物，以冤報冤。嫉賢妒能，以怨起怨。虛傳妄授，慢友輕師。此類或有觸犯，雖得正訣，遇異人，大道未就，先爲此除其壽。以罪當功，竟不能速成也。善養壽者，以法修其內，以理驗其外。修內則閉精養炁，安魂清神。形神俱妙。

與天地齊年。鍊神合道。超凡入聖也。驗外則救貧濟苦、慈物利人。孝於家、忠於國。順於上、憫於下。害不就利、忙不求閑。凡以方便爲心。勿以人我介意。方始奉道。多遇至人、自得真法。及夫下功之後、少

補內

九天祕錄曰。三清之下有三太。三太之內有二儀。二儀既判而列五帝。五帝既立而同一區。此天地之內。上下有陰陽升降。東西有日月往來。周而復始。運而不已。代謝循環。終無走失。惟人也。以精爲母。以炁爲主。五臟中各有精。精中生炁。五臟中各有炁。炁中生神。欲壽無窮。長生住世。鍊精爲丹。養炁爲神。真仙上聖修真。補內不補外也。內真外應。無施不可。有作必成。自凡而入聖也。

西山記曰。男子先生右腎。以外精而內血。陰爲裏也。女子先生左腎。以外血而內精。陽爲裏也。腎生脾。脾生肝。肝生肺。肺生心。心生小腸。小腸生大腸。大腸生膽。膽生膀胱。膀胱生三元。三元生三焦。三焦生八脈。八脈生十二經。十二經生十二絡。十二絡生一百八十係絡。一百八十係絡生一百八十纏絡。一百八十纏絡生三萬六千孫絡。三萬六千孫絡生三百六十五骨。三百六十五骨生八萬四千毛竅。胎完炁足。靈光入體。與母分離而爲人也。以內外言之。經絡之內而爲內。肌膚之外而爲外。養命養其五臟。五臟爲根。根固葉自茂矣。養形養其五炁。五炁爲源。源深流自長矣。真炁大運隨天。元炁小運隨日。春肝旺脾弱。則養脾食甘物。五穀中粳米。五果中棗肉。五畜中牛肉。五菜中葵菜。清

心無憂、憂則傷肝、隱坐避風、以肝惡風也。若日用之間、卯時以待小運、日生元炁、傳送在肝、閑居冥目以養肝、旬日見功、目可視秋毫。若修鍊下功、不必如此。夏心旺肺弱、則養肺食辛物。五穀中黃黍、五果中桃子、五畜中雞肉。五菜中葱菜、清心少喜、喜多傷心。靜坐避熱、以心惡熱。若日用之間、午時以待小運、日生元炁、傳送在心、絕念安居以養心、旬日見功、可炁通百脈。修鍊下功、亦不必如此。秋肺旺肝弱、則養肝食酸物。五穀中豆、五果中李子、五畜中大肉、五菜中薺菜。靜居避寒、寒則傷肺、不要多悲、悲則損肺。若日用之間、酉時以待小運、日生元炁、傳送在肺、升身靜坐以養肺、旬日見功、肌膚光澤。若修鍊下功、不必如此。冬腎旺心弱、則養心食苦物。五穀中小麥、五果中橘子、五畜中羊肉、五菜中薺菜、清心無恐、恐則傷心。若日用之間、子時以待小運、日生元炁、傳送在腎、斂身正坐以養腎、旬日見功、丹田自暖、炁力剛健。若修鍊下工、不必如此。當四季脾旺、養腎食鹹物。五穀中粟米、五果中山藥、五畜中豬肉、五菜中韭菜。安心無畏、畏則傷脾。靜坐避濕、濕則損脾也。若日用之間、戌辰丑未以待小運、日生元炁、風急震雷、透過膀胱、變爲精華、真炁走失、而火上起、肺開心冲、肝浮膽橫、萬神以真火燒之、棄體外遊、骨解筋伸、與死無異。一泄一炁弱、百泄一神去、千泄一臟損、已至枯竭、四大無主、乃曰死矣。故真仙上聖有還精之道。若志在玄元、腎炁交心、炁積炁生液、如懸珠垂露、顆顆還於丹田、火候無差、自然凝結、形若彈丸、色同朱橘、炁中生炁、鍊炁成神、身外有身、超凡入聖。若以未悟清虛、甘作兒孫之牛馬、淫邪之心未息、亦不可深究房中之術、俱以借其陰貌、賺心炁下入

黃庭、而腎炁不能上升、乃以龍盤虎遶。欲泄之前、棄其情愛、一則孤坐斂身、雙手抱臍、使炁結爲胎。一則升身僂脊、斂身少時、使肘後飛入泥丸、以填血腦、而百骨充盈、有返老還童之驗矣。嗟少學無知、欲採婦女之津炁以爲陰丹、又鍊無情之金石、取天地之秀炁而爲外丹、餌之填精補海。幸而藥盛、而時暫無損。若以元陽耗散、而丹臺空虛、餌之在腹、當有不救之疾。取之於人、當有速亡之患。返以神仙之法爲誑。靜言思之、誰其過歟。

補炁

玉華靈書曰、九天之上無陰、九地之下無陽。地中生陽、一百八十日陽昇到天。其陽不過乎天者、陽自陰中來、生元炁傳送、餘炁在脾、靜室閉炁、多入少出、旬日見功、肢體光澤、經絡快暢。若修鍊下功、不必如此。是五臟各有時、一臟旺而一臟弱、一炁盛而一炁衰、損有餘、補不足。五臟既和、百骸自理。百骸自理、萬病不生。萬病不生、千歲可期。

補精

太上玄鏡曰、純陽上昇者、謂之炁、純陰下降者、謂之液。炁液相交、注於骨絡之間者、謂之髓。炁液相交、出於膀胱之外者、謂之精。內則心腎肝脾、五臟也。大腸小腸膀胱三焦膽胃六腑也。外則毛膚皮髮眼耳鼻舌手足榮衛經絡穴、四體也。精者、心炁在肝、肝自生精。肝精不固、目眩無光。心炁在肺、肺自生精。肺精不實、肌肉清弱。心炁在腎、腎自生精。腎精不滿、神炁減少。心炁在脾、脾自生精。脾精

不堅、髮齒自弱。五臟之中、腎爲精海、心爲炁館。真精在腎、餘精自還下田。真炁在心、餘炁自朝中元。思慮愁憊、其耗炁也。如漏鼎中之炁。淫邪禍亂、其走精也。如析釜下之薪。補下精之道、非但絕色、而房中最急、慎之。

西山記曰、天地萬物之盜、萬物人之盜。蓋陽昇陰降、物受天地純粹之炁。陰精陽華、人食萬物充實之資。一飲一食、納之於胃、與真炁相合、傳流腎府。虛炁充盈、對境生心。心火下逼、腎炁不能上昇。左旋右盤、如陽負陰胎。陽戀陽住、陰爲陽逼。復自天來。故天中陰降、一百八十日到地。其陰過乎地者、陰自陽中來。陰抱陽質、陰戀陰住。陽爲陰逼、復自地起。周而復還、並無走失。尚有震動傾側之愆。又況人腎爲水也。水中生炁、如煙似線。觸之則斷、撓之則散。眼耳鼻舌身意、六慾傷於外。喜怒哀樂好惡思七情傷於中。上則重樓走失、下則金龜拋泄。如漏網包風、能無損乎。不知補炁之道、如火消膏、積日復入輪迴。

又曰、炁本無形、必賴有形之軀。形全炁在、自可修補。不擇老幼、所貴至誠、始終如一。天皇聖胎祕用神訣、補炁之上法。達摩胎息至理、補炁之中法。其後因胎住息、因息就胎、扁鵲靈樞、葛洪注胎息、補炁之下法。此外皆非法也。

補益

洞神真經曰、養生之道、以不損爲要。延命之術、以有補爲先。居安慮危、而防未萌。不以小惡爲無傷。

而不去。不以小善爲無益而不爲。起臥有四時早晚。行止有至和之常制。調和筋脈、有偃仰之方。養正除邪、有吐納之術。流行榮衛、有補瀉之法。節宣勞逸、有與奪之要。忍怒以全陰、忍喜以養陽。所以清虛去其狂慮、以安閑養其真性。雖少年致損、弱體枯、年老得悟、防患補益、以強補強、強自有餘。以神補神、神無不足。強盛而形乃延長。神住而命自悠久。

西山記曰：知至道者、天不殺。服元強者、地不滅。夫至道不遠、只在己身。用心精微、命自延久。六玄旨曰：欲得長生、當修所生。所生之本、始乎精強。精強結而爲形。形爲受命之本、強是有形之根。故午前鍊乾、午後鍊坤。強自腎中生、自子時爲始、午時爲終、其強升而旺也。所以鍊乾者、靜坐幽室、閉目冥心、升身勿動、使強滿四大、薰蒸其體、榮衛通和、積日強秀神清。及夫腎強到心、積強生液、液自心中生、自午時爲始、子時爲終、其液降而盛也。所以鍊坤者、閉目冥心、斂身正坐、以兩手抱腹、降心火於丹田、薰蒸強海、積日強旺神清。此補益於強也。冬避寒、夏避暑、寒避風、暑避熱。動勿勞其肢體、閑勿忘其肌膚。五日一浴、十日一沐。強旺時勿動、血旺時不息。此補益於強也。永絕嗜欲、見境不動心者、上也。借假修真、因死求生、形雖交而強不交、體雖濁而形不濁、不得已而親婦人、勿使走失、時暫棄其情愛、抽身於後、賺心強以補下元、可以安性命者、次也。三十歲陰陽兩停、而五穀秀強、無所制作、未免情欲、當五日一度。四十歲者十日一度。五十歲者二十日一度。六十歲一月一度。六十四歲卦盡之年、更不言度也。若高上玄元、欲求長生不死者、可不議此也。此補益於精也。補益形者不若補

益精。補益精者不若補益炁。補益炁者不若補益神。補益於神則形炁永安。古今達士談益神之道不爲少矣。往往不見功者非特出至誠也。神爲主故耳。昔劉綱真人於甲子庚申生日本命祭享形神尙得神聚長生不死。趙真人於靜房空室調神出殼如壯士展臂可千萬里陰鬼不敢相干亦得留形住世。況夫補已散之靈炁益現在之魂神禍福預知神之靈也。死生永除神之真也。補神之道有清身養命絕念忘思動靜不失時修鍊應其法片就而炁自真炁真而神自益矣。

補損

十洲雜記曰純陰無陽鬼也。純陽無陰仙也。陰陽相雜人也。鬼則陰靈之炁凝而爲形。仙則陽和之炁不散鍊而爲質。人以陽盡而爲鬼。鬼者人之歸也。人以陰盡而爲仙。仙者人之遷也。當其少年陽多陰少之時不肯修鍊及夫老弱氣散神衰之後安得無損。高人上士憂勤未補之前戒慎補已損之後未損者保養不至於損已損者補益不至於虧非大道高士不可議此。

西山記曰人受炁賦形三百日胎完與母分體一千日乳抱四千日盜物取天地之計五千日炁足故女子十四歲天癸降而真陰散男子十六歲真精滿而陽炁泄男子之炁八百一十丈女子之血三石六斗九九八十一純陽之數炁之本數也六六三十六純陰之數血之本數也過此以往走失耗散炁以九九而損血以六六而竭自然虧損又況敗壞而不知修養乎如王候之府美女兼千卿士之家侍妾數百晝以醇酒淋其骨髓夜以房室輸其血炁耳耽日恣偃臥不休止奔走不安居而

又滋味錦繡、大醉入房、不知御神保炁、居無節而精神有限、未及半百、已憔悴枯朽也。故真仙上聖、凡所修養、有益惟求無損。一日之忌、暮無大醉。一歲之忌、暮無遠行。終身之忌、暮無燃燭行房。此補損之大畧也。五味、人不可無也。戒之偏多、酸損脾、甘損腎、鹹損心、苦損肺、辛損肝。大藥未就、尚有飢渴、一日三次要食。古人所以淡而食之。又不暈腥、恐污口腹也。五臟積滯、用六字炁治之。卽黃庭圖之法也。張澄道以此留形住世。王悟真以此治病延年。孫思邈以此修身治人。六字之妙、春不呼、夏不咽、冬不呵、秋不吁。四時常有唏、三焦無不足。八節不得吹、腎府難得盛。凡有餘則引其子、不足則殺其鬼。此妙古今無知者。西山上聖得其味也。不須禁忌百端、但朝不虛、而暮不實、上也。素無味、淡無單、次也。何慮四體之不充悅乎。及夫六字炁、有餘引子、不足殺鬼者、肝本吁也。餘則用吁、吁亦不能引肝炁。若引其子、則用呵字瀉心之炁。心炁既行、肝炁自傳也。若肝炁不足、則殺其鬼、肺也。肺金尅木、爲妻、而金爲夫、夫乃鬼也。如肝炁弱、必是肺之有餘、必殺其鬼、用咽字瀉之。聰明之士、審達五行生尅、調和其炁、無過不及、而陰陽自正。依時對節、下手行功、默契天機、混合玄理、安有長生之不得、神仙之不成耶。

眞水火

中黃祕訣曰、陰生水、水性常冷、而有華陽溫泉、濡之不勝其暖也。陽生火、火性常熱、而有蕭邱寒焰、向之終不能暖也。外之水火尙有返復之性。內之陰陽安無顛倒之宜。如腎、水也。水中生炁、炁爲火。

矣。心火也。火中生液。液爲水矣。水可以滋流百脉。火可以薰蒸四大。人之水火也。如此。

通玄論曰。道原一判而分二儀。天以乾道而輕清在上。在上以陽爲用。暗抱一點真陰在其中也。故冬至後。地中陽生。夏至到天。積陽所以生陰。其陰感陰。而陰不得耗散。散爲霧。凝爲露。霧露之炁。天之所出。陰而真水也。地以坤道而重濁在下。在下以陰爲用。暗抱一點真陽在其中也。故夏至後。天中陰降。冬至到地。積陰所以生陽。蓋其陽感陽。而陽不散耗。升爲雲。施爲雨。雲雨之炁。地之所出。陽而真火也。人亦若是。受胎之初。父精母血。二炁相合。陽炁上昇。心爲炁館。炁中暗藏真水在心也。陰炁下降。腎爲水府。水中暗藏真炁在腎也。不然。安得腎炁到心。積炁生液。一陰生於二陽之中。心炁到腎。積液生炁。一陽生乎二陰之中也。

西山記曰。凡人有三火八水。水者一炁傳一炁。積炁生液。而五臟各有液。名曰色水。腎炁之中暗藏真一之水。而爲陰虎者。名曰真水。肘後飛金晶入上宮。自上而下。與真火相逢。而既濟成。然名曰神水。凡有疾病。閉口納炁。一口復一口。定中送在病處。皆可痊安。名曰法水。水之爲用多矣。其名不一。丹就真炁生。澆灌而爲沐浴之法。鍊形真炁升。還返而爲還丹之法。劉海蟾言。兩曜注成七寶殿。一渠流轉八瓊漿。是玉液還丹也。呂公言。水火都來相作間。卦候飛成地天泰。一升一沈陽鍊陰。陰盡方知此理深。是上下水火既濟之候也。逍遙子曰。法水能朝有祕關。逍遙日夜遭循環。是法水治病也。此水之大槩矣。三火者。膀胱民火。腎爲臣火。心爲君火。凡所無知。爲物所擾。而怒目憂者。則爲無

明之火。若降而下燒丹田、一意不散、至誠守之、而曰燒鍊丹藥。火之昇上、起後過雙關、而曰河車。昇之前起、上過重樓、而曰鍊形。前後俱起、遍滿四大、炎炎焚身。此火之大槩矣。

九仙經曰、病小用水、病大用火。病大者、無常之限也。若人誤犯天神、或身不寧、急入靜室、散髮披衣、閉目冥心、正坐握固、叩齒集神、起身起火、微以留息、少入遲出、默想如臍下火輪大如斗、須臾焰起、自身可比輪蓋、罩定自身、令陰鬼邪魔不敢近也。釋教降魔火、道家焚身火、凡行此火、須是久絕嗜欲、丹元堅固。不然以水火交媾、龍虎成丹。丹就而陰靈自散、不敢近。陽神自不肯去也。神在形固、陰退、炁全、炁全形堅、自可長年。

真龍虎

龍虎真丹經曰、真龍真虎所在所交之處、古今祕而不說。惟太一真書、是太上親著。又真一元解、入神玄言二集、稱龍虎真訣。一在崑崙五城之內。一在北極大淵之內。藏之玉函、刻之金札、封之以金泥。印以玉章。猛獸列衛。神人在傍。塵世無緣而知矣。太白真人曰、五行顛倒術、龍從火裏出。五行不順行。虎向水中生。少則少矣。妙則妙矣。乃所以泄天地之機。

呂公曰、因看崔公入藥鏡。令人心地轉分明。陽龍言向離中出。陰虎還於坎上生。二物會時爲道本。五方行盡得丹名。修真上士如知此。定跨赤龍歸玉京。入藥鏡曰、腎中生炁、炁中暗藏真一之水。名曰陰虎。心中生液、液中暗藏正陽之炁。名曰陽龍。龍虎非肝肺也。乃玄之又玄。知之修鍊而爲聖人。

傳道集曰、腎炁傳心炁、積炁生液、液中有正陽之炁、名曰陽龍、是謂出於離宮。心液傳腎液、積液生炁、炁中有真一之水、名曰陰虎、是謂生於坎位。二物會時、在人生人、在己生神。龍虎古今有識者、或以多知廣記、知其龍不在肝、而虎不在肺、如何得達交會之時、而悟採取之法。故少有不長生與升仙者、良以此也。

西山記曰、水火既濟、龍虎相交、所用不一。如腎炁傳肝炁、肝炁方生、腎之餘陰入脾、其炁過肝爲純陽、炁中有真一之水、以到於心、積炁生液、顆顆如懸珠垂露、而還下田、更不隨溺水以傳膀胱。若用火候無差、鍊而爲一炁、炁中生炁、浩劫不死、而爲陸地神仙。是虎交於龍、以腎炁合心炁是也。及夫下火、加減有時、抽添有數、以心炁合腎炁、是龍交於虎。若以下關透而起自尾閭穴左昇者、爲龍。右起者爲虎。炁從夾脊雙關而過至分道嶺、而陽龍之炁入內院、陰虎之炁入天池。左旋右盤、三十六數、而真水下降、如甘露入心。此是龍虎相交於上宮、又不必於心腎而有上交上合之別也。及夫胎完胎就、而真炁既生、防其太過、必濟之以水、而玉液金液還丹。及夫還丹日久、行於經絡而變陽酥、凝於中府而積白雪、防其太過、必舉以火、而有鍊質焚身。是知還丹之時、乃陰虎單行、而不必交於龍也。焚質之時、乃陽龍獨舉、而不必交於虎也。龍虎之功、不爲小矣。所患乎不知龍虎之本也。若識龍虎之像、又知交合之時、且得採取之法、三百日養成內丹、而命中有晶、乃得與天地齊其壽算矣。

真丹藥

洞天語錄曰、高上元君始在塵世而流傳大道、引喻天地升降之宜、日月往來之數、而曰內丹。廣成子教黃帝依法行持、久不見功。蓋以日有萬機、根元不其堅固。乃於崆峒山中、凡以內事爲法則、以金石相配合、而曰外丹。內之丹藥、乃爲真藥。外之丹藥、止可療治病、安樂而已。內丹小則長生不老、大則超凡入聖。始乎二炁交而凝結在丹田、變精爲汞、變汞爲砂、砂變爲丹、形若彈丸、色同朱橘、而真炁自生。以炁鍊炁、炁合神聚而入道、道成而入聖。聖則大而化之、無所不通、豈外丹之可比耶。故知真藥真丹、身外無求。

西山記曰、以龍交虎媾、結成玄珠。火候無差、燒成大藥。真炁始生、升之可以鍊形、不避寒暑之患。真炁既聚、納之可以還丹、永除饑渴之苦。於己也、豈非藥乎。及夫真炁施於人也、亦有驗矣。入水水沸、吹木木榮。變苦爲甘、改衰爲壯。卽人以療疾苦、無不痊差。凝神以祛鬼魅、無不靈應。蓋內真而外應也。豈非謂人之藥乎。或以內事不修、真元不識、唯以外之無情金石、加日添火、餌之以求超昇、誤矣。然而古今上士、亦論外丹。非外丹不可用。如廣成子以朱砂爲丹、鍊之九轉、而曰神丹。陳七子七寶丹砂、鍊之九轉、而曰靈丹。劉安王以童子小便、鍊之七轉、而曰還丹。是知靈聚而爲神、神散而爲虛。以炁還元、而曰還丹。後人用之、亦有見功昇仙者。蓋始也鍊之、而內事兼修。內外俱成、得通仙道。若以外藥獨用、氣弱神衰、天地秀炁、不能停留、返爲害不細矣。

真鉛汞

玄洞玉詔曰、昔廣成子教黃帝鍊外丹、方有鉛汞之物、凡以內事爲法則也。人之初生、先生腎也。腎爲北方壬癸水、在五金而爲鉛。次生心也。心爲南方丙丁火、在八石而爲砂。鉛中取銀、如腎氣之中暗藏真一之水。砂中取汞、如心氣之中暗藏正陽之炁。蓋以外鉛中銀、而合砂中汞、自然成砂。火候合宜、煅成大寶。取類於人、則腎炁之中取真一之水。心液之上取正陽之炁。二物合而爲丹、乃如外物見寶之比也。傳道集曰、抱天一之質、而爲五金之首者、黑鉛也。鉛以生銀、鉛乃銀之母。感太陽之炁、而爲衆石之主者、硃砂也。砂以生汞、汞乃砂之子。難取者鉛中之銀。易失者砂中之汞。鉛汞若相合、煅煉自成寶。此鉛汞之理、見於外也。若以內言之、父母真炁合而爲一、卽精血爲胞胎、凝結爲內腎。內腎者、鉛也。及夫腎中生炁、炁中生水、以腎水合心液之上、正陽之炁、凝結於黃庭而爲丹、則曰真鉛也。以腎炁合心炁、積炁生液、結爲玄珠、方還下丹田而曰汞也。及夫丹就、真炁升、腎炁入頂、而真水降、一升一沉、於十二樓前、而爲既濟。既濟一次、而還下丹田、故曰真汞也。元皇君訣曰、鉛汞鼎中居、燒成無價珠、都來兩個字、了得萬家書。正一真人曰、鉛汞傳來幾萬秋、幾人悟得幾人修。若教此理常人會、塵世神仙似水流。呂公曰、金丹一粒定長生、須得真鉛鍊甲庚。火取南方赤鳳髓、水求北海黑龜精。古今上聖、稱說鉛汞之理不同、其來止於鉛爲腎、而真鉛爲丹。汞爲心液、而真汞爲藥。真鉛真汞爲既濟。若憑外說、不可中理矣。

真陰陽

九天祕錄曰、一陰一陽之謂道。陰陽不測之謂神。物中神而大者、天得一陽以守乾道。地得一陰以守坤道。物中神而明者、日得一陽魂以道應。月得一陰魄以道致。故夏至一陰自天來、若無真陽、萬物死也。不能焦枯。冬至一陽自地升、若無真陰、萬物生也。不能滋潤也。日有真陽、陽燧感而火出。月無真陰、故方諸取而水絕。此天地日月、至大至明、真陰真陽。豈人之不若是乎。

西山記曰、腎、水也。水中生炁、名曰真火。氣中暗藏真一之水、是陰中有陽、陽中有陰也。心、火也。火中
生液、名曰真水。液中暗藏正陽之炁、是陽中有陰、陰中有陽也。三華者、三陽。腎氣乃陰中之陽。丹中
真炁、則真陽中之陽也。心液之炁、乃陽中之陽。不說三陰也。所貴陰盡陽純矣。

玉皇聖胎訣言、人常降心火於下田、外境不入、泯絕狂慮、一炁不散、委於炁海、腎炁不能上昇、其息
漸少、縱出之、悠悠然減省也。故後聖有自然胎息矣。及達摩胎息至理言、人之炁升、自有走失。莫若
內觀諸世界、遊玩自己天宮、超清虛妙境。其法貴乎無漏。一念不生、一意不動。無漏則善果成。不動
而真聖見。而面壁九年、炁無毫髮走失、陰靈自散、而身外有身。東人不悟、乃擲鉢西歸。故聖人曰、真
胎息也。及扁鵲解靈樞、以冬至之後、真鉛積之一分、狀如戲藥、而鎮丹田、令人鼻引清炁、閉口不出、
以定息二十四數、爲火一兩、四十五日、火進一十六兩、而鍊就陽胎。又以夏至之後、汞積之三分、狀
如抱卵、而鎮絳宮、亦以鼻引清炁、閉口不出、以定息二十四數、爲火一兩、四十五日、火進一十六兩、
而鍊陰息。以陰息投陽胎而生真炁。真炁生元神。神形合爲一、與天地齊年。離而爲二、身外有身而

爲羽客仙子、不在塵世、以返三島十洲者也。及葛洪註胎息論曰、凡胎息之要、如在母腹中、母呼即呼、母吸即吸。今人不達妙理、縱能閉之少時、隨手出之、喘息不已、非止不能留所閉之息、而又元炁損虛、返爲外來陽炁所奪。若炁急未急之前、外身自可停留少時、勿使大急。未炁急之際、先鼻引清炁一口、續後便以新取之炁、換出舊閉急者之餘炁也。故得奪住其炁、積而神形清爽、可以除療百病。曲留操住、亦非自然、所以爲下等胎息。眞仙上聖、而有三品之論也。鼻引口吐、可以去浮寒、逐客熱、衝結滯、行經絡。若定息、炁血不交、陰陽自嬖。若定萬息、炁住神藏、大乘之功、不可言也。補炁之道、此爲上矣。或咽炁救飢渴、行炁以壯肌膚、收炁補下田、養炁以返童顏、運炁以益血脉、雖見小功、終不及胎息之稱。炁得力、功速且久也。

鍊法入道

西山記曰、以法入道、道故不難。以道求仙、仙亦甚易。求仙不難、所以難者、所學之道不正。學道不難、所以難者、所學之法不眞。昔人隱形易貌、留炁返魂、咒白刃不傷、禁毒蟲不害、釘釘自落、履火不焦、使水逆行、迴風倒雨、結巾投地而免走、盤帶輟針而蛇行、瓜果結實於須臾、龍魚遨遊乎頃刻。若此是其術也、而與法不同。故昔人以冬後陽生、而春分之後、餘寒誤入腸胃、以爲傷寒之疾。既覺、急居淨室、盤膝正坐、閉目冥心、定息住炁、以雙手疊之、兜外腎、向前倒身跪禮、不過二三十度、汗出清涼、寒炁自散。昔人夢泄遺漏、或下元虛冷、乃於日落之後、靜坐幽室、以手兜外腎、以手搓臍下八十一

數。搓手兜腎、兜手搓臍八十一數。九遍爲度。但左右換手而已。遂升元補暖、眞炁充盈。昔人以幽居靜室、絕念忘言、一向下心火、閉目存想、如火輪炎炎、積日炁海堅固、顏色異常。日久下盡諸穢、自耐寒暑也。昔人以飲食過度、胃臆注滿、或寒熱凝滯、或痛結壅塞、當靜坐鼻引清炁、口閉不開、多入少出、攻所病之處、大緊方放其炁、不下三五次、自然消除、永絕萬病。昔人以心上爲陽、而陰不能到、以腎下爲陰、而陽不能及。故湧泉之上、炁升而不降、血注而不升、致使腳膝沉重、陰凝而陽散。又況終日奔馳、無時休息、當夜後湯濯二足、此外益而功少。不若高舉二足、使炁倒行、流於湧泉、逆流於丹田、卽日足輕、行及奔馬、其步如飛也。昔人以四肢小疾、五臟微疴、或而凝滯湧塞、靜坐澄清、閉目絕念、運心炁於所病之處、暫閉息少時、無攻不勝。已上皆法也。而與道不同。夫道者、無所不包、無所不通。何止爲伎藝之能、治疾病之功而已。因術識法、因法知道。道本一陰一陽而已。陰陽相交相合。故天地有春夏秋冬之四季。日月有弦望晦朔之四候。惟人也、於一日之間、丑末寅初、陽合陰也。辰末巳初、陽交陽也。未末申初、陰合陽也。戌末亥初、陰交陰也。悟陰陽交合、何道之遠哉。

鍊形化炁

西山記曰、形者炁之舍。炁者形之主。借形養炁、炁壯而形固矣。連炁鍊形、形全而炁自眞矣。故人之眞炁、大運隨天、春在肝、夏在心、秋在肺、冬在腎。人之元炁、小運隨日、子在腎、卯在肝、午在心、酉在肺。古先達士、識破天機、以炁度合天度、以日用參年用。自子至午、炁生之時、而用聚炁還丹之法。自午

至子、炁散之時、而用收炁鍊丹之法。彭玉真人訣曰、午前鍊乾、午後鍊坤。自寅至午、乃昇身靜坐、冥目忘言、鼻息遲遲、密想心宮如夫婦相見之儀。久久成功、而得長生不死。

昔元助真人訣曰、自辰起不語、以舌攪上腭、下腭惡濁之津咽之、而呵出心中所積喜怒哀樂之炁。眞炁上升、寄留面目、以手握之。次居靜室、宴坐不語、至午未之間、炁盛神昏、側臥閉口而睡、積日安樂延年、亦可留形住世。此知其時候、悟其交合、而無採取之法也。

西山上聖、知其子時腎炁生、卯時肝炁生、午時腎炁交心炁、積炁生液、還於丹田、而曰玄珠。若火候無差、乃成大藥。腎炁之中暗藏眞一之水、心液之上暗藏正陽之炁、以陰抱陽、用水承炁。此大道之本、長生之藥。如何使之不走失、當辰巳之間、幽室靜坐、神識內守、滿口含津、勿咽勿吐、鼻息少入遲出、綿綿若存、自然二炁相交、凝結如露。一百日無差、藥力全。二百日聖胎堅。三百日仙完而眞炁生。炁中有炁、而可鍊炁成神。故鍾離曰、昔有三眞頌金丹六訣矣。若以修行不悟此、世人學道設勞功。又曰、閑庭無事憶江南。華滿春城水滿潭。若見揚州風物好、是須穩駕虎龍船。此名曰龍虎交媾。又曰採藥之法也。及自午至子、而用收炁鍊丹之法者、而爲火候。古今不同。夫不悟眞理、不識天機、而達造化之宜者、惟扁鵲解靈樞、以鼻引清炁入而留之、四息爲一銖、二十四銖爲一兩火。夏至之後、以巽卦天靈、運二十五度行之、鍊眞汞而爲陰胎。冬至以乾卦靈符、運二十五度行之、鍊眞鉛而爲陽息。陽息投陰胎而變金丹。金丹一粒、可長生不死。廣成子教黃帝自辰至暮、靜坐忘念、屏絕外慮、

神識內守、一意不散、降心火於丹田、存臍下如淨瓶、淨瓶之中有一珠、如彈丸、用炎炎火、不計晝夜而下燒之、至於胎成息住、自然不飢不渴、不畏寒暑、可以留形住世。此進火得時、亦無聚炁之法。西山有頌曰、佳人才子正當年。華落黃昏聚會難。不避主公腸欲斷。時來須索閉陽關。此戊末亥初、炁隨真液還升之際、陰交陰而炁欲散失、當居靜室、息不必閉也。但少入遲出、心火下降、至意留在丹田。恐腎炁升而不停、心火降而不住、乃微以肚腹輕脅、丹田自熱。鍊日中所得之藥、始也一百日乾卦、次一百日兌卦至乾卦、次一百日坤卦至乾卦、乾坤相見、火候無差。若此加減合宜、如說抽添、須肘後飛金晶也。故古先上聖、於離卦採藥、乾卦進火、三百日結就內丹、而爲陸地神仙、形神俱妙、浩劫不死。故鍊形之道、非真炁不可也。

鍊炁成神

西山記曰、以炁鍊形、形化炁而體骨輕健、入水不溺、蹈火不熱。其大要、龍虎交媾而成大藥。火候無差、以變金丹。若以神鍊炁、炁鍊成神、非在於陽交陰會。其在於抽鉛添汞、致二八之陰消。換骨鍊形、使九三之陽長。三百日胎仙完而真炁生、不可再採藥也。肘後飛金晶、自腎後尾閭穴升之、而到夾脊、自夾脊雙關升之、而至上官、不止於腎炁補腦、而午後降真火以鍊丹藥、致陰盡陽純也。如是子時腎炁方生、靜室清心、閉目正坐、斂身而腎炁自聚、微微昇身、偃背直腰、先到夾脊、次到上官、自子加至辰巳、定一百日、一撞三關、而又積心之真火、煅鍊下元內丹、陰固陽凝、炁自紛紜、是日炁中有

炁前升入頂、後起入腦、前後俱起、但升身勿動、以焚身逐陰鬼、一燒增一炁、十燒增一神、百燒延年、千燒出塵世。古先上聖、恐火太過、而又有澆灌之法也。始以採藥、是玉液還丹。次以肘後金晶入腦、自上田復入下田、是金液還丹之法也。以鼓兩頰而虛咽納炁是也。丹就而真炁生、以真炁鍊五臟之炁。九仙經云、鍊神劍金槌、本以五臟之炁。中黃經云、閉之千息、以鍊五臟。五臟各出本色炁、聚而上以朝元、三陽合而升之入頂、是則不出五臟、而無修鍊之時、又無煅鍊之法也。西山有鍊炁之法、妙且玄矣。採藥進火、三百日大藥成。還丹鍊形、二百日真炁滿。大運不必隨天、但可以小運應日、閉炁鍊炁。如甲乙日鍊肝炁、甲日肝炁、先進於艮卦、閉息、至巽卦爲期。如青炁現、運而在頂。乙日養肝炁、與畢法同。凡起火識五行生尅也。丙丁日鍊心炁。丙日心炁、先進於巽卦、閉息、至坤卦爲期。如赤炁現、運而在頂。丁日養心炁。凡起火識五行生尅也。戊己日鍊脾炁。先進於春、則辰時一時閉息。夏則未時閉息。秋則戌時閉息。冬則丑時閉息。凡起火識五行生尅也。庚辛日鍊肺炁。庚日肺炁、先進於坤卦、閉炁。至乾卦爲期。如白炁現、運而在頂。辛日養肺炁。凡起火識五行生尅也。壬癸日鍊腎炁。壬日腎炁、先進於乾卦、閉息。至艮卦爲期。如黑炁現、運而在頂。癸日養腎炁。凡起火識五行生尅也。十日一翻、鍊遍五臟。凡二百五十日、各鍊二十五數、真炁自聚。開河車搬五彩之物、笙簧女樂、車馬旌旗、各分方號隊陣、喜笑熙熙、上朝帝闕、共入天宮。或而陰鬼作梗、邪冤爲障、但於靜室中閉目冥心、升身正坐、三昧真火自起、一燒而冤鬼消散、火過清涼、了無一物。前件侍從歌樂、轉加繁盛、終

日默坐、內觀明達、並無厭足。奇驗異證、不可備錄。既覺身形常似飛騰、意氣飄揚、難以制禦、常用調神出殼、乃超凡入聖之時也。

鍊神合道

西山記曰、修真之士、志在玄元而甘寂寞。一日炁滿功盈、五炁朝元、三花聚頂、血凝炁聚、萬神朝真、併在上宮、富貴華盛、樓臺車馬、士女笙簧、殆非人世所有、勿得認爲真境、是自身上宮、未能超脫內院、因循不出、是爲困在昏衢。形神俱妙、不能超脫、止爲陸地神仙、難以棄殼而返十洲三島。西山上聖、前功已滿、而出殼之法、不可不備錄詳記也。

昔海蟾公功滿數足、陽神欲出、方在上宮、而靜室孤坐、如鶴出天門、龍升舊穴、猛撞天門自開、棄殼而去。鍾離公功滿數足、靜坐內觀、如登七級寶臺、自下而上、一級至一級、上盡到時、勿忽忽、則懸殼不出、止爲陸地神仙。登之既盡、閉目下跳、如夢中方寐、身外有身、如嬰兒大、瑩潔可愛、勿得遠遊、速須復入本軀、入而不出、與天地齊年。出而不入、與凡俗異處。呂公出法、七層寶臺、三級紅樓、一如鍾離之法。方當內觀、紫河車搬神上入天宮、留戀紫華、而不肯超出、故起真火、而於煙焰中化一火龍、躍出昏衢、乃棄殼之法、最妙者也。世祖禪師、雖無火候、而陰靈亦不散。方在內觀、而於定中以神磬聲爲去。此止可出而不見入法也。□達磨六祖禪師、雖是陰神出殼、始以形如槁木、心若死灰、集神既聚、一意不散、神識內守、從心地湧起、一升復一升、直過三十三天、化樂天宮、如道家之在上宮也。

當跪禮前進、從三門之中、中門而出。此亦出而不能入也。西山上聖、功滿數足、其出也、雖不離內觀中起火、歌樂中過門。故起火是搬神入頂、過門時調神出殼、方在內觀起火之後、想開華深處、有孤村寮舍三二間、始自彼中出、既遠既近、而廻望故園、依依寥落、欲去不可。回視欲來、則不可錯路。聖相傳、皆得棄殼而無難易也。頌曰、功成須是出神京、內境繁華勿累身。回望故園風物好、開華深處有孤村。嗟夫、少學無知之徒、止於定中而出陰神、一日悞出天門、不能廻返本軀、名曰尸解坐化、迷惑世人、深爲有識者之所笑也。

鍊神合道

洞天語錄曰、世人不悟大理、以塵世石火電光中暫榮暫貴、役使心緒無定。一日氣弱而病、氣絕而死、轉轉不悟。流身異類、透靈於別殼、終不達生死之宜。夫修養真氣、真氣既成、而煅鍊陽神。陽神既出、得離塵世、方居三島。功成神遷棄殼、須傳流積行於人間。行滿功成、受紫詔天書而居洞天矣。稚川受道記曰、道成之人、不可不傳。傳之非人、禍及七祖。得人不傳、災臨己身。赤松子戒黃帝曰、道不可私求、必以物將其理。當信金而示不變也。

西山記曰、所爲捨施者、表其受道之人誠心也。大則捨一身、中則捨兒孫、下則捨田宅。上則捨施於有道之人。中則捨施於有法之人。下則捨施於有術之人也。茅真君戒曰、傳道之人、必欲與先聖立教。遇有志之士、勿謂無信金而不傳。遇無志之士、勿謂得信金而強與。非特墜教墜道、而又彼此皆

無益也。玉真人請益元德真君曰：上仙入南洲傳道立教，必欲立盟誓，出金玉者，何也？真君曰：蓋南洲之人，孽重福薄，不信天機，輕命重財，願爲下鬼。若不立信金，彼必有返慮。若不設盟誓，彼必輕泄。故取之以金，表其不變。嗟夫！人居大衆，萬中無一人奉心清虛，清虛萬中無一人志誠，志誠萬中無一人明者。明破天機，而輕於財貨，委於性命，留意者少矣。蓋其人假道求財，誑惑有志之士，致使信心者見道流棄之，遂使高道之士束手鉗口，見死不救。若奉道之士，識人而知其賢愚，受法而知其邪正，節次得事，續續有功，使泰華爲金，未可酬師友之一二也。

西山羣仙會真記終

長春真人西遊記序

長春真人，蓋有道之士。中年以來，意此老人固已飛昇變化，侶雲將而友鴻濛者久矣。恨其不可得而見也。己卯之冬，流聞師在海上，被安車之徵。明年春，果次於燕，駐車玉虛觀，始得一識其面。尸居而柴立，雷動而風行，真異人也。與之言，又知博物洽聞，於書無所不讀。由是日益敬其風，而願執弟子禮者，不可勝計。自二三遺老，且樂與之游，其餘可知也。居無何，有龍陽之行，及使者再至，始啓途而西。將別，道衆請還期，語以三載。時辛巳夾鍾之月也。迨甲申孟陬，師至自西域，果如其旨。識者歎異之。自是月七日，入居燕京大天長觀。從疏請也。噫，今人將事行役，出門徬徨，有離別可憐之色。師之是行也，崎嶇數萬里之遠際，版圖之所不載，雨露之所弗濡。雖其所以禮遇之者，不爲不厚。然勞憊亦甚矣。所至輒徜徉容與，以樂山水之勝，賦詩談笑，視死生若寒暑，於其胸中，曾不蒂芥，非有道者，能如是乎。門人李志常，從行者也，掇其所歷而爲之記。凡山川道里之險易，水土風氣之差殊，與夫衣服飲食百果草木禽蟲之別，粲然靡不畢載。目之曰西遊，而徵序於僕。夫以四海之大，萬物之廣，耳目未接，雖有大智，猶不能徧知而盡識也。況四海之外者乎。所可考者，傳記而已。僕謂是集之行，不特新好事者之聞見，又以知至人之出處，無可無不可，隨時之義云。戊子秋後二日，西溪居士孫錫序。

長春真人西遊記二卷、其弟子李志常所編。於西域道里風俗、多可資攷證者。而世鮮傳本。予始從道藏鈔得之。邨俗小說演唐玄奘故事、亦稱西遊記、乃明人所作。蕭山毛大可據輟耕錄以爲出處機之手。真郢書燕說矣。記云、辛巳歲十月、至塞藍城、回紇王來迎、入館。十一月四日、土人以爲年旁午相賀、攷回回術、有太陽年、彼中謂之宮分、有太陰年、彼中謂之月分、而其齋期、則以太陰年爲準。又不在第一月、而在第九月、滿齋、一月至第十月一日、則相賀、如正旦焉。其所謂月一日者、又不在朔、而以見新月爲準。其命日、又起午正而不起子正、故有十一月四日、土人旁午相賀之語。然回回術、有閏日、無閏月、與中國不同、故每年相賀之期無一定也。其云幹辰大王者、皇弟幹赤斤也。太師移剌國公者、阿海也。燕京行省石抹公者、明安之子威得不也。吉思利答刺罕者、哈刺哈孫之曾大父啟昔禮也。乙卯閏二月辛亥晦、竹汀居士錢大昕書。

邱長春以丁亥七月卒、而元太祖之殂、亦卽在是月。此事之可異者、當拈出之。竹汀居士記。

憶昔與竹汀遊、元妙觀、閱道藏。竹汀借此鈔訖而爲之跋。今轉瞬已十年、竹汀於今歲十月二十歸道山矣。甲子十一月十八日、硯北居士段玉裁識。

丘長春真人元史本傳

元史釋老傳曰、丘處機、登州棲霞人、自號長春子。兒時、有相者、謂其異日當爲神仙宗伯。年十九、爲全真、學於寧海之崑崙山、與馬鈺、譚處端、劉處元、王處一、郝大通、孫不二、同師重陽王真人。重陽一見處機、大器之。金宋之季、俱遣使來召、不赴。歲己卯、太祖自乃蠻、命近臣札八兒、劉仲祿、持詔求之。處機一日忽語其徒、使促裝曰、天使來召我、我當往。翌日、二人者至、處機乃與弟子十有八人、同往見焉。明年、宿留山北、先馳表謝、拳拳以止殺爲勸。又明年、趣使再至、乃發撫州、經數十國、爲地萬有餘里、蓋躐血戰場、避寇叛域、絕糧沙漠、自崑崙歷四載、而始達雪山。常馬行深雪中、馬上舉策試之、未及積雪之半。既見、太祖大悅、賜食、設廬帳甚飭。太祖時方西征、日事攻戰、處機每言、欲一天下者、必在乎不嗜殺人。及問爲治之方、則對以敬天愛民爲本、問長生久視之道、則告以清心寡欲爲要。太祖深契其言、曰、天錫仙翁、以悟朕志。命左右書之、且以訓諸子焉。於是錫之虎符、副以璽書、不斥其名。惟曰神仙。一日雷震、太祖以問處機。對曰、雷、天威也。人罪莫大於不孝、不孝則不順乎天、故天威震動以警之。似聞境內不孝者多、陛下宜明天威、以導有衆。太祖從之。歲癸未、太祖大獵於東山、馬踣。處機請曰、天道好生、陛下春秋高、數畋獵、非宜。太祖爲罷獵者久之。時國兵踐蹂中原、河南北尤甚、民罹俘戮、無所逃命。處機還燕、使其徒持牒、招求於戰代之餘。由是爲人奴者、得復爲良。與濱死而得更生者、毋慮二三人。中州人至今稱道之。歲乙酉、熒惑犯尾、其占在燕、處機禱之、果退舍。

丁亥、又爲早禱、期以三日雨、當名瑞應、已而亦驗。有旨改賜宮名曰長春。且遣使勞問、制若曰、朕常念神仙、神仙毋忘朕也。六月、浴於東溪、越二日、天大雷雨、太液池岸北水入東湖、聲數里、魚鼈盡去、池遂涸、而北口高岸亦崩。處機嘆曰、山其摧乎、池其涸乎、吾將與之俱乎、遂卒。年八十。其徒尹志平等、世奉璽書、襲掌其教。至大間、加賜金印。

按輟耕錄、大宗師長春真人、姓丘氏、名處機、字通密、號長春子、登州棲霞縣濱都里人也。祖父業農、世稱善門。金皇統戊辰正月十九日生。生而聰敏。有日者相之曰、此子當爲神仙宗伯。大定丙戌、年十九、辭親居崑崙山、依道者修真。丁亥、謁重陽全真開化王真君嘉於海寧、請爲弟子。戊申、召見闕下、隨還終南山。貞祐乙亥、太祖平燕城、金主奔汴、丙子復召、不起。己卯、居萊州、時魯齊入宋、宋遣使來召、亦不起。是年五月、太祖自乃蠻國、遣近侍劉仲祿、持一手詔致聘、十一月至隱所。詔文云、制曰、天厭中原、驕華大極之性、朕居北野、嗜慾莫生之情。反樸還淳、去奢從儉。每一衣一食、與牛豎馬圉共幣同饗。視民如赤子、養士若兄弟、謀素和、恩素畜、練萬衆以身人之先。臨百陣、無念我之後。七載之中成大業、六合之內爲一統。非朕之行有德、蓋金之政無恒、是以受天之祐、獲承至尊、南連趙宋、北接回紇、東夏西夷、悉稱臣佐。念我軍于國、千載百世以來、未之有也。然而任大守重、治平猶懼有闕。且夫剡舟剡楫、將欲濟江河也。聘賢選佐、將以安天下也。朕踐祚已來、乃心庶而三九之位、未見其人。訪聞丘師先生、體真履規、博物洽聞、探蹟窮理、道冲德著、懷古

君子之肅風、抱眞上人之雅操、久棲巖谷、藏身隱形、闡祖宗之遺化、坐致有道之士、雲集仙逕、莫可稱數。自干戈而後、伏知先生猶隱山東舊境、朕心仰懷無已。豈不聞渭水同車、茅廬三顧之事。奈何山川懸濶、有失躬迎之禮。朕但避位側身、齋戒沐浴、選差近侍官劉仲祿、備輕騎素車、不遠千里、謹邀先生、暫屈仙步。不以沙漠悠遠爲念、或以憂民當世之務、或以恤朕保身之術、朕親侍仙座、欽惟先生將咳唾之餘、但授一言、斯可矣。今者聊發朕之微意、萬一明於詔章、誠望先生既著大道之端要、譬無不應、亦豈違衆生之願哉。故茲詔示、惟宜知悉。五月初一日筆。庚辰正月北行。二月至燕、欲候駕回朝謁。仲祿令從官曷刺馳奏、眞人進表陳情。表曰、登州棲霞縣志道丘處機、近奉宣旨、遠召不才、海上居民、心皆恍惚。處機自念謀生太拙、學道無成、辛苦萬端、老而不死、名雖播於諸國、道不加於衆人、內顧自傷、衷情誰測。前者南京及宋國、屢召不從、今者龍庭、一呼卽至。何也。伏聞皇帝天賜勇智、今古絕倫、道協威靈、華夷率服。是故便欲投山竄海、不忍相違。且當冒雪衝霜、圖其一見。蓋聞車駕只在桓撫之北、及到燕京、聽得車駕遙遠、不知其幾千里。風塵瀕洞、天氣蒼黃、老弱不堪、切恐中途不能到得、假之皇帝所、則軍國之事、非已所能、道德之心、令人戒欲、悉爲難事。遂與宣差劉仲祿商議、不若且在燕京德興府等處、盤桓住坐、先令人前去奏知其劉仲祿不從、故不免自納奏帖。念處機肯來歸命、遠冒風霜、伏望皇帝早下寬大之詔、詳其可否。兼同時四人出家、三人得道、惟處機虛得其命。顏色憔悴、形容枯槁、伏望聖裁。龍飛年三月

日奏。十月曷刺回。復奉勅旨曰。成吉思皇帝勅真人丘師省。所奏應召而來者。具悉。惟師道踰三子。德重多方。命臣奉厥元纁。馳傳訪諸滄海。時與願適。天不人違。兩朝屢召而弗行。單使一邀而肯起。謂朕天啓。所以身歸。不辭暴露於風霜。自願跋涉於沙磧。書章來上。喜慰何言。軍國之事。非朕所期。道德之心。誠云可尙。朕以彼曾不遜。我伐用張。單旅試臨。邊陲底定。來從去背。實力率之。固然。久逸暫勞。冀心服而後已。於是載陽戚德。略駐車徒。重念雲軒既發於蓬萊。鶴馭可遊於天竺。達磨東邁。緣印法以傳心。老氏西行。或化胡而成道。顧川途之雖濶。瞻几杖以非遙。爰答來章。可明朕意。秋暑。師比平安好。旨不多及。十四日。辛巳十一月。至邪迷思干城。壬午三月。過鐵門關。四月。達行在所。時上在雪山之陽。舍館定。入見。上勞曰。他國徵聘。皆不應。今遠踰萬里而來。朕甚嘉焉。賜坐。就食。設二帳於御幄之東。以居之。約日問道。以回紇叛。親征。不果。至九月。設庭燎。虛前席。延問至道。真人大略答以節慾保躬。天道好生惡殺。治尙無爲清淨之理。上說。命左史書諸策。癸未。乞東還。賜號神仙。爵大宗師。掌管天下道教。甲申三月。至燕。八月。奉旨居太極宮。丁亥五月。特改太極爲長春。七月九日。留頌而逝。年八十。至元己巳正月。有詔贈五祖七真徽號。而曰長春演道主教真人。已上見蟠溪集。鳴道集。西遊記。風雲慶會錄。七真年譜等書。初真人自行在歸。道由宣德日。一富家新居落成。致禮下願。將冀一言以爲福。既入其室。默然無語。輒以所持鐵拄杖。於窗戶牆壁上。頗毀數處而出。主人再拜。希解悟。曰。爾屋完矣。完而必毀。理勢然也。吾不爾毀。爾

將無以圖厥終。今毀矣。爾宜思其毀而欲完。克保全之。則爾與爾子子孫孫。庶幾歌斯哭斯。永終弗替。主人悅服。吁。真人真知道哉。

又按青州府志。處機登州人。金季。自棲霞西入關。過益都。知事徐君館之。丘相其宅曰。此福地也。徐卽施與之。遂卜築焉。井鹵不堪飲。使弟子咀茶投之。卽成甘泉。後建爲太虛宮。今府學其地也。真善知風氣者。

又按濟南府志。處機居常養白鶴以自娛。故名所居曰白鶴觀。又居嵒山之洞眞宮。有殘碑尙存。相傳歷城西之大菴後。有長春洞遺跡。

凡情留不盡之意。則味深。凡興留不盡之意。則趣多。若業必求滿。功必求盈。不生內變。必召外憂。受人之恩。雖深不報。怨則淺亦報之。聞人之惡。雖隱不疑。善則顯亦疑之。此刻薄之尤也。

欲辦善舉者注意

凡欲勸人出錢興辦一切濟人利物之善舉。一言一動。皆須以誠意行之。庶或可以動人之惻隱。所謂誠者。乃真實無妄之謂。今之欲辦善舉者。其念之哉。

善舉出名之人。須擇素有道德者爲之。庶可以得人之敬信。如其人不可多得。甯缺無濫。切不可不倫不類之濶人。列名其間。反減信用。

辦善舉不可有奢侈氣。前年有某善會派人至某處演劇助賑。意非不善。而辦事之人手段濶綽。漫無節制。見者以其多一糜費。卽少一賑款。相戒不以捐款交入該會。故用善舉司事。須以樸實爲主。不可徇情而漫以無業游民。濫竽充數。

辦善舉者以錢濟人。不可有絲毫之德色。昔謝綏之戒其放賑之司事。謂對於災民。須如乞賑一樣。施少欽。遇人交到賑款。不論人之貴賤。款之多寡。一以禮貌接之。不敢稍怠。先進遺風。堪爲世法。

長春真人西遊記卷上

門人真常子李志常述

父師真人長春子、姓邱氏、名處機、字通密、登州棲霞人。未冠出家、師事重陽真人。而住磻溪龍門十有三年。真積力久、學道乃成。暮年、還海上。戊寅歲之前、師在登州、河南屢欲遣使徵聘、事有齟齬、遂已。明年、住萊州昊天觀。夏四月、河南提控邊鄙使至、邀師同往、師不可、使者攜所書詩頌歸。繼而復有使自大梁來、道聞山東爲宋人所據、乃還。其年八月、江南大帥李公全、彭公義、斌來請、不赴。爾後隨處往往邀請。萊之主者難其事。師乃言曰、我之行止、天也、非若輩所及知。當有留不住時去也。居無何、成吉思皇帝遣侍臣劉仲祿、縣虎頭金牌、其文曰、如朕親行、便宜行事、及蒙古人二十輩傳旨敦請。師躊躇間、仲祿曰、師名重四海、皇帝特詔、仲祿踰越山海、不限歲月、期必致之。師曰、兵革以來、此疆彼界、公冒險至此、可謂勞矣。仲祿曰、欽奉君命、敢不竭力。仲祿今年五月、在乃滿國兀里朵得旨、六月至白登北威寧、得羽客常真論、七月至德興、以居庸路枕、燕京發士卒來迎、八月抵京城、道衆皆曰、師之有無、未可必也、過中山、歷真定、風聞師在東萊、又得益都府安撫司官吳燕、蔣元始得其詳、欲以兵五千迎師。燕等曰、京東之人、聞兩朝議和、衆心稍安、今忽提兵以入、必皆據險自固、亦將乘桴海上矣。誠欲事濟、不必爾也。從之。乃募自願者、得二十騎以行、將抵益都、使燕元馳報其帥。

張林、林以甲士萬郊迎。仲祿笑曰：「所以過此者，爲求訪長春真人君，何以甲士爲？」林於是散其卒，相與按轡以入。所歷皆以此語之。人無駭謀。林復給以驛騎。次濰州，得尹公。冬十有二月，同至東萊，傳皇帝所以宣召之旨。師知不可辭。徐謂仲祿曰：「此中艱食，公等且往益都，俟我上元醮竟，當遣十五騎來。」十八日即行。於是宣使與衆西入益都，預選門弟子十有九人，以俟其來。如期騎至，與之俱行。由濰陽至青社，宣使已行矣。聞之，張林言正月七日有騎四百，軍於臨淄，青民大駭。宣使逆而止之。今未聞所在。師尋過長山及鄒平。二月初，屆濟陽。士庶奉香火迎拜于其邑南。羽客長迎前導，飯於養素庵。會衆僉曰：「先月十八日有鶴十餘，自西北來，飛鳴雲間，俱東南去。翌日辰巳間，又有數鶴，來自西南，繼而千百焉。或頡或頽，獨一鶴拂庵盤桓乃去。今乃知鶴見之日，即師啓行之辰也。」皆以手加額。留數日。二月上旬，宣使遣騎來報，已駐軍將陵，蟻舟以待。明日遂行。十三日，宣使以軍來迓。師曰：「來何暮？」對以道路榛梗，特往燕京會兵，東備信安，西備常山。仲祿親提軍取深州，下武邑，以關路構橋於滹沱，括舟於將陵，是以遲。師曰：「此事非公不克辦。」次日絕滹沱而北。二十二日至盧溝。京官士庶僧道郊迎。是日由麗澤門入。道士具威儀，長吟其前。行省石抹公館。師於玉虛觀。自爾求頌乞名者，日盈門。凡士馬所至，奉道弟子以師與之名，往往脫欲兵之禍。師之道廢及人如此。宣撫王巨川楫上詩。師答云：「旌旗獵獵馬蕭蕭，北望燕師渡石橋。萬里欲行沙漠外，三春遽別海山遙。良朋出塞同歸雁，破帽經霜更續貂。一自元元西去後，到今無似北庭招。」師聞行宮漸西，春秋已高，倦冒風

霜欲待駕回朝謁。又仲祿欲以選處女偕行。師難之曰。齊人獻女樂。孔子去魯。余雖山野。豈與處女同行哉。仲祿乃令曷刺馳奏。師亦遣人奉表。一日。有人求跋閣立本太上過關圖。題蜀郡西遊日。函關東別時。羣胡皆稽首。大道復開基。又以二偈示衆。其一云。維亂朝還暮。輕狂古到今。空華空寂念。若有若無心。其二云。觸情常決烈。非道莫參差。忍辱調猿馬。安閒度歲時。四月上旬。會衆請望日醮于天長。師以行辭。衆請益力曰。今茲兵革未息。遺民有幸。得一觀真人。蒙道蔭者多矣。獨死者冥冥長夜。未沐薦拔。遺恨不無耳。師許之。時方大旱。十有四日。既啓醮事。雨大降。衆且以行禮爲憂。師於午後赴壇。將事。俄而開霽。衆喜而歎曰。一雨一時。隨人所欲。非道高德厚者。感應若是乎。明日。師登寶元堂傳戒。時有數鶴。自西北來。人皆仰之。焚簡之際。一簡飛空而滅。且有五鶴翔舞其上。士大夫咸謂師之至誠動天地。南唐老人張天度子眞。作賦美其事。諸公皆有詩。醮竟。宣使劉公從師北行。道出居庸。夜遇羣盜。於其北皆稽顙以退。且曰。無驚父師。五月。師至德興。龍陽觀度夏。以詩寄燕京士大夫云。登眞何在泛靈槎。南北東西自有嘉。碧落雲峯天景致。滄波海市雨生涯。神游八極空雖遠。道合三清路不差。弱水縱過三十萬。騰身頃刻到仙家。時京城吾道孫周楚卿。楊彪仲文。師謂才才卿。李士謙子進。劉中用之。陳時可秀玉。吳章德明。趙中立正卿。王銳威卿。趙昉德輝。孫錫天錫。此數君子。師寓玉虛日所與唱和者也。王觀逢辰。王眞哉清甫。亦與其遊。觀居禪房山之陽。其山多洞府。常有學道修真之士棲焉。師因挈衆以遊。初入峽門。有詩云。入峽清遊分外嘉。羣峯列岫戟查牙。

蓬萊未到神仙境。洞府先觀道士家。松塔倒懸秋雨露。石樓斜照晚雲霞。卻思舊日終南地。夢斷西山不見涯。其地爽塏。勢傾東南。一望三百餘里。觀之東數里平地。有湧泉。清冷可愛。師往來其間。有詩云。午後迎風背日行。遙山極目亂雲橫。萬家酷暑熏腸熱。一派寒泉入骨清。北地往來時有信。東皋遊戲俗無爭。耕夫牧豎。堤陰讓坐。溪邊浴罷林間坐。散髮披襟暢道情。中元日本觀醮。午後傳符授戒。老幼露坐。熱甚。悉苦之。須臾有雲覆其上。狀如圓蓋。移時不散。衆皆喜躍讚歎。又觀中井水。可給百衆。至是踰千人。執事者謀他汲。前後三日。井泉忽溢。用之不竭。是皆善緣。天助之也。醮後題詩云。太上宏慈救萬靈。衆生薦福藉羣經。三田保護精神氣。萬象欽崇日月星。自揣肉身潛有漏。難逃科教入無形。且遵北斗齋儀法。南斗北斗。皆論齋醮。漸陟南宮火鍊庭。八月初。應宣德州元帥移刺公請。遂居朝元觀。中秋夜。有賀聖朝二曲。其一云。斷雲歸岫。長空凝翠。寶鑑初圓。大光明。宏照亘流沙。外直過西天。人間是處。夢魂沈醉。歌舞華筵。道家門。別是一船清暗。開悟心田。其二云。洞天深處。良朋高會。逸興無邊。上丹霄。飛至廣寒宮。悄擲下金錢。靈虛晃耀。睡魔奔送。玉兔嬋娟。坐忘機。觀透本來真任。法界周旋。是後天氣清肅。靜夜安閒。復作二絕云。長河耿耿夜深深。寂寞寒窗萬慮沈。天下是非俱不到。安閒一片道人心。其二云。清夜沈沈月向高。山河大地絕纖毫。惟餘道德渾淪性。上下三天一萬遭。朝元觀據州之乾隅。功德主元帥移刺公。因師欲北行。剏構堂殿。奉安尊像。前後雲房洞室。皆一新之。十月間。方繪祖師堂壁。畫史以其寒將止之。師不許。曰。鄒律尙且回春。況聖賢陰有所扶持邪。是月。果天氣

溫和如春，絕無風沙。由是畫史得畢其功。有詩云：季秋邊朔苦寒同。走石吹沙振大風。旅雁翅垂南去急。行人心倦北征窮。我來十月霜猶薄。人訝千山水尚通。不是小春和氣暖。天教成就畫堂功。尋
阿里鮮至自韓辰大王帳下，使來請師。繼而宣撫王公巨川亦至。曰：承大王鈞旨，如師西行，請過我
師首肯之。是月北遊望山，曷刺進表回。有詔曰：成吉思皇帝敕真人邱師。又曰：惟師道踰三子，德重
多方。其終日，雲軒既發于蓬萊，鶴馭可遊於天竺。達磨東邁，元印法以傳心。老氏西行，或化胡而成
道。顧川途之雖濶，瞻几杖以非遙。爰答來章，可明朕意。秋暑，師比平安好，指不多及。其見重如此。又
敕劉仲祿云：無使真人飢且勞，可扶持緩緩來。師與宣使議曰：前去已寒沙路，繇遠道衆所須，未備
可往龍陽，乘春起發。宣使從之。十八日，南往龍陽。道友送別，多泣下。師以詩示衆云：生前暫別猶然
可。死後長離更不堪。天下是非心不定。輪回生死苦難甘。翌日，到龍陽觀過冬。十一月十有四日，赴
龍巖寺齋。以詩題殿西廡云：杖藜欲訪山中客。空水山一作沈沈淡無色。夜來飛雪滿巖阿。今日山光
映天白。天高日下松風清。神遊八極騰虛明。欲寫山家本來面。道人活計無能名。十二月，以詩寄燕
京道友云：此行真不易。此別話應長。北蹈野狐嶺。西窮大馬鄉。陰山無海市。白草有沙場。自歎非元
聖。何如歷大荒。又云：京都若有餞行詩。早寄龍陽出塞時。昔有上牀鞋履別。今無發軔夢魂思。復寄
燕京道友云：十年兵火萬民愁。千萬中無一二留。去歲幸逢慈詔下。今春須合冒寒遊。不辭嶺北三
千里。皇帝舊元里多仍念山東二百州。窮急漏誅殘喘在。早教身命得消憂。辛巳之上元，醮於宣德州朝元

觀。以頌示衆云、生下一團腥臭物。種成三界是非冤。連枝帶葉無窮勢。跨古騰今不奈何。以一月八日啟行、時天氣晴霽、道友餞行於西郊、遮馬首以泣曰、父師去萬里外、何時復獲瞻禮。師曰、但若聲道心堅固、會有日矣。衆復泣請、果何時邪。師曰、行止非人所能爲也、兼遠涉異域、其道合與不合、未可必也。衆曰、師豈不知願預告弟子等。度不獲已、乃重言曰、三載歸、三載歸。十日宿翠峴口。明日北度野狐嶺、登高南望、俯視太行諸山、晴嵐可愛。北顧、但寒沙衰草、中原之風、自此隔絕矣。道人之心、無適不可。宋德芳輩、指戰場白骨曰、我歸、當薦以金錄。此亦余北行中因緣一端耳。北過撫州。十五日、東北過蕃里、泊靈邱、埵鹹鹵地、始見人烟二十餘家。南有鹽池、一作成池、迤邐東北去。自此無河、多鑿沙井以汲。南北數千里、亦無大山。馬行五日、出明昌界、以詩紀實云、坡陀折疊路彎環。到處鹽場死水灣。盡日不逢人過往。經年時有馬回環。地無木植惟荒草。天產邱陵沒大山。五穀不成資乳酪。皮裘氈帳亦開顏。又行六七日、忽入大沙陀、其磧有矮榆、大者合抱。東北行千里、外無沙處、絕無樹木。三月朔、出沙陀、至魚兒濼、始有人煙聚落、多以耕釣爲業。時已清明、春色渺然、凝冰未泮、有詩云、北陸祁寒自古稱。沙陀三月尚凝冰。更尋若士爲黃鶴。要識修鯤化大鵬。蘇武北遷愁欲死。李陵南望去無憑。我今返學盧敖志。六合窮觀最上乘。三月五日起之東北、四旁遠有人烟、皆黑車白帳、隨水草放牧、盡原隰之地、無復寸木、四望惟黃雲白草、行不改途。又二十餘日、方見一沙河、西北流入陸同、河水濡馬腹、傍多叢柳。渡河北行、三日入小沙陀。四月朔、至幹辰大王帳下、冰始泮、草微萌矣。時

有婚嫁之會、五百里內首領、皆載馬潼助之、阜車氈帳、成列數千。七日見大王、問以延生事。師謂須齋戒而後可聞。約以望日授受。至日、雪大作、遂已。大王復曰、上遣使萬里、請師問道、我曷敢先焉。且諭阿里鮮、見畢東還、須奉師過此。十七日、大王以牛馬百數、車十乘、送行。馬首西北、二十二日抵陸局河。積水成海、周數百里、風浪漂出大魚、蒙古人各得數尾。並河南岸西行、時有野薤得食。五月朔事午、日有食之、既、衆星乃見、須臾復明。時在河南岸、自西南、自東北。其地朝涼而暮熱、草多黃花、水流東北、兩岸多高柳、蒙古人取之以造廬帳。行十有六日、河勢繞西北山去、不得窮其源。西南濼驛路、蒙古人喜曰、年前已聞父師來、因獻黍米石有五斗。師以斗棗酬之。渠喜曰、未嘗見此物、因舞謝而去。又行十日、夏至、量日影、三尺六七寸。漸見大山峭拔、從此以西、漸有山阜、人烟頗衆、亦皆以黑車白帳爲家。其俗牧且獵、衣以韋毳、食以肉酪、男子結髮垂兩耳、婦人冠以櫛皮、高二尺許、往往以阜褐籠之、富者以紅綃、其末如鵝鴨、名曰故故、大忌人觸、出入廬帳須低、回俗無文籍、或約之以言、或刻木爲契、遇食同享、難則爭赴、有命則不辭、有言則不易、有上古之遺風焉。以詩敘其實云、極目山川無盡頭、風烟不斷水長流。如何造物開天地、到此令人放馬牛。飲血茹毛同上古、峨冠結髮異中州。聖賢不得垂文化、歷代縱橫只自由。又四程、西北渡河、乃平野、其旁山川皆秀麗、水草且豐美。東、西有故城、基址若新、街衢巷陌、可辨。制作類中州、歲月無碑刻可考。或云契丹所建、旣而地中得古瓦、上有契丹字、蓋遼亡士馬不降者、西行所建城邑也。又言西南至尋思干城、萬里外回紇國最佳處、

契丹都焉。歷七帝。六月十三日。至長松嶺後宿。松栝森森。干雲蔽日。多生山陰澗道間。山陽極少。十四日。過山度淺河。天極寒。雖壯者不可當。是夕宿平地。十五日。曉起。環帳皆薄冰。十七日。宿嶺西。時初伏矣。朝暮亦有冰。霜已三降。河水有漸冷如嚴冬。土人云。常年五六月有雪。今歲幸晴暖。師易其名曰大寒嶺。凡遇雨。多雪。山路盤曲。西北且百餘里。既而復西北。始見平地。有石河。長五十餘里。岸深十餘丈。其水清冷可愛。聲如鳴玉。峭壁之間有大葱。高三四尺。澗上有松。皆十餘丈。西山連延。上有喬松鬱然。山行五六日。峯回路轉。林巒秀茂。下有溪水注焉。平地皆松櫟雜木。若有人烟狀。尋登高嶺。勢若長虹。壁立千仞。俯視海子。淵深恐人。二十八日。泊窩里朶之東。宣使往奏稟皇后。奉旨。請師渡河。其水東北流。瀾漫沒軸。絕流以濟。入營。駐車南岸。車帳千百。日以醞酏。渾酪爲供。漢夏公主。皆送寒具等。食黍米。斗白金十兩。滿五十兩。可易麪八十斤。蓋麪出陰山之後。二千餘里。西域賈胡。以橐駝負至也。中伏。帳房無蠅。窩里朶。漢語行宮也。其車輿亭帳。望之儼然。古之大單于。未有若此之盛也。七月九日。同宣使西南行。五六日。屢見山上有雪。山下往往有墳墓。及升高陵。又有祀神之迹。又三二日。歷一山。高峯如削。松杉鬱茂。西有海子。南出大峽。則一水西流。雜木叢映于水之陽。韭茂如芳草。夾道連數十里。北有故城。曰曷刺肖。西南過沙場。二十里許。水草極少。始見回紇決渠灌麥。又五六日。踰嶺而南。至蒙古營。宿拂廬。旦行。迤邐南山。望之有雪。因以詩紀其行。當時悉達悟空。晴。發軔初來燕子城。撫州是也。北至大河三月數。卽陸局河也。四月盡。到約二千餘里。西臨積雪半年程。卽此地也。山常有雪。東至陸局河。約五千

里。七月不能隱地回風坐。道法有回風隱地。斗藏天之術。卻使彌天逐日行。行到水窮山盡處。斜陽依舊向西傾。郵

人告曰。此雪山北。是田鎮海八刺喝孫也。八刺喝孫。漢語爲城中有倉廩。故又呼曰倉頭。七月二十
五日。有漢民工匠。絡繹來迎。悉皆歡呼歸禮。以彩幡華蓋香花前導。又有章宗二妃。曰徒單氏。曰夾
谷氏。及漢公主母欽聖夫人袁氏。號泣相迎。顧謂師曰。昔日稔聞道德高風。恨不一見。不意此地有
緣也。翌日。阿不罕山北鎮海來謁。師與之語曰。吾壽已高。以皇帝二詔丁寧。不免遠行數千里。方臨
治下。沙漠中多不以耕耘爲務。喜見此間秋稼已成。余欲於此過冬。以待變輿之回。何如。宣使曰。父
師既有法旨。仲祿不敢可否。惟鎮海相公度之。公曰。近有敕諸處官員。如遇真人經過。無得稽其程。
蓋欲速見之也。父師若需於此。則罪在鎮海矣。願親從行。凡師之所用。敢不備。師曰。因緣如此。當卜
日行。公曰。前有大山高峻。廣澤沮陷。非車行地。宜減車從。輕騎以進。用其言。留門弟子宋道安輩九
人。選地爲觀。人不召而至。壯者效其力。匠者效其技。富者施其財。聖堂方丈。東尉西廡。左右雲房。瓦無
皆土木。不一月落成。榜曰棲霞觀。時稷黍在地。八月初霜降。居人促收麥霜故也。大風傍北山西來。黃
沙蔽天。不相物色。師以詩自嘆云。某也東西南北人。從來失道走風塵。不堪白髮垂垂老。又踏黃沙
遠遠巡。未死且令觀世界。殘生無分樂天真。四山五岳多遊遍。八表飛騰後入神。八日。攜門人盧靜
先生。趙九古輩十人。從以二車。蒙古驛騎二十餘。傍大山西行。宣使劉公。鎮海相公。又百騎。李家奴
鎮海從者也。因曰。前此山下精。截我腦後髮。我甚恐。鎮海亦云。乃滿國王。亦曾在此爲山精所惑。食

以佳饌。師默而不答。西南約行三日。復東南。過大山。經大峽。中秋日。抵金山東北。少駐。復南行。其山高大。深谷長坂。車不可行。三太子出軍。始闢其路。乃命百騎挽繩。縣轅以上。縛輪以下。約行四程。連度三嶺。南出山前。臨河止泊。從官連幕爲營。因水草便。以待鋪牛驛騎。數日乃行。有詩三絕云。八月涼風爽氣清。那堪日暮碧天晴。欲吟勝概無才思。空對金山皓月明。其二云。金山南面大河流。河曲盤桓賞素秋。秋水暮天山月上。清吟獨嘯夜光愁。其三云。金山雖大不孤高。四面長拖拽脚牢。橫截山天心腹樹。千雲蔽日競呼號。渡河而南。前經小山。石雜五色。其旁草木不生。首尾七十里。復有二紅山當路。又三十里。鹹鹵地中。有一小沙井。因駐程。挹水爲食。傍有青草。多爲羊馬踐履。宣使與鎮海議曰。此地最難行處。相公如何則可。公曰。此地我知之久矣。同往諮師。公曰。前至白骨甸。地皆黑石。約行二百餘里。達沙陀北邊。頗有水草。更涉大沙陀百餘里。東西廣袤。不知其幾千里。及回紇城。方得水草。師曰。何謂白骨甸。公曰。古之戰場。凡疲兵至此。十無一還。死地也。頃者乃滿大勢。亦敗于是。遇天晴晝行。人馬往往困斃。惟暮起夜度。可過其半。明日向午。得水草矣。少憩。俟晡時卽行。當度沙嶺百餘。若舟行巨浪然。又明日辰巳間。得達彼城矣。夜行良便。但恐天氣黯黑。魑魅魍魎爲祟。我輩塗血馬首以厭之。師乃笑曰。邪精妖鬼。逢正人遠避。書傳所載。其孰不知。道人家何憂此事。日暮遂行。牛乏。皆道弃之。馭以六馬。自爾不復用牛矣。初在沙陀北。南望天際。若銀霞。問之左右。皆未詳。師曰。多是陰山。翌日過沙陀。遇樵者。再問之。皆曰。然。於是途中作詩云。高如雲氣白如沙。遠望那

知是眼花。漸見山頭堆玉屑。遠觀日脚射銀霞。橫空一字長千里。照地連城及萬家。從古至今常不壞。吟詩寫向直南誇。八月二十七日抵陰山後。回紇郊迎。至小城北。酋長設蒲萄酒及名果大餅。渾葱裂波斯布人一尺。乃言曰。此陰山前三百里和州也。其地大熱。蒲萄至夥。翌日沿川西行。歷二小城。皆有居人。時禾麥初熟。皆賴泉水澆灌。得有秋。少雨故也。西即驚思馬大城。王官士庶僧道教數百。具威儀遠迎。僧皆赭衣。道士衣冠。與中國特異。泊於城西蒲萄園之上。閣時回紇王部族勸蒲萄酒。供以異花雜果名香。且列侏儒伎樂。皆中州人。士庶日益敬。侍坐者有僧道儒。因問風俗。乃曰。此大唐時北庭端府景龍三年。楊公何爲大都護。有德政。諸夷心服。惠及後人。于今賴之。有龍興西寺。二石刻在。功德煥然可觀。寺有佛書一藏。唐之邊城。往往尙存。其東數百里有府。曰西涼。其西三百餘里。有縣曰輪臺。師問曰。更幾程得至行在。皆曰西南更行萬餘里。卽是。其夜風雨作。園外有大樹。復出一篇示衆云。夜宿陰山下。陰山夜寂寥。長空雲黯黯。大樹葉蕭蕭。萬里途程遠。三冬氣候韶。全身都放下。一任斷蓬飄。九月二日西行。四日宿輪臺之東。迭屑頭目來迎。南望陰山三峯突兀倚天。因述詩贈書生李伯祥生相人詩云。三峯並起插雲寒。四壁橫陳繞澗盤。雪嶺界天人不到。冰池耀日俗難觀。人云。同此冰池之問。巖深可避刀兵害。其巖堅固。逢亂世。堅守則得免其難。水衆能滋稼穡乾。下有泉源。可以灌溉田禾。每歲秋成。名鎮北方爲第一。無人寫向畫圖看。又歷二城。重九日至回紇昌八刺城。其王畏午兒與鎮海有舊。率諸部族及回紇僧皆遠迎。旣入。齋于臺上。泊其夫人勸蒲萄酒。且獻西瓜。其重及秤甘瓜如枕許。

其香味、蓋中國未有也。園蔬同中區。有僧來侍坐、使譯者問看何經典。僧云、剃度受戒、禮佛爲師。蓋此以東、昔屬唐、故西去無僧道、回紇但禮西方耳。翌日、並陰山而西、約十程、又度沙場、其沙細、遇風則流、狀如驚濤、乍聚乍散、寸草不萌、車陷馬滯、一晝夜方出。蓋白骨甸大沙分流也。南際陰山之麓、踰沙、又五日、宿陰山北。詰朝、南行、長坂七八十里、抵暮乃宿。天甚寒、且無水。晨起、西南行、約二十里、忽有大池、方圓幾二百里、雪峯環之、倒影池中、師名之曰天池。沿池正南下、左右峯巒峭拔、松樺陰森、高踰百尺、自巔及麓、何啻萬株。衆流入峽、奔騰洶湧、曲折彎環、可六七十里。二太子扈從西征、始鑿石理道、刊木爲四十八橋、橋可並車。薄暮、宿峽中。翌日、方出。入東西大川、水草豐秀、天氣似春、稍有桑棗、次及一程。九月二十七日、至阿里馬城、鋪陳滿國王暨蒙古塔刺忽只、領諸部人來迎。宿於西果園。土人呼果爲阿里馬、蓋多果實、以是名其城。其地出帛、目曰禿鹿麻、蓋俗所謂種羊毛織成者。時得七束、爲禦寒衣。其毛類中國柳花、鮮潔細軟、可爲線、爲繩、爲帛、爲絲。農者亦決渠灌田。土人惟以瓶取水、戴而歸。及見中原汲器、喜曰、桃花石、諸事皆巧。桃花石、謂漢人也。師自金山至此、以詩紀其行云、金山東畔陰山西、千巖萬壑橫深溪。溪邊亂石當道臥、古今不許通輪蹄。前年軍興二太子。修道架橋徹溪水。三太子修金山、二太子修陰山。今年吾道欲西行。車馬喧闐復經此。銀山鐵壁千萬重。爭頭競角誇清雄。日出下觀滄海近。月明上與天河通。參天松如筆管直。森森動有百餘尺。萬株相倚鬱蒼蒼。一鳥不鳴空寂寂。羊腸孟門壓太行。比斯大略猶尋常。雙車上下苦敦顛。百騎前後多驚惶。天池海

在山頭上。百里鏡空含萬象。縣車束馬西下山。四十八橋低萬丈。河南海北山無窮。千變萬化規模同。未若茲山太奇絕。磊落峭拔如神功。我來時當八九月。半山已上皆爲雪。山前草木暖如春。山後衣衾冷如鐵。連日所供勝前。又西行。四日至答刺速沒輦。沒輦。河也。水勢深濶。抵西北。流從東來。截斷陰山。河南復是雪山。十月二日。乘舟以濟。南下至一大山。北有一小城。又西行。五日。宣使以師奉詔來。去行在漸近。先往馳奏。獨鎮海公從師西行。七日度西南一山。逢東夏使回。禮師於帳前。因問來自何時。使者曰。自七月十二日辭朝。帝將兵追算端汗至印度。明日遇大雪。至回紇小城。雪盈尺。日出即消。十有六日。西南過板橋。渡河。晚至南山下。即大石林牙。大石林牙。大石學士。林牙小名。其國王。遠後也。自金師破遼。大石林牙領衆數千。走西北。移徙十餘年。方至此地。其風土氣候。與金山以北不同。平地頗多。以農桑爲務。釀蒲萄爲酒。果實與中國同。惟經夏秋無雨。皆疏河灌溉。百穀用成。東北西南。左山右川。延袤萬里。傳國幾百年。乃滿失國。依大石。士馬復振。盜據其上。繼而算端西削其地。天兵至。乃滿尋滅。算端亦亡。又聞前路多阻。適壞一車。遂留之。十有八日。沿山而西。七八日。山忽南去。一石城當途。石色盡赤。有駐軍古跡。西有大塚。若斗星相聯。又渡石橋。並西南山行五程。至塞藍城。有小塔。回紇王來迎。入館。十一月初。連日雨大作。四日。土人以爲年。傍午相賀。是日。虛靜先生趙九古。語尹公曰。我隨師在宣德時。覺有長往之兆。頗倦行役。蒙師訓。道人。不以死生動心。不以苦樂介懷。所適無不可。今歸期將至。公等善事父師。數日。示疾而逝。蓋十一月五日也。師命門弟子葬九古於郭東原上。即

行。西南復三日，至一城，其王亦回紇，年已耄矣，備迎送禮，供以湯餅。明日，又歷一城，復行二日，有河，是爲霍闌沒輦。由浮橋渡，泊於西岸，河橋官獻魚於田相公，巨口無鱗。其河源出東南，二大雪山間，色渾而流急，深數丈，勢傾西北，不知其幾千里。河之西南，絕無水草者，二百餘里。卽夜行，復南望大雪山，而西山形與邪米思干之南山相首尾，復有詩云：造物崢嶸不可名。東西羅列自天成。南橫玉嶠連峰峻，北壓金沙帶野平。下枕泉源無極潤，上通霄漢有餘清。我行萬里慵開口，到此狂吟不勝情。又至一城，得接水草，復經一城，回紇頭目遠迎，飯於城南，獻蒲萄酒，且使小兒爲緣竿舞刀之戲，再經二城，山行半日，入南北平川，宿大桑樹下，其樹可蔭百人。前至一城，臨道一井，深踰百尺，有回紇叟驅一牛，挽轆轤，汲水以飲渴者。初帝之西征也，見而異之，命蠲其賦役，仲冬十有八日，過大河，至邪米思干大城之北。太師移刺國公及蒙古回紇帥首，載酒郊迎，大設帷幄，因駐車焉。宣師劉公以路梗，留坐中。白師曰：頃知千里外，有大河，以舟梁渡，土寇壞之，況復已及深冬，父師似宜來春朝見。師從之。少焉，由東北門入，其城因溝岸爲之，秋夏常無雨，國人疏二河入城，分繞巷陌，比屋得用，方算端氏之未敗也。城中常十萬餘戶，國破而來，存者四之一，其中大率多回紇人，田園不能自主，須附漢人及契丹河西等，其官長亦以諸色人爲之。漢人工匠雜處，城中有岡高十餘丈，算端氏之新宮據焉。太師先居之，以回紇艱食，盜賊多有恐其變，出居於水北。師乃住宮，嘆曰：道人任運逍遙，以度歲月，白刃臨頭，猶不畏懼，況盜賊未至，復何憂乎？且善惡兩途，必不相害，從者安之。太師作齋。

獻金段十、師辭不受。遂月奉米麪鹽油果菜等物。日益尊敬。公見師飲少、請以蒲萄百斤作新醪。師曰、何必酒邪、但如其數得之、待賓客足矣。其蒲萄經冬不壞。又見孔雀入象、皆東南數千里印度國物。師因暇日、出詩一篇云、二月經行十月終。西臨回紇大城墉。塔高不見十三級。以瓶刻鑲玲瓏、外無層級、內可通行。山厚已過千萬重。秋日在郊猶放象。夏雲無雨不從龍。嘉蔬麥飯蒲萄酒。飽食安眠養素慵。師既住冬、宣使泊相公鎮海、遣曷刺等同一行使臣、領甲兵數百、前路偵伺。漢人往往來歸依。時有算曆者在旁、師因問五月朔日食事。其人云、此中辰時食至六分止。師曰、前在陸局河時、午刻見其食。既又西南至金山、人言已時食至七分。此三處所見各不同。按孔穎達春秋疏、月體映日則日食。以今料之、蓋當其下、即見其食。既在旁者、則千里漸殊耳。正如以扇翳鏡、扇影所及、無復光明、其旁漸遠、則燈光漸多矣。師一日至故宮中、遂書鳳樓梧詞於壁。其一云、一點靈明潛啓悟。天上人間、不見行藏處。四海八荒惟獨步。不空不有誰能覩。瞬目揚眉全體露。混混茫茫法界超然去。萬劫輪回遭一遇。九元齊上三清路。其二云、日月循環無定止。春去秋來、多少榮枯事。五帝三皇千百禩。一興一廢長如此。死去生來生復死。生死輪回變化何時已。不到無心休歇地。不能清淨超於彼。又詩二首、其一、東海西秦數十年。精思道德究重玄。日中一食那求飽。夜半三更強不眠。跡未諧霄漢舉。虛名空播朔方傳。直教大國垂明詔。萬里風沙走極邊。其二、弱冠尋真傍海濤。中年遁跡隴山高。河南一別昇黃鵠。塞北重宣釣巨鼈。無極山川行不盡。有爲心跡動成勞。也知六合三千界。不得神通未可逃。

是年閏十二月將終，偵騎回，同宣使來白父師言：「二太子發軍復整舟梁，土寇已滅。曷刺等詣營謁太子，言師欲朝帝所，復承命云：『上駐蹕大雪山之東南，今則雪積山門百餘里，深不可行。』此正其路，爾爲我請師來此，聽候良便。來時當就彼城中，遣蒙古軍護送。師謂宜差曰：『聞河以南千里，絕無種養，吾食須米麪蔬菜，可回報太子帳下。』壬午之春正月，杞欖始華，類小桃，俟秋採其實食之，味如胡桃。二月二日春分，杏花已落。司天臺判李公輩請師遊郭西，宣使泊諸官，載蒲萄酒以從。是日天氣晴霽，花木鮮明，隨處有臺池樓閣，間以蔬圃，憩則藉草，人皆樂之。談玄論道，時復引觴，日昃方歸。作詩云：『陰山西下五千里，大石東過二十程。雨霽雪山遙慘淡，春分河府近清明。』邪米思干大城、大石有國，時名爲河中府。園林寂寂鳥無語，花木雖茂，并無飛禽。風日遲遲花有情。同志暫來閑睥睨，高吟歸去待昇平。望日乃一百五日，太上眞元節也。時僚屬請師復遊郭西，園林相接百餘里，雖中原莫能過，但寂無鳥聲耳。遂成二篇以示同游。其一云：『二月中分百五期，玄元下降日遲遲。正當月白風清夜，更好雲收雨霽時。市地園林行不盡，照天花木坐觀奇。未能絕粒成嘉遁，且向無爲樂有爲。』其二云：『深蕃古跡尙橫陳，大漠良朋欲徧尋。舊日亭臺隨處列，向年花卉逐時新。風光甚解留連客，夕照那堪斷送人。竊念世間酬短景，何如天外飲長春。』三月上旬，阿里鮮至自行宮，傳旨云：『眞人來自日出之地，跋涉山川，勤勞至矣。今朕已回，亟欲聞道，無僭迎我。』次諭宣使仲祿曰：『爾持詔徵聘，能副朕心。他日當置汝營地，復諭鎮海曰：『汝護送眞人來，甚勤。余惟汝嘉，仍敕萬戶播魯只，以甲士千人，衛過鐵門。』師問阿里鮮以途程。

事。對曰：春正月十有三日，自此初發，馳三日，東南過鐵門。又五日，過大河。二月初吉，東南過大雪山，積雪甚高，馬上舉鞭測之，猶未及其半，下所踏者，復五尺許。南行三日，至行宮矣。且師至，次第奏訖，上悅，留數日方回。師遂留門人尹公志平輩三人於館，以待行五六人，同宣使輩三月十有五日啓行。四日，過碣石城，預傳聖旨，令萬戶播魯只領蒙古回紇軍一千護送。過鐵門東南，度山，山勢高大，亂石縱橫，衆軍挽車，兩日方至前山，沿流南行，軍即北入大山破賊。五日至小河，亦船渡，兩岸林木茂盛。七日，舟濟大河，即阿母沒輦也。乃東南行，晚泊古渠上。渠邊蘆葦滿地，不類中原所有。其大者，經冬葉青而不凋，因取以爲杖，夜橫轅下，轅覆不折。其小者，葉枯，春換少。南山中有大實心竹，士卒以爲戈戟。又見蜥蜴皆長三尺許，色青黑。時三月二十九日也。因作詩云：志道旣無成，天覽深有懼。東辭海上來，西望日邊去。雞犬不聞聲，馬牛更遞鋪。千山及萬水，不知是何處。又四日，得達行在，上遣大臣喝剌播得來迎。時四月五日也。館舍定，即入見。上勞之曰：他國徵聘，皆不應。今遠踰萬里而來，朕甚嘉焉。對曰：山野奉詔而赴者，天也。上悅，賜坐。食次，問真人遠來，有何長生之藥，以資朕乎。師曰：有衛生之道，而無長生之藥。上嘉其誠實，設二帳於御幄之東以居焉。譯者問曰：人呼師爲騰吃利蒙古孔。譯語，謂天人也。自謂之邪，人稱之邪。師曰：山野非自稱，人呼之耳。譯者再至，曰：舊奚呼奏，以山野四人，事重陽師學道，三子羽化矣。惟山野處世，人呼以先生。上問鎮海曰：真人當何號。鎮海奏曰：有人尊之曰師父者，真人者，神仙者。上曰：自今以往，可呼神仙。時適炎熱，從車駕廬於雪山避暑。上約

四月十四日問道。外使田鎮海、劉仲祿、阿里鮮記之。內使近侍三人記之。將及期，有報回紇山賊指斥者，上欲親征，因改卜十月吉。師乞還舊館。上曰：「再來不亦勞乎？」師曰：「兩旬可矣。」上又曰：「無護送者。」師曰：「有宣差楊阿狗。」又三日，命阿狗督回紇酋長，以千餘騎從行。由他路回，遂歷大山，山有石門，望如削蠟，有巨石橫其上，若橋焉。其下流甚急，騎士策其驢以涉，驢遂溺死。水邊尙多橫屍。此地蓋關口，新爲兵所破。出峽，復有詩二篇，其一云：「水北鐵門猶自可，水南石峽太堪驚。兩崖絕壁攙天聳，一瀾寒波滾地傾。夾道橫屍人掩鼻，溯溪長耳我傷情。十年萬里干戈動，早晚回軍復太平。」其二云：「雪嶺皚皚上倚天，晨光燦燦下臨川。仰觀峭壁人橫度，俯視危崖柏倒縣。五月嚴風吹面冷，三焦熱病當時痊。我來演道空回首，更卜良辰待下元。」始師來觀，三月，竟草木繁盛，羊馬皆肥。及奉詔而回，四月終矣。百草悉枯。又作詩云：「外國深蕃事莫窮，陰陽氣候特無從。縱經四月陰魔盡，春冬霖雨、四月純陽、絕無雨。却早彌天旱魃凶。浸潤百川當九夏，概以水。摧殘萬草若三冬。我行往復三千里，三月去、五月回。不見行人帶雨容。路逢征西人回，多獲珊瑚。有從官以白金二鎰易之，近五十株。高者尺餘，以其得之馬上，不能完也。繼日乘涼宵征。五六日，達邪米思干，大石名，河中府。諸官迎師入館，卽重午日也。

長春真人西遊記卷上終

長春真人西遊記卷下

門人真常子李志常述

宣差李公東邁、以詩寄東方道衆云、當時發軔海邊城、海上干戈尚未平。道德欲興千里外、風塵不憚九夷行。初從西北登高嶺、即野狐嶺。漸轉東南指上京。陸局河東畔、東南望上京也。迤邐直西南下去。西南四千里、到元里、到陰山之外不知名。陰山西南、一重大山、一重小水、數千里、到邪米思干大城、師館于故宮。師既還館、館據北崖、俯清溪十餘丈、溪水自雪山來、甚寒。仲夏炎熱、就北軒風臥、夜則寢屋顛之臺。六月極暑、浴池中。師之在絕域、自適如此。河中壤地、宜百穀、惟無蕎麥大豆。四月中麥熟、土俗收之、亂堆於地、遇用即碾。六月始畢。太師府提控李公、獻瓜田五畝、味極甘香、中國所無。間有大如斗者。六月間、二太子回、劉仲祿乞瓜獻之、十枚可重一擔。果菜其贍所欠者、芋栗耳。茄實若蟲指、而色紫黑。男女皆編髮、男冠則或如遠山帽、飾以雜綵、刺以雲物、絡之以纓、自酋長以下在位者冠之。庶人則以白廢斯布、六尺許、盤於其首。酋豪之婦、纏頭以羅、或阜、或紫、或繡花卉織物象、長可六七尺。髮皆垂。有袋之以絲者、或素、或雜色、或以布帛爲之者、不梳髻、以布帛蒙之、若比邱尼狀。庶人婦女之首飾也。衣則或用白氈、縫如注。袋窄、上寬、下綴以袖、謂之襯衣。男女通用。車舟農器制度、頗異中原。國人皆以鍤石銅爲器皿、間以磁、有若中原定磁者。酒器則純用琉璃。兵器則以鐵。市用金錢、無輪孔、兩面鑿回紇字。其人物多魁梧、有膂力、能

負戴重物不以擔。婦人出嫁、夫貧則再嫁。遠行踰三月、亦聽他適。異者或有鬚髯。國中有稱大石馬者、識其國字、專掌簿籍。遇季冬、設齋一月。比暮、其長自刲羊爲食、與席者同享、自夜及旦。餘月則設六齋。又於危舍上跳出大木、如飛簷、長濶丈餘、上構虛亭、四垂纓絡。每朝夕、其長登之禮西方、謂之告天。不奉佛、不奉道、大呼吟於其上。丁男女聞之、皆趨拜其下。舉國皆然。不爾、則棄市。衣與國人同。其首則盤以細縻斯、長三丈二尺。骨以竹。師異其俗、作詩以紀其實云。回紇邱墟萬里疆。河中城大最爲強。滿城銅器如金器。一市戎裝似道裝。剪簇黃金爲貨賂。裁縫白氎作衣裳。靈瓜素棧非凡物。赤縣何人搆得嘗。當暑雪山甚寒、烟雲慘淡。師乃作絕句云。東山日夜氣濛濛。一作曉。色彌天萬丈紅。明月夜來飛出海。金光射透碧霄空。師在館、賓客甚少、以經書游戲。復有絕句云。北出陰山萬里餘。西過大石半年居。遐荒鄙俗難論道。靜室幽巖且看書。七月哉生魄。遣阿里鮮奉表詣行宮。稟論道日期。八月七日、得上所批答。八日即行。太師相送數十里。師乃曰。回紇城東新叛者二千戶、夜夜火光照城、人心不安。太師可回安撫。太師曰。在路萬一有不虞、奈何。師曰。豈關太師事。乃回。十有二日、過碣石城。十有三日、得護送步卒千人、甲騎三百、入大山中行。即鐵門外別路也。涉紅水澗、有峻峯、高數里。谷東南行。山根有鹽泉流出、見日即爲白鹽。因收二斗、隨行日用。又東南上分水嶺、西望高澗若冰、乃鹽耳。山上有紅鹽如石、親嘗見之。東方惟下地生鹽、此方山間亦出鹽。回紇多餅食、且嗜鹽。渴則飲水、冬寒、貧者尙負餅售之。十有四日、至鐵門西南之麓。將出山、其山門峻峻、左崖崩下、

溯水伏流一里許。中秋抵河上。其勢若黃河。流西北。乘舟以濟。宿其南岸。西有山寨。名團八刺。山勢險固。三太子之醫官鄭公。途中相見。以詩贈云。自古中秋月最明。涼風屆後一作候夜彌清。一天氣象沈銀漢。四海魚龍耀水精。吳越樓臺歌吹滿。燕秦部曲酒肴盈。我之帝所臨河上。欲罷干戈致太平。泝河東南行三十里。乃無水。卽夜行。過斑里城。甚大。其衆新叛去。尙聞犬吠。黎明。飯畢。東行數十里。有水北流。馬僅能渡。東岸憩宿。二十二日。田鎮海來迎。及行宮。上復遣鎮海問曰。便欲見邪。且少憩邪。師曰。入見是望。且道人從來見帝。無跪拜禮。入帳折身叉手而已。旣見。賜酒酪。竟乃辭。上因問所居城內。支供足乎。師對從來蒙古回紇太師支給。邇者食用稍難。太師獨辦。翌日。又遣近侍官合住傳旨曰。真人每日來就食可乎。師曰。山野修道之人。惟好靜處。上令從便。二十七日。車駕北回。在路屢賜蒲萄酒瓜茶食。九月朔渡河。一作航橋而北。師奏。話期將至。可召太師阿海。其月望。上設幄齋莊。退侍女。左右鐙燭煒煌。惟闌利必鎮海宣差仲祿侍於外。師與太師阿海阿里鮮入帳坐。奏曰。仲祿萬里周旋。鎮海數千里遠送。亦可入帳。與聞道話。於是召二人入。師有所說。卽令太師阿海以蒙古語譯奏。頗愜聖懷。十有九日清夜。再召師論道。上大悅。二十有三日。又宣師入幄。禮如初。上溫顏以聽。令左右錄之。仍敕誌以漢字。意示不忘。謂左右曰。神仙三說養生之道。我甚入心。使勿泄於外。自爾扈從而東時。敷奏道化。又數日。至邪米思干大城。西南三十里。十月朔。奏告先還舊居。從之上駐蹕於城之東二十里。是月六日。暨太師阿海入見。上曰。左右不去。如何。師曰。不妨。遂令太師阿海奏。

曰山野學道有年矣、常樂靜處、行坐御帳前、軍馬雜遝、精神不爽、自此或在先、或在後、任意而行、山野受賜多矣。上從之。既出、帝使人追問曰、要禿鹿馬否。師曰、無用。於時微雨始作、青草復生、仲冬過半、則雨雪漸多、地脈方透。自師之至斯城也、有餘糧、則惠飢民、又時時設粥、活者甚衆。二十有六日、即行。十二月二十三日、雪寒、在路牛馬多凍死者。又三日、東過霍闡沒聲也。大河至行在、聞其航橋中夜斷散、蓋二十八日也。帝問、以震雷事對曰、山野聞國人夏不浴於河、不浣衣、不造麋、野有菌、則禁其採、畏天威也、此非奉天之道也。嘗聞三千之罪、莫大於不孝者、天故以是警之。今聞國俗多不孝父母、帝乘威德、可戒其衆。上悅曰、神仙是言、正合朕心、勅左右記以回紇字。師請偏諭國人、上從之。又集太子諸王大臣曰、漢人尊重神仙、猶汝等敬天。我今愈信真天人也。乃以師前後奏對語諭之。且云、天俾神仙爲朕言此、汝輩各銘諸心。師辭退、逮正旦、將帥醫卜等官賀師。十有一日、馬首遂東。西望邪米思千千餘里、駐大果園中。十有九日、父師誕日、衆官炷香爲壽。二十八日、太師府提控李公別去。師謂曰、再相見也無。李公曰、三月相見。師曰、汝不知天理、二三月決東歸矣。二十一日、東遷一程、至一大川、東北去賽藍約三程、水草豐茂、可飽牛馬、因盤桓焉。二月上七日、師入見。奏曰、山野離海上、約三年回。今茲三年、復得歸山、固所願也。上曰、朕已東矣。同途可乎。對曰、得先行便。來時、漢人問山野以還期、嘗答云、三歲。今上所諮訪、敷奏訖、因復固辭。上曰、少俟三五日、太子來、前來道話。所有未解者、朕悟即行。八日、上獵東山下。射一大豕、馬蹶、失馭、豕傍立不敢前、左右進馬、遂罷獵、還。

行宮。師聞之。入諫曰。天道好生。今聖壽已高。宜少出獵。墜馬。天戒也。豕不敢前。天護之也。上曰。朕已深省。神仙勸我。良是我蒙古人。騎射少所習。未能遽已。雖然。神仙之言在衷焉。上顧謂吉惠利答刺汗曰。但神仙勸我語。以後都依也。自後兩月不出獵。二十有四日。再辭朝。上曰。神仙將去。當與何物。朕將思之。更少待幾日。師知不可遽辭。徧翔以待。三月七日。又辭。上賜牛馬等物。師皆不受。曰。祇得驛騎足矣。上問通事阿里鮮曰。漢地神仙弟子多少。對曰。甚衆。神仙來時。德興府龍陽觀中。嘗見官司催督差發。上謂曰。應於門下人。悉令蠲免。仍賜聖旨文字一通。且用御寶。因命阿里鮮河西人也。爲宣差。以蒙古帶喝刺入海副之。護師東還。十日。辭朝行。自答刺汗以下。皆攜蒲萄酒珍果相送數十里。臨別。衆皆揮涕。三日。至賽藍大城之東南山。有蛇兩頭。長二尺許。土人往往見之。望日。門人出郊。致奠於虛靜先生趙公之墓。衆議欲負其骨歸。師曰。四大假軀。終爲朽物。一靈真性。自在無拘。衆議乃息。師明日遂行。二十有三日。宣差阿狗。追餞師於吹沒鞏之南岸。又十日。至阿里馬城。西百餘里。濟大河。四月五日。至阿里馬城之東園。二太子之大匠張公。固請曰。弟子所居。營三壇。四百餘人。晨參暮禮。未嘗懈怠。且預接數日。伏願仙慈渡河。俾壇衆得以請教。幸甚。師辭曰。南方因緣已近。不能遷路以行。復堅請。師曰。若無他事。即當往焉。翌日。師所乘馬。突東北去。從者不能挽。於是張公等悲泣而言曰。我輩無緣。天不許其行矣。晚抵陰山前宿。又明日。復度四十八橋。緣溪上五十里。至天池海東北。過陰山後。行二日。方接元歷金山南大河驛路。復經金山。東南北並山行。四月二十八日。大雨。

雪。翌日、滿山皆白。又東北並山行。三日、至阿不罕山前。門人宋道安、輩九人、同長春玉華會衆、宜差郭德全輩、遠迎入棲霞觀、歸依者日衆。師下車時、雨再降。人相賀曰、從來此地經夏少雨、縱有雷雨、多於南北兩山之間。今日霑足、皆我師道廕所致也。居人常歲疏河灌田圃。至八月、床蓆始熟、終不及天雨。秋成、則地鼠爲害。鼠多白者。此地寒多、物晚結實。五月、河岸土深尺餘、其下堅冰亦尺許。齋後、日使人取之。南望高嶺積雪、盛暑不消、多有異事。少西海子傍、有風冢、其上土白堊、多粉裂其上。二、三月中、卽風起、南山巖穴先鳴、蓋先驅也。風自冢間出、初旋動如羊角者、百千數、少焉、合爲一風、飛沙走石、發屋拔木、勢震百川、患於異隅。又東南瀾後、有水磨三四。至平地、則水漸微而絕。山出石炭。又東有二泉、三冬暴漲如江湖、復潛行地中、俄而突出、魚蝦隨之、或漂沒居民、仲春漸消、地乃陷。西北千餘里、儉州、出良鐵、多青鼠、亦收床蓆。漢匠千百人居之、織綾羅錦綺。道院西南望金山、其山多雨雪、五六月間、或有大雪、深丈餘。北一作此地間有沙陀、出肉苳蓉、國人呼曰唆眼。水曰兀速。草曰愛不速。深入陰山、松皆十丈許。會衆白師曰、此地深蕃、太古以來、不聞正教、惟山精鬼魅惑人、自師立觀、疊設醮筵、旦望作會、人多以殺生爲戒、若非道化、何以得然。先是壬午年、道衆爲不善人妒害、衆不安。宋公道安、晝寢方丈、忽於天窗中見虛靜先生趙公曰、有書至。道安問從何來。曰、天上來。受而視之、止見太清二字、忽隱去。翌日、師有書至、覽事漸消。又醫者羅生、橫生非毀、一日、墜馬觀前、折其脛、卽自悔曰、我之過也。對道衆服罪。師東行、書教誨一篇示衆云、萬里乘官馬、三年別故人。干

父猶未息。道德偶然陳。論氣當秋夜。

對上論養生事故云。

還鄉及暮春。思歸無限衆。不得下情伸。阿里鮮等白

師曰。南路饒沙石。鮮水草。使客甚繁。馬甚苦。恐留滯。師曰。分三班以進。吾徒無患矣。五月七日。令宋道安。夏志誠。宋德方。孟志溫。何志堅。潘德冲六人先行。十有四日。師挈尹志平。王志明。于志可。鞠志圓。楊志靜。蔡志清六人次之。餞行者夾谷妃。郭宣差。李萬戶等數十人。送二十里。皆下馬再拜泣別。師策馬亟進。十有八日。張志素。孫志堅。鄭志修。張志遠。李志常五人又次之。師東行十六日。過大山。山上有雪甚寒。易騎於拂廬。十七日。師不食。但時時飲湯。東南過大沙場。有草木。其間多蚊虻。夜宿河東。又數日。師或乘車。尹志平輩諮師曰。奚疾。師曰。余疾非醫可測。聖賢琢磨故也。卒未能愈。汝輩勿慮。衆愀然不釋。是夕尹志平夢神人曰。師之疾。公輩勿憂。至漢地當自愈。行又經沙路三百餘里。水草絕少。馬夜進不息。再宿乃出。地臨夏人之北陲。廬帳漸廣。馬易得。後行者乃及師。六月二十一日。宿漁陽關。師尚未食。明日度關而東。五十里至豐州。元帥以下來迎。宣差俞公請泊其家。奉以湯餅。是日輒飽食。繼而設齋。飲食乃如故。道衆相謂曰。清和前日之夢。驗不虛矣。時已季夏。北軒涼風入坐。俞公以蠶紙求書。師書之曰。身閒無俗念。鳥宿至雞鳴。一眼不能睡。寸心何所縈。雲收溪月白。孤爽谷神清。不是朝昏坐。行功扭捏成。七月朔復起。三日至下水。元帥夾谷公出郭來迎。館於所居。來瞻禮者。無慮千人。元帥日益敬。有雞雁三。七夕日。師遊郭外。放之海子中。少焉翔戲於風濤之間。容與自得。師賦詩曰。養爾存心欲薦庖。逢吾善念不爲肴。扁舟送在鯨波裏。會待三秋長六梢。又云。

兩兩三三好弟兄。秋來羽翼未能成。放歸碧海深沈處。浩蕩波瀾快野情。翌日乃行。是月九日。至雲中。宣差總管阿不合。與道衆出郭。以步輩迎歸於第樓。居二十餘日。總管以下。晨參暮禮。雲中士大夫。日來請教。以詩贈之云。得旨還鄉早。乘春造物多。三陽初變化。一氣自沖和。驛馬程程送。雲山處處羅。京城一萬里。重到卽如何。十有三日。宣差阿里鮮。欲往山東招諭。懇求與門弟子尹志平行。師曰。天意未許。雖往何益。阿里鮮再拜曰。若國主臨以大軍。生靈必遭殺戮。願父師一言垂慈。師良久曰。雖救之不得。猶愈於坐視其死也。乃令清和同往。卽付招諭書二副。又聞宣德以南。諸方道衆來參者多。恐隨庵困於接待。令尹公約束。付親筆云。長行萬里。一去三年。多少道人縱橫無賴者。尹公到日。一面施行。勿使教門有妨道化。衆生福薄。容易轉流。上山卽難。下坡省力耳。宣德元帥移刺公。遣耑使持書至雲中。以所乘馬奉師。八月初。東邁。楊河歷白登天城懷安渡渾河。凡十有二日。至宣德。元帥具威儀。出郭西遠迎。師入居州之朝元觀。道友敬奉。遂書四十字云。萬里遊生界。三年別故鄉。回頭身已老。過眼夢何長。浩浩天空闊。紛紛事杳茫。江南及塞北。從古至今常。道衆且云。去冬有見虛靜先生趙公。牽馬自門入者。衆爲之出迎。忽而不見。又德興安定。亦有人見之。河朔州府王官將帥。及一切士庶。爭以書疏來請。若輻輳然。止回答數字而已。有云。王室未寧。道門先賜。開度有緣。恢宏無量。羣方帥首。志心歸向。恨不化身。分酬衆望。十月朔。作醮於龍門川。望日。醮於本州朝元觀。十一月望。宋德方等。以向日過野狐嶺。見白骨所發願心。乃同太君尹千億。醮於德興之龍陽觀。濟

渡孤魂。前數日稍寒、及設醮二夜三日、有如春。醮畢、元帥賈昌、至自行在。傳旨、神仙自春及夏、道途匪易、所得食物驛騎、好否、到宣德等處、有司在意館穀否。招諭在下人戶、得來否。朕常念神仙、神仙無忘朕。十二月既望、醮於蔚州三館。師於龍陽住冬。旦夕常往龍岡閒步、下視德興、以兵革之後、邨落蕭條、作詩以寫其意云、昔年林木參天合、今日邨坊徧地開。無限蒼生臨白刃、幾多華屋變青灰。又云、豪傑痛吟千萬首、古今能有幾多人。研窮物外閑中趣、得脫輪回泉下塵。甲申之春、二月朔、醮於縉山之秋陽觀。觀在大關山之陽、山水明秀、松蘿烟月、道家之地也。以詩題其概云、秋陽觀後碧巖深、萬頃煙霞插翠岑。一徑桃花春水急、彎環流水洞天心。又云、羣山一帶碧嵯峨、上有羣仙日夜過。洞府深沈人不到、時聞巖壁洞仙歌。燕京行省金紫石抹公、宣差便宜劉公以下諸官、遣使者持疏、懇請師住大天長觀。許之。既而以驛召、乃度居庸而南。燕京道友、來迎於南口神遊觀。明日、四遠父老士女、以香花導師入京、瞻禮者塞路。初師之西行也、衆請還期。師曰、三載歸、三載歸。至是果如其言。以上七日入大天長觀、齋者日千人。望日、會衆請赴玉虛觀。是月二十五日、喝刺至自行宮、傳旨、神仙至漢地、以清淨道化人、每日與朕誦經祝壽、甚好。教神仙好田地內愛住處住。道與阿里鮮、神仙壽高、善爲護持、神仙無忘朕舊言。仲夏行省金紫石抹公、便宜劉公、再三持疏請師住持大天長觀。是月二十有二日、赴其請。空中有數鶴前導、係西北而去。自師寓玉虛、或就人家齋、常有三五鶴飛鳴其上。北來從來奉道者鮮、至是聖賢欲使人歸向、以此顯化耳。八會之衆、皆稽首拜跪、作道家

禮時俗一變。玉虛并水舊鹹苦。甲申乙酉年。西來道衆甚多。水味變甘。亦善緣所致也。季夏望日。宣差相公割八傳旨。自神仙去。朕未嘗一日忘神仙。神仙無忘朕。朕所有之地。愛願處卽住。門人恒爲朕誦經祝壽。則嘉。自師之復來。諸方道侶雲集。邪說日寢。京人翕然歸慕。若戶曉家諭。教門四闢。百倍往昔。乃建八會於天長。曰平等。曰長春。曰靈寶。曰長生。曰明真。曰平安。曰消災。曰萬蓮。師旣歸天。長遠方道人繼來求法名者。日益衆。嘗以四頌示之。其一云。世情無斷滅。法界有消磨。好黑縈心曲。漂淪奈爾何。其二云。有物先天貴。無名不自生。人心常隱伏。法界任縱橫。其三云。徇物雙眸眩。勞生四大窮。世間渾是假。心上不知空。其四云。昨日念無蹤。今朝事亦同。不如齊放下。度日且空空。每齋畢。出遊故苑瓊華之上。從者六七人。宴坐松陰。或自賦詩。相次屬和。間因茶罷。令從者歌遊仙曲數闋。夕陽在山。澹然忘歸。由是行省及宣差割八相公。北宮園池并其近地數十頃爲獻。且請爲道院。師辭不受。請至於再。始受之。旣而又爲頒文榜以禁樵採者。遂安置道侶。日益修葺。後具表以聞。上可其奏。自爾佳時勝日。師未嘗不往來乎其間。寒食日。作春遊詩二首。其一云。十頃方池間御園。森森松柏罩清烟。亭臺萬事都歸夢。花柳三春却屬仙。島外更無清絕地。人間惟有廣寒天。深知造物安排定。乞與官民種福田。其二云。清明時節杏花開。萬戶千門日往來。島外茫茫春水濶。松間獵獵一作暖風回。游人共嘆斜陽逼。達士猶嗟短景催。安得大丹冥換骨。化身飛上鬱羅臺。乙酉四月。宣撫王公巨川。請師致齋於其第。公關右人也。因話咸陽終南竹木之盛。請師看庭竹。師曰。此竹殊秀。

兵火而後、蓋不可多得也。我昔居於磻溪、茂林修竹、眞天下之奇觀、思之如夢。今老矣、歸期將至、當分我數十竿、植寶玄之北軒、聊以遮眼。宣撫曰：天下兵革未息、民甚倒懸、主上方尊師重道、賴師眞道力保護生靈、何遽出此言邪？願垂大慈、以救世爲念。師以杖叩地笑而言曰：天命已定、由人乎哉？衆莫測其意。夏五月終、師登壽樂山顛、四顧園林、若張翠幄、行者休息其下、不知暑氣之甚也。因賦五言律詩云：地土臨邊塞、城池壓古今。雖多壞宮闕、尙有好園林。綠樹攢攢密、清風陣陣深。日游仙島上、高視八紘吟。一日師自瓊島回、陳公秀玉來見。師出示七言律詩云：蒼山突兀倚天孤、翠柏陰森遶殿扶。萬頃煙霞常自有、一川風月等閑無。喬松挺拔來深澗、異石嵌空出太湖。盡是長生間活計、修真薦福邁京都。九月初吉、宣撫王公、以熒惑犯尾宿、主燕境災、將請師作醮、問所費幾何。師曰：一物失所、猶懷不忍、況闔境乎？比年以來、民苦徵役、公私交罄、我當以觀中常住物給之。但令京官齋戒、以待行禮足矣、餘無所用也。於是約作醮兩晝夜。師不憚其老、親禱於玄壇。醮竟之夕、宣撫喜而賀之曰：勞慙已退數舍、我輩無復憂矣。師之德感、一何速哉？師曰：余有何德、祈禱之事、自古有之、但恐不誠耳。古人曰：至誠動天、此之謂也。重九日、遠方道衆咸集、或以菊爲獻。師作詞一闋、寓聲恨歡遲云：一種靈苗體性殊。待秋風、冷透根株。散花開百億、黃金嫩照、天地清虛。九日持來滿座、隅坐中觀、眼界如如。類長生久視、無凋謝、稱作伴閑居。繼而有奉道者、持蘭紙大軸來、求親筆。以鳳樓梧詞書之云：得好休來休便是。贏取逍遙、免把身心使。多少聰明英烈士。忙忙虛負平生志。造物推移

無定止。昨日歡歌、今日愁煩。至今日不知明日事。區區著甚勞神思。一日、或有質是非於其前者。師但漠然不應、以道義釋之。復示之以頌曰：拂拂拂、拂盡心頭無一物。無物心頭是好人。好人便是神仙佛。其人聞之、自媿而退。丙戌正月、盤山請師黃籙醮三晝夜。是日天氣晴霽、人心悅懌、寒谷生春。將事之夕、以詩示衆云：詰曲亂山深、山高快客心。羣峯爭挺拔、巨壑太蕭森。似有飛仙過、殊無宿鳥吟。黃冠三日醮、素服萬家臨。五月、京師大旱、農不下種、人以爲憂。有司移市立壇懇禱、前後數旬、無應。行省差官齎疏、請師爲祈雨醮三日兩夜。當設醮請聖之夕、雲氣四合、斯須雨降。自夜半及食時、未止。行省委官奉香火來謝曰：京師久旱、四野欲然、五穀未種、民不聊生。賴我師道力、感通上真、以降甘澍。百姓僉曰：神仙雨也。師答曰：相公至誠所感。上聖垂慈、以活生靈。吾何與焉。使者出。復遣使來告曰：雨則既降、奈久旱未霑足何。更得滂沱大作、此旱可解。願我師慈悲。師曰：無慮。人以至誠感上真、上真必以誠報人。大雨必至。齋未竟、雨勢海立。是歲有秋。名公碩儒、皆以詩來賀。一日、有吳大卿德明者、以四絕句來上。師復次韻答之。其一云：燕國蟾宮卽此州。超凡入聖洞賓儔。一時鶴駕歸蓬島。萬劫仙鄉出土邱。其二云：我本深山獨自居。誰能天下衆人譽。軒轅道士來相訪。不解言談世俗書。其三云：莫把閒人作等閒。閒人無欲近仙班。不于此日開心地。更待何時到寶山。其四云：混沌開基得自然。靈明翻小大椿年。出生入死常無我。跨古騰今自在仙。又題支仲元畫得一元保元素三仙圖云：得道真仙世莫窮。三師何代顯靈蹤。直教御府相傳授。閱向人間類赤松。又奉道者求頌。

以七言絕句示之云、朝昏忽忽急相催、暗換浮生兩鬢絲、造物戲人俱是夢、是非嚮日又何爲、師自受行省衆官疏以來、憫天長之聖位殿閣、常住堂宇、皆上頽下圯、至於窗戶墻砌、毀撤殆盡、乃命其徒、日益修葺、罅漏者補之、傾斜者正之、斷手於丙戌、皆一新之、又創修寮舍四十餘間、不假外緣、皆常住自給也、凡遇夏月、令諸齋舍、不張燈、至季秋稍親之、所以豫火備也、十月下寶立、居方壺、每夕召衆師德、以次坐、高談清論、或通宵不寐、仲冬十有三日夜半、振衣而起、步於中庭、既還坐、以五言律詩示衆云、萬象彌天濶、三更坐地勞、參橫西嶺下、斗轉北辰高、大勢無由遏、長空不可韜、循環誰主宰、億劫自堅牢、丁亥、自春及夏、又旱、有司祈禱屢矣、少不獲應、京師奉道會衆、一日請師爲祈雨醮、既而消災等會、亦請作醮、師徐謂曰、吾方留意醮事、公等亦建此議、所謂好事不約而同也、公等兩家、但當殷勤、遂約以五月一日爲祈雨醮、初三日爲賀雨醮、三日中有雨、是名瑞應雨、過三日、雖得、非醮家雨也、或曰、天意未易度、師對衆出是語、萬一失期、能無招小人之訾邪、師曰、非爾所知也、及醮、竟日、雨乃作、翌日、盈尺、越三日、四天廓清、以終謝雨醮事、果如其言、時暑氣煩煥、元帥張資胤者、請師游西山、再四過觀、師赴之、翌日齋罷、雨後游東山庵、師與客坐於林間、日夕將還、以絕句示衆云、西山爽氣清、過雨白雲輕、有客林中坐、無心道自成、既還元帥第樓、居數日、來聽道話者、竟夕不寐、又應大谷庵請、次日、清夢庵請、其夕大雨自北來、雷電怒合、東西震耀、師曰、此道之用也、得道之人、威光烜赫、無乎不在、雷電莫能匹也、夜深客散、師偃息草堂、須臾、風雨駭至、怒霆一震、窗戶幾

裂少焉收聲。人皆異之。或曰霹靂當海至。何一舉而息邪。有應者曰。無乃至人在茲。雷師爲之霽威乎。既還。五月二十有五。道人王志明。至自秦州。傳旨改北宮仙島爲萬安宮。天長觀爲長春宮。詔天下出家善人。皆隸焉。且賜以金虎牌。道家事一仰神仙處置。小暑後大雨屢至。暑氣愈熾。以七言詩示衆云。溽暑熏天萬里遙。洪波拍海大川潮。嘉禾已見三秋熟。旱魃仍聞五月消。百姓共忻生有望。三軍不待令方調。實由道化行無外。暗賜豐年助聖朝。自瓊島爲道院。樵薪捕魚者絕跡。數年園池中禽魚蕃育。歲時游人往來不絕。齋餘師乘馬。日凡一往。六月二十有一日。因疾不出。浴於宮之東溪。二十有三日。人報已午間雷雨大作。太液池之南岸崩裂。水入東湖。聲聞數十里。鼉魚鼈盡去。池遂枯涸。北口山亦摧。師聞之初無言。良久笑曰。山摧池枯。吾將與之俱乎。七月四日。師謂門人曰。昔丹陽嘗授記於余云。吾歿之後。教門當大興。四方往往化爲道鄉。公正當其時也。道院皆賜勅名額。又當住持大宮觀。仍有使者。佩符乘傳。勾當教門事。此時乃公功成名遂。歸休之時也。丹陽之言。一一皆驗。若合符契。況教門中勾當人。內外悉具。吾歸無遺恨矣。師既示疾於寶玄。一日。數如偃中。門弟子止之。師曰。吾不欲勞人。汝等猶有分別在。且偃寢奚異哉。七月七日。門人復請曰。每日齋會。善人甚衆。願垂大慈。還堂上。以慰瞻禮。師曰。我九日上堂去也。是日午後留頌云。生死朝昏事一般。幻泡出沒水長閒。微光見處跳烏兔。立量開時納海山。揮斥八紘如咫尺。吹噓萬有似機關。狂辭落筆成塵垢。寄在時人妄聽閒。遂登葆元堂歸真焉。異香滿室。門人捻香拜別。衆欲哭臨。侍者張志

素、武志攄等、遽止衆曰、真人適有遺語、令門人宋道安、提舉教門事、尹志平副之、張志松又其次、王志明依舊勾當、宋德方、李志常等、同議教門事、遂復舉似遺世頌畢、提舉宋道安等、再拜而受、黎明、具麻服、行喪禮、奔走赴喪者、萬計、宣差劉仲祿、聞之愕然、嘆曰、真人朝見以來、君臣道合、離闕之後、上意眷慕、未嘗少忘、今師既昇去、速當奏聞、首七之後、四方道俗、遠來赴喪、哀慟如喪考妣、於是求訓法名者、日益多、一日、提舉宋公謂志常曰、今月上七日、公暨我同受師旨法名等事、爾其代書、止用吾手字印、此事已行、姑沿襲之、繼而清和、大師尹公、至自德興、行祀事、既終七、提舉宋公謂清和曰、吾老矣、不能維持教門、君可代吾領之也、讓至於再、清和受其託、遠邇奉道、會中善衆、不減往昔、戊子春三月朔、清和建議爲師構堂於白雲觀、或曰、工力浩大、糧儲鮮少、恐難成功、清和曰、凡事要人前思、夫衆可與樂成、不可與慮始、但事不私己、教門竭力、何爲而不辦、況先師遺德在人、四方孰不瞻仰、可不勞行化、自有人贊助此緣、公等勿疑、更或不然、常住之物、費用淨盡、各操一瓢、乃所願也、宣差便宜劉公、聞而喜之、力贊其事、遂舉鞠志圓等、董其役、自四月上丁、除地建址、歷戊己庚、俄有平陽太原堅代蔚應等羣道人二百餘、齎糧助力、肯構是堂、四旬告成、其間同結茲緣者、不能備紀、議者以爲締構之勤、雖由人力、亦聖賢陰有以扶持也、期以七月九日、大葬仙師、六月間霖雨不止、皆慮有妨葬事、既七月初吉、遽報晴霽、人心翕然和悅、前一日、將事之初、乃炷香設席、以嚴其祀、及啓柩、師容色儼然如生、遠近王官士庶僧尼善衆、觀者凡三日、日萬人、皆以手加額、嘆其神異焉。

繼而喧播四方、傾心歸嚮、來奉香火者、不可勝計。本宮建奉安道場三晝夜、豫告齋旬日。八日辰時、玄鶴自西南來、尋有白鶴繼至、人皆仰而異之。九日子時後、設靈寶清醮三百六十分位。醮禮終、藏仙蛻於堂、異香芬馥、移時不散。臨午致齋、黃冠羽服與坐者數千人。奉道之衆、又復萬餘。既寧神、翌日大雨復降。人皆嘆曰、天道人事、上下和應、了此一大事、非我師道德純備、通於天地、達於神明、嘻、克如是乎。諒非人力所能致也。權省宣撫王公巨川、咸陽巨族也。素慕玄風。近歲又與父師相會於燕雅、懷昭映道、同氣合尊、仰之誠、更甚嚮昔。故會茲葬事、自爲主盟。京城內外、屯以甲兵、備其不虞。罷散之日、略無驚擾。於是親榜其堂曰處順。其觀曰白雲焉。師爲文、未始起草、臨紙肆筆而成。後復有求者、或輒自增損、故兩存之。嘗夜話謂門弟子曰、古之得道人、見於書傳者、略而不傳、失其傳者、可勝言哉。余屢對汝衆舉近世得道之士、皆耳目所親接者、其行事甚詳、其談道甚明、暇日當集全真大傳以貽後人。師既沒、雖嘗口傳其概、而後之學者、尙未見其成書。惜哉。

長春真人西遊記卷下終

附錄

詔書

成吉思皇帝勅真人邱師省所奏應詔而來者備悉。惟師道踰三子、德重多端。一作方命臣奉厥元纁、馳傳訪諸滄海。時與願適、天不人違。兩朝屢詔而弗行、單使一邀而肯起。謂朕天啓、所以身歸。不辭暴露於風霜、自願跋涉於沙磧。書章來上、喜慰何言。軍國之事、非朕所期。道德之心、誠云可尙。朕以彼曾不遜、我伐用張。軍旅試臨、邊陲底定。來從去背、實力率之故然。久逸習勞、冀心服而後已。於是戰揚威德、畧駐車徒。重念雲軒既發於蓬萊、一作島鶴馭可游於天竺。達磨東邁、元印法以傳心。老氏西行、或化胡而成道。願川途之雖濶、瞻几杖以非遙。爰答來章、可明朕意。秋暑、師比平安好、指不多及。

聖旨

成吉思皇帝聖旨、道與諸處官員。每邱神仙應有底修行底院舍等、係逐日念誦經文、告天底人、每與皇帝祝壽萬萬歲者、所據大小差發賦稅、都休教著者。據邱神仙底應係出家門人等、隨處院舍、都教免了差發稅賦者。其外詐推出家、影占差發底人、每告到官司、治罪斷案。主者奉到如此、不得違錯。須至給照用者。右付邱神仙門下收執。

照使所據神仙應係出家門人精嚴住持院子底人等、並免差發稅賦。准此。癸未羊兒年三月御寶日。

宣差阿里鮮、面奉成吉思皇帝聖旨、邱神仙奏知。來底公事是也。嚙好、我前時已有聖旨文字與你來。教你天下應有底出家善人、都管著者。好底歹底、邱神仙、你就便理會、只你識者。奉到如此。癸未年九月二十四日。

宣差都元帥賈昌傳、奉成吉思皇帝聖旨。邱神仙、你春月行程、別來至夏日。路上炎熱艱難來、沿路好底鋪、馬得騎來麼、路裏飲食廣多不少來麼、你到宣德州等處、官員好觀你來麼、下頭百姓得來麼。我這裏常思量著神仙、你我不曾忘了你、你休忘了我者。癸未年十一月十五日。

請疏三

燕京行尙書省石抹公、謹請真人長春公住持天長觀者。竊以必有至人而後可以啓箇中機、必有仙闕而後可以待方外士。天長觀者、人間紫府、一作主上福田。若非眞神仙人、誰稱此道場地。仰惟長春上人、識超羣品、道悟長生。舌根有花木香、胸襟無塵土氣。實人天之眼目、乃世俗之津梁。向也乘青牛而西邁、不憚朝天。今焉奉紫詔而南回、正當傳道。幸無多讓、早賜光臨。謹疏。癸未年八月日。

宣撫使御史大夫王敦請真人師父住持燕京十方大天長觀者。竊以應變神龍、非蹄涔所能止。無

心野鶴、亦何天不可飛。故蒙莊出遊、漆園增價。陳搏歸隱、雲臺生光。不到若輩人、難了如此事。伏惟真人師父、氣清而粹、道大而高。已書絳闕之名、暫被玉壺之謫。以千載爲旦暮、以八極爲門庭。振柱史之宗風、提全真之法印。昔也三朝之教主、今茲萬乘之國師。幾年應詔北行、本擬措安於海內。一旦回轅南邁、可能獨善於山東。維太極之故宮、實大燕之宏構。國家元辰之所在、遠近取則之所先。必欲立接人之基、莫如宅首善之地。敢輒伸於管見、冀少駐於霓旌。萬里雲披、式副人天之望。四方風動、舉聞道德之香。謹疏。癸未年八月 日。

燕京尙書省石抹公謹請邱神仙久住天長觀者。竊以時止時行、雖聖人不凝滯於物。爰居爰處、而君子有恒久之心。於此兩端、存乎大致。長春真人、重陽高弟、四海重名。爲帝者之尊師、亦天下之教父。昔年應聘、還自萬里尋思。今日接人、久住十方天長觀。上以祝皇王之聖壽、下以薦生靈之福田。頃因譏察於細人、非敢動搖於仙仗。不圖大老、遂有遐心。況京師者、諸夏之本根、而遠近取此乎。法則如或舍此而就彼、是謂下喬而入幽。輒敢堅留、幸不易動。休休莫莫、無爲深山窮谷之行。永永長長、而作太極瓊華之主。謹疏。丙戌年八月 日。

侍行門人

虛靜先生趙道堅

沖虛大師宋道安

清和大師尹志平

虛寂大師孫志堅

清貞真人夏志誠

清虛大師宋德方

葆光大師王志明

沖虛大師于志可

特旨蒙古四人從師護持

崇道大師張志素	通真大師鞠志圓	通元大師李志常	頤真大師鄭志修
元真大師張志遠	悟真大師孟志穩	清真大師蒹志清	保真大師何志清
通元大師楊志靜	沖和大師潘德沖		

蒙古打喝刺八海 宣差阿里鮮 宣差便宜使劉仲祿

校勘記

卷上	第四頁第六行	西南濼驛路	道藏輯要本作西南接魚兒濼驛路
卷上	第四頁第廿二行	宣使往奏稟	道藏輯要本作宣使先往奏稟
卷上	第四頁第廿九行	宿拂廬	道藏輯要本無廬字
卷上	第五頁第廿一行	山天	道藏輯要本作大山
卷上	第七頁第十四行	蒙師訓	道藏輯要本作嘗蒙師訓
卷下	第七頁第廿九行	立量開時納海山	道藏輯要本立作玄

跋

長春真人之經西域也。取道於金山。爲科布多之阿里泰山。記云。金山南面有大河。渡河而南。是今額爾齊斯河。金山東北。與烏魯木齊屬之古城南北相直。今自科布多赴新疆驛路。直南抵古城。近古城之鄂倫布拉克台。蘇吉台。噶順台。皆沙磧。是卽白骨甸也。博克達山三峯高峙。去古城北數日程。卽見之。故記云。涉大沙陀。南望陰山。若天際銀霞。詩云。三峯並起插雲寒也。云陰山前三百里利州者。謂博克達山南吐魯番。爲古火州地。訛火爲和耳。唐北庭大都護府治。在今濟木薩之北。府建於長安二年。記言楊何爲大都護。足補新唐書方鎮表之闕。端府者。端卽都護字之合音。輪臺縣。亦長安二年置。縣治約在今阜康縣西五六十里。據新唐書地理志。自庭州西延城西。至輪臺縣。二百二十里。塞外沙磧。難以計程。記云。三百餘里。蓋約言之。元和郡縣志。以爲輪臺在州西四十二里者。誤。輪臺東爲阜康縣縣治。在博克達山陰。故南望陰山。九月十日。並陰山而西。約十程。度沙場。又六日。至天池海沙場者。晶河城東至托多克。積沙成山。浮澀難行。東距阜康縣一千一百里。故云十餘程。其間亂流而過。當有洛克倫河。呼圖壁河。瑪納斯河。烏蘭烏蘇河。記不顯言。塞外之水。山雪所融。夏日盛漲。過時則涸。九月正水竭之時。蓋不知有河也。自托多克。過晶河。山行五百五十里。至賽喇木淖爾東岸。淖爾正圓。周百餘里。雪山環之。所謂天池海。並淖爾南行五十里。入塔勒奇山峽。諺曰。果子溝。溝水南流。勢甚湍急。架木橋以度車馬。峽長六十里。今爲四十二橋。卽四十八橋遺趾。記云。

出峽入東西大川、次及一程、至阿里馬城。今出塔勒奇山口、南行一百七十里、至惠遠城。阿里馬城者、即今西阿里瑪圖河。在拱宸城東北。出塔勒奇山口、西南至阿里瑪圖河、僅百里。記云、又西行、四日至答刺速沒輦、水勢深濶、抵西北流、乘舟以濟。原注云、沒輦、河也。答刺速沒輦、是今伊犁河。以西行四日計之、當在今察林渡之西。渡河南下、至一大山、疑今鉛廠諸山。又西行十二日、度西南一山、當是善塔斯嶺。又沿山而西、有駐軍古跡、大冢若斗星相聯。是今特默爾圖淖爾南岸、地多古翁仲。記云、又西南行、六日、有霍闌沒輦、由浮橋渡、色澤流急、深數丈、勢傾西北。霍闌沒輦者、今之那林河。自渡伊犁河以南所經之程、即今伊犁戍喀什噶爾兵往來之路。出鄂爾果珠勒卡倫傍特默爾圖淖爾東南、經布魯特游牧、以至回疆、此長春真人赴行在時所經也。其歸程則渡那林河而直北、由特默爾圖淖爾之西、以達吹河之南、乃轉而東北、渡伊犁河。其渡處在察林渡之東、故百餘里即至阿馬里城。自阿里馬城出塔勒奇山口、經賽喇木淖爾、與往時程同。過賽喇木淖爾、不復東折而東北行、其分路處在干珠罕卡倫地。東北山行、由沁達蘭至阿魯沁達蘭、入塔爾巴哈台界、以至原歷之金山大河驛。其途徑較直。然計自阿里馬城至金山、亦不下二千里、而記言至天池海、過陰山後、行二日、方接。元歷金山南大河驛、山路崎嶇、必不能速進如此。且方接云者、久詞也。蓋二字下、脫十字。真人以四月初六日自阿里馬城行、凡二十日至金山、爲是月二十五日。下文云、並山行、四月二十八日大雨雪、二十八日尚未出金山、則謂二十五日至金山無疑矣。適從龔定盦假讀此記、西城

余所素經識、其相合者如此。道光二年四月大興徐松跋。距長春真人歸抵金山之歲、凡十一壬午矣。

長春西遊記二卷、爲元邱長春弟子眞常子李志常所述。憲宗紀元年、以道士李眞常掌道教事、卽其人也。前有孫錫序、作於戊子二月、蓋睿宗監國之歲也。長春以太祖辛巳二月八日發軔宣德州、赴太祖西域之召。至癸未七月、回至雲中。往返二年餘、眞常實從。山川道里、皆其親歷。且係元初之書、譯文得其本音。非如世祖以後、文人著述、則往往望闕不能通者有之。此冊爲葉雲素給諫所贈。龔定庵嘗借鈔。旣而徐星伯復就鈔於定庵、而爲之跋。他日以示余。星伯居伊犁者數年、於時松湘浦先生帥新疆、南北兩路、屬星伯周咨、彼中輿地、馳驅幾徧、今跋中疏證處、皆其得之目驗。其中尤有得於余心者、謂天池海、卽今賽喇木淖爾。證以自晶河山行、至賽喇木淖爾東岸、淖爾正圓周百餘里、並淖爾南行五十里、入塔勒奇山峽、水勢南流湍急、架木橋以度車馬、峽長六十里、今爲四十二橋、卽四十八橋遺趾也。今昔情形、如合符節。此爲其他書籍之所不載。非星伯身至其所、烏能得之。又謂長春回時、自天池海東北行、至原歷金山南大河前驛路、於二字之下、脫去十字、此有里程可稽、其爲傳寫遺誤無疑。至白骨甸、卽今古城北之沙磧。陰山三峰、卽今博克達山。端府之端、爲都護之合音。霍蘭沒輦、卽今那林河。皆確不可易。余亟錄存記尾。星伯謂余、凡記中所述、在今新疆者、旣盡具矣、其金山以東、那林河以西、則俟余補足之。噫、星伯所疏證、精核乃爾、余何能爲役。顧余於

記中地理、皆嘗一一考之、惟足跡所未至、不過穿穴於故紙堆中、旁參互證、以爲庶幾得之耳。今具列於左。不獨以塞星伯之諾責、亦將求是正於星伯也。長春之行也、二月十一日度野狐嶺、卽太祖紀敗金將定薛於野狐嶺者也。在今張家口外。十五日、東北過蓋里泊。金史、撫州之豐利縣有蓋里泊、今在張家口北百里。三月朔、出沙陀、至魚兒灤。魚兒灤、元時又曰答兒腦。太祖甲戌年賜宏吉剌、按陳作分地。張德輝紀行云、昌州以北入沙陀、凡六驛、而出沙陀、又一驛、通魚兒泊、與此正同。今爲達兒海子、在克什克騰部落北。沙河西北流入陸局河。四月朔、至斡辰大王帳下。陸局河者、元時怯魯連河、亦曰臚胸河。陸局、臚胸之轉也。今爲喀魯倫河。斡辰大王、太祖第四弟鐵木哥斡赤斤、所謂國王斡嶺那顏者也。時太祖西征、斡嶺居守。五月十六日、河勢遶西北山去、不得窮其源。喀魯倫河、發源肯特山、南流及平地、始轉東流、長春由河南岸沂河西行、故不見其北來之源也。自此以下至窩里朶、數千里中、俱無地名。惟長松嶺又係漢名、不知蒙古呼爲何山、然以長春行程考之、自陸局河西南濶驛路、至六月二十八日、泊窩里朶之東、計行四十二日、窩里朶者、帳殿也。地理志、太祖於十五年遷都和林。於時皇后窩里朶、當在和林。蓋必先審和林之所在、然後可以稽其驛程之所經。和林自太祖作都、至憲宗四朝、皆都於此。然和林志、前明已無其書、元一統志、近亦求之不得。明一統志、於和寧城、惟言西有哈喇和林河而已、而於哈喇和林河所在、則又不詳。明廣輿圖、據元朱思本圖爲藍本、而於北方地理、踈漏殊甚、以昔令哥爲流入斡難河、則其他不足問矣。齊次風先生水

道提綱於和林河亦兩歧其說。蓋提綱專據康熙中皇輿圖。皇輿圖於色勒格河之北、有小河、南流入色勒格河者、曰喀喇烏倫河。其音與哈喇和林相近、不能不疑當日都城、或在比河之東、實則不然。歐陽圭齋、高昌楔氏家傳、和林有三水焉、一並城南山東北流、曰幹耳汗。一經城西北流、曰和林河。一發西北東流、曰忽爾班達彌爾。三水距城北三十里、合流曰楔輦傑河。元人指述和林、未有如圭齋之明晰者。幹耳汗、今鄂爾渾河也。忽爾班達彌爾、今塔米爾河也。楔輦傑、今色勒格河也。然則和林在色勒格河以南、明矣。其經和林城西而北流者、正今之哈瑞河也。當爲元時和林河、哈瑞河、入色勒格河。其合流處、當在和林北三十里。非三水俱合流也。若鄂爾渾、合於色勒格、蓋在和林東北千餘里矣。記云、泊窩里朶之東、宣使往奏稟皇后、奉旨、請師渡河、其水東北流、瀾漫沒軸、絕流以濟。此水乃今呼納伊河及哈瑞之支流也。其所謂長松嶺、盛夏有冰雪、踰嶺百餘里、有石河、長五十里者、卽今鄂爾渾河東流、將會喀拉河處。河經山峽、故曰石河。雍正中、西北距準噶爾、其時黑龍江至鄂爾坤軍營者、過汗山、卽西北渡土拉河、西北行、踰喀里呀拉山、乃濟鄂爾渾河。以長春行程推之、當亦經此。長松嶺、或卽喀里呀拉山、已在北極、出地四十九度處、是以寒甚歟。然則先自西南灤驛路四程、西北渡河者、土拉河也。六月十四日過山、渡淺河者、博羅河也。其曰西山連延者、乃鄂爾渾河以西之山、故曰西山。長春於此渡河、可見山行五六日、峰回路轉、嶺勢若長虹、壁立千仞、俯視海子、淵深恐人、則已在厄勒墨河之側矣。阿不罕山、在金山東北、今阿集爾罕山也。鎮海傳、太祖命

屯出於阿魯歡、立鎮海城。阿魯歡者、亦卽阿集爾罕山也。八月八日、自阿不罕山前、傍大山西行。又西南、約行三日、復東南、過大山、經大峽、中秋日、抵金山東北、少駐、復南行。其山高大、深谷長坂、車不可行、乃命百騎挽繩懸轅以上、縛輪以下、約行四程、連度五嶺、南出山前、臨河、止泊。長春由阿集爾罕山前西行、傍大山者、卽傍阿爾泰山之東大幹。今烏蘭古木中、過青吉斯海子之北、乃向西南行、當取道於今科布多、再西南、乃科布多河、額爾齊斯河發源處、爲阿爾泰最高之脊。所謂東南過大山、經大峽、中秋日、抵金山者、當謂此。又行四程、連度五嶺、南出山、臨大河、以地約之、則大河應爲烏隴古河、劉郁西使記所謂龍骨河、與別失八里南北相直、近五百里者也。渡河行沙磧中、經北庭而西、星伯跋中詳之。陰山後鼈思爲大城、問侍坐者、乃曰、此唐時北庭。案鼈思、卽別失。歐陽圭齋曰、北庭、今別失八里也。則元時別失八里、正在於此。重九日、至回紇昌八刺城。地理志、西北地附錄、有彰八里、當卽此。耶律希亮傳、中統元年、阿里不哥反、希亮踰天山至北庭都護府、二年、至昌八里城、夏踰馬納思河。則昌八里在今瑪納斯河之東也。自鼈思以西、惟昌八刺、阿里馬爲大城。星伯謂、阿里馬在今拱宸城北、阿里瑪圖河。余案元初譯作阿里馬者、惟此記及湛然集有。從容庵錄序末題曰、移刺楚才晉卿序於西城阿里馬城。其他見於元史者、或作阿力麻里、或作葉密立、或作葉密里、皆卽此城。竊謂阿里馬、本回紇所稱。自蒙古人稱之、則音異矣。再以漢文譯之、則又異矣。明時、哈密以西、付之茫昧。阿里馬、先爲別失八里國所有、後爲瓦剌所有、我朝乾隆十九年以前、爲準噶爾大酋

之庭、稱曰伊犁。亦稱其河爲伊犁河。伊犁、恐卽葉密立之轉。唐時雖有伊列河之名、有元一代、絕無稱述、蓋已無知之者。準人不解載籍、蟲有托忒文字、但能記籍帳耳、何從遠稽突厥名稱邪。瓦剌卽額魯特、逐水草遷徙、無城郭。所謂阿里馬城者、久已平毀。至乾隆二十九年、乃卽伊犁河北建惠遠城。今日伊犁城、非依故趾、則阿里馬所在、固無以知之、或卽在阿里瑪圖河側邪。答刺速沒輦、與塔刺斯音近、然距阿里馬四日程、以遠近約之、則星伯謂、卽伊犁河者爲近。或伊犁河、在元時有是稱、若今塔刺斯河、遠在吹河之西、未必四程能達也。大石林牙、遼宗姓、於遼亡後、率衆西行、間關萬里、建國西土、是爲西遼。太祖滅乃蠻、殺太陽罕、其子屈出律、奔契丹、旣而襲執其罕、尊爲太上皇、據其位有之、仍契丹之號、亦稱乃蠻。事在戊辰己巳之間。閱十餘年、太祖征西域、滅之。劉仲祿持敕召長春、云在乃蠻奉詔者、此也。賽蘭城、據西使記、在塔刺寺西、四日程。塔刺寺者、今塔刺斯河也。明史外國傳、有賽蘭、在塔失干之東。塔失干、今塔什干城也、在錫林河之北、南距那林河猶遠。元時往西域之道、必由賽蘭。蓋從塔刺斯西行、過賽蘭、乃西南行、渡霍闡河。長春自十一月五日發賽蘭、閱六日渡霍闡河、又閱十一日過大河、至邪米思干。此大河、應指城東之河、北流入那林河者。邪米思干、亦曰尋思干。尋卽邪迷之合音。耶律晉卿又謂之尋窰度。譯曰、尋窰、肥也。度、城也。今謂之賽瑪爾罕。蓋自北庭至此、大率西行。過此則大率南行、最爲西征扼要之地、故於此宿兵、而以耶律楚材駐焉。碣石、地理志作柯傷、明史外國傳作渴石。云南有大山屹立、出峽口、有石門、色似鐵、卽記所謂鐵門也。

新唐書吐火羅有鐵門山其來舊矣。大唐西域記曰出鐵門至覲貨邏國其地東阨葱嶺西接波刺斯南抵大雪山北據鐵門過雪山爲濫波國即在北印度境。於時追若佛父算端南踰雪山故謂之印度。太祖旋師後復遣將追至忸都窮及申河算端死乃返則在印度國中矣。阿里鮮所言正月十三日自邪米思干初發三日東南過鐵門又五日過大河二月初吉東南過大雪山南行三日至行宮。蓋阿里鮮先赴行在正太祖追算端至印度時故踰雪山後又三日乃達。長春於四月五日達行在則已回至雪山避暑。故長春過鐵門後行十二日抵雪山而止。所渡之阿母河元史見他處者亦作暗木河亦作阿木河元祕史作阿梅河即佛書之縛芻河也。其水今西北流入騰吉斯海。大雪山今爲和羅三托山自東而西綵亘千里長春之再見也。其行由鐵門外別路山根有鹽泉流出見日卽爲白鹽東南上分水嶺西望高澗若冰乃鹽耳。蓋在鐵門山之西其西北卽大鹽池。郭寶玉傳太祖封大鹽池爲惠濟王者也。西使記二十六日過納商城二十九日山皆鹽如水晶然。納商乃渴石之轉。長春亦於十二日過渴石城十四至鐵門西南之麓正同出山抵河上其勢若黃河西北流者其水卽流入大鹽池者也。葱嶺西流之水皆會於此故其勢洶湧。九月朔渡河橋而北者卽此河。蓋長春旣見帝遂扈從北行矣。余讀元史嘗疑太祖紀十九年甲申帝至東印度國角端見班師耶律楚材傳亦云甲申帝至東印度駐鐵門關有一角獸作人言謂侍衛曰汝主宜早還。帝以問楚材對曰此名角端能言四方語好生惡殺天降符以告陛下也。帝卽日班師蓋本於宋子貞所作神道碑。

極以歸美文正，然非實錄也。唐書、東天竺際海，與扶南林邑接，太祖西征，無由至彼。角端能言，書契所無。晉卿何自知之？讀湛然集，晉卿在西域十年，惟及尋思干止耳，未嘗出鐵門也。今讀此記，則太祖追算端，惟過大雪山數程，其地應爲北印度。晉卿實未從征，無由備顧問，且頒師爲壬午之春，非甲申也。元史蕪漏特甚，有元戰籍，有關史學者亦少矣。此記豈可因其爲道家言而畧之？道光壬午秋七月桐鄉程同文。

徐星伯先生出示長春真人西遊記，且詢記中日食事。案元太祖辛巳，當宋嘉定之十四年，金興定之五年。前一年庚辰，耶律楚材進西征庚午元術。以本術推之，辛巳年，天正朔丙戌，以里差進一日，得丁亥。至五月朔，得甲申，與宋金二史天文志所書合。日食之異，在里差。記言見食在陸局河南岸。陸局卽臚胸。張德輝記謂之翕陸連，今日克魯倫河，自發源南流，折而東北行，其曲處偏于京師西五度。許記以四月二十二日抵河南岸，行十六日，河勢遶西北山去，則見食之地，距河曲六七程，偏西約二度，北極出地約四十七度。金山，當今科布多之阿爾泰山，極高約四十八度，偏西約二十九度。邪米思干城，卽撒馬兒罕，其地極高四十三度，偏西五十度。以今時憲書步交食術約略上推，是時月在正交，日躔小滿後八度奇，值畢十度，與宋志所書日在畢合。陸局河南見食在正午，其食甚，實緯在北二十五分奇，日晷高六十四度餘，南北差約二十五六分，則月心正當日心，且其時日近最高，月近最卑，日徑三十一分奇，月徑三十二分奇，日小月大，故見食既。金山偏於陸局河西約二

十七度、子時當蚤七刻奇、日晷當高五十三度餘、南北差約三十五六分、月心當日心南、日十分以減併徑三十二分、與日徑三十一分相比、約得七分、故金山于巳刻見食七分也。邪米思干城、偏于陸局河西約四十八度、於時當蚤十三刻、日晷當高四十三度餘、南北差約四十分、月心當日心南約十五六分、以減併徑與日徑相比、得五分強、六分弱、故邪米思干於辰刻見食六分也。雖視行隨地不同、則食甚時刻及食分亦異、然所差不遠、已足見其大畧。里差之說、素問周髀已言之、元代疆域愈遠、故其理愈顯、歐邏巴人、詡爲獨得、陋矣。記又言、自陸局河西南行、夏至日影三尺六七寸。古人揆日、皆以八尺表、是地夏至日晷約高六十六度、北極出地約四十六七度、蓋當土拉河之南、喀嚕哈河之東、近今喀爾喀土謝圖汗中右旗地。記又言、辛巳十一月四日、塞藍城土人以爲年、傍午相賀。錢詹事潛研堂集云、回回齋期、以太陰年爲準、第九月滿齋一月、至第十月、則相慶賀、如正旦。其所謂月一日者、以見新月爲準。其命日又起午正、故每年相賀之期無一定。詹事之說、本宣城梅氏。今校回回術、太陽宮分年百二十八年、閏三十一日。太陰月分年三十年、閏十一日。開皇己未春正前日、入太陰年三百三十一日。以此推開皇己未至元太祖辛巳、太陽年積六百二十二、太陰年積六百四十一。辛巳白羊宮、入太陰年之第一月、而中土之十一月、爲彼中之第十月。貝琳七政推步例謂之答、亦月正。回俗所言大節、其俗既以見新月之明日、爲月之一日。又以午初四刻屬前日、則是年十一月四日傍午、適當彼中之正旦。詹事之說信矣。并書卷末、以質之先生。陽湖董祐誠

金蓮正宗記序

道無終始。教有後先。或曰。道與教不同乎。曰。不同。湛寂真常。道也。傳法度人。教也。道之爲體。雖經無數劫。未常少變。教之爲用。有時而廢。有時而興。或曰。教之興也。自何而始。曰。軒轅皇帝鑄鼎之後。乘火龍而飛升太虛。然後知有長生久視之說。雖有其說。知而行之者。七十二人而已。下逮殷王武丁之世。老君示現於瀨陽。東臨魏闕。西度流沙。演化者九百九十六歲。乃跨白鹿。昇蒼檜。超碧落。遊玉京。雖有如此顯異。而人猶顛預。而未知信向也。及漢天師張靜應之出世也。親受正一法錄。戰鬼獄。而爲福庭。度道士而爲祭酒。其教甚盛。化行四海。繼之以寇吳杜業。祛妖馘崇。集福禳災。佐國救民。代天行化。歷數十世。宮觀如林。帝王崇奉。及正和之後。林天師屢出神變。天子信向。法教方興。而性命之說。猶爲沉滯而未之究也。及炎宋之訖錄。挺生重陽。再弘法教。專爲性命之說。普化三州。同歸五會。以金蓮居其首。東遊海上。度者七人。以柔弱謙下爲表。以清靜虛無爲內。以九還七返爲實。以千變萬化爲權。更其名曰全真。易其衣而衲甲。逮我長春子邱神仙。受皇帝之宣。應陰山之聘。勸之以減酒色。戒之以少殺戮。一言愷切。萬國生春。救億兆於鼎鑊刀鋸之間。人心歸向者。如百川赴海。而莫之能禦也。牧豎羣童。咸知稽首。東夷西戎。皆詠步虛。家家談道德之風。處處講希夷之說。懶衣縻髻。雲連乎道路之間。琳宇瑤壇。星布乎山澤之下。自軒轅以來。教門弘盛。未有如今日者。是教也。

源於東華、流於重陽、派於長春。而今而後、滔滔溢溢、未可得而知其極也。故作金蓮正宗記。時太歲辛丑平水長春壺天述。

薛文清公曰、輕言輕動之人、不可與深計。易喜易怒者、亦然。人不能受言者、不可妄與一言。

吳康齋先生曰、勿作心上過不去之事。勿萌事上行不去之心。凡事上行不去、心上過不去者、皆背天理也。

金蓮正宗記

林間羽客樗櫟道人編

東華帝君

帝君姓王氏，字玄甫，道號東華子。生有奇表，幼慕真風。白雲上真見而愛之，曰：「天上謫仙人也。」乃引之入山，授之以青符玉篆、金科靈文、大丹祕訣、周天火候、青龍劍法。先生得之，拳拳服膺。三年精心，盡得其妙。遂退居於崑崙山煙霞洞，頤神養浩。久之，結草庵以自居。篆其額曰：「東華觀。」韜光晦迹，百有餘年，而人未之知也。後徙居代州五臺之陽。山中今有紫府洞天。山下有道人縣。在人間數百歲，殊無衰老之容。開闡玄宗，發揮妙蘊，陰功濟物。玄德動天，故天真賜號曰東華帝君。又曰紫府少陽君。授度門人正陽真人鍾離雲房，嗣弘法教。所有聖真，不能具述。全真之道，由此濫觴。故立之以爲全真第一祖也。

贊曰：帝君之仙名，如此其赫煥。道價如此其高大。何故不見紀於漢史？鄉里世族年代行藏，如此其黯黯也。僕應之曰：仙道多隱，非垂世立教之急務。故史官滅裂逸漏而不書，兼儒家之所惡言者也。年歲深遠，碑刻泯滅，由是不得而詳焉。且兩漢四百年間，幽人隱士，不可勝計。豈數千帙故紙，能盡錄之乎？且全真之道，醞釀久矣。自太上傳之於金母，金母傳之於白雲，白雲傳之於帝君。

天其意者將以此一枝大教付於若人。豈草草學者之所能負荷哉。必自紅霞丹景中。精選其可以爲羣仙領袖者。然後挺於下方。其初降也。豈無奇蹤異跡。輝天晃地者哉。蓋隱而不錄。史官之忌也。故於傳尾諄諄而明言之。庶幾學者讀之。有所歸過焉。詩云。隱隱龍樓。鶴瑞霞。風流紫府少陽家。崑崙高聳光千丈。初放全真第一花。

正陽鍾離帝君

謹按廬山金泉觀記云。曾祖諱朴。祖諱守道。父諱源。當後漢末年。皆據要津。有功於國。世濟其美。先生諱權。字雲房。號正陽子。京兆咸陽人也。少工文學。尤喜草聖。身長八尺七寸。髯過臍下。目有神光。仕至左諫議大夫。因表李堅邊事不當。謫爲南康知軍。漢滅之後。復仕於晉。及武帝時。與偏將周處同領兵事。屢出征討。已而失利。逃於亂山。不知所往。偶見老氏者流。問而不語。但舉手而指東南。公遽往焉。行六七里。峯巒峭拔。松栢參差。中有樓閣。金碧炫耀。二青衣應門而立。揖而問曰。此何方也。對曰。紫府少陽君之所居。東華帝君之別業也。吾師候君久矣。遂延入館中。拜見帝君。方談笑間。童子報云。客仙至矣。帝君出門迎三仙客。鍾離自牖窺之。見一仙人。身長八尺。青衣練帶。草履雲冠。神目如電。堂堂乎哉。次一人。素袍大袖。結於頸後。橫握鐵笛。次一人。容貌魁梧。掛絳紅袍。頂華陽巾。跨蒼毛虎。橫按筇枝。遂邀三仙入於別館。進酒果肴饌。語笑諠譁。聞於館外。青衣曰。多少紅塵客。何由到此來。洞門無鎖鑰。今日爲誰開。衆仙皆笑曰。昔爲鐵衣子。今逢達道人。又云。奈何壯士侵莊上耶。

鐵笛仙曰。紫府少陽家。龍樓鶴瑞霞。滿斟千日酒。常翫四時花。跨虎仙曰。親指蓬萊路。何須更問津。神仙知有分。幸矣拜高真。帝君答曰。偉矣青雲器。相逢一解顏。丹臺元有籍。聊謫在人間。衆仙皆醉。命駕言歸。帝君送之。各跨鸞鳳冉冉而入於雲中。帝君遂回復與鍾離談玄。終日情愛深密。甚於素交。遂授之以赤符玉篆。金科靈文。大丹祕訣。周天火候。青龍劍法。公服膺受教。一聞千悟。既盡其妙。辭而下山。椎髻布衣。積行救人。調神鍊氣。變化無常。至唐文宗開成年間。因遊廬山。遇呂公洞賓。授以天遁劍法。自稱天下都散漢。後隱居於晉之羊角山。天真騷號曰太極左宮保生真人。曾於邢州開元寺觀音殿後。題詩二絕。筆勢飄逸。有龍飛之狀。其詩曰。得道真仙不易逢。幾時歸去願相從。自言居處連滄海。別是蓬萊第一峯。又云。莫厭追歡笑語頻。尋思離亂可傷神。閒來屈指從頭數。得到清平有幾人。宋朝劉從廣於皇祐四年九月九日。立石刊勒。又有頌云。見錢如患真仙子。遇色如讎大丈夫。養氣氣如龜喘息。煉形形似鶴肌膚。生我之門死我戶。幾箇惺惺幾箇悟。夜來鐵漢細尋思。長生不死由人做。又撰真仙傳道集。泊靈寶畢法。授於呂公。言天地造化。陰陽交泰。內丹養命之道。祕於玄都寶藏。以爲萬世龜鏡。此後復歷廬山。登三級紅樓。冉冉而昇空矣。乃五月二十日。贊曰。道不可以虛妄得。仙不可以詐僞成。惟貴夫真功實行也。觀正陽子之未遇。但鐵衣武夫耳。及其拜東華帝君之後。分玉篆以通天。按金科而動地。鑄劍而青龍入匣。燒丹而紫鳳朝元。養氣而喘息如龜。煉形而飢膚似鶴。自漢歷唐。五百餘歲。止度一純陽老仙而已。甚矣哉。人之難化也。

乃遊廬山、登三級紅樓、冉冉然飛上太虛。自爾以來、全真教法、漸有綸緒。故可以爲金蓮正宗第二祖也。詩云、鐵笛曾聞跨虎仙。金丹親向帝君傳。臨行付與純陽子。三級紅樓上碧天。

純陽呂帝君

謹按岳州青羊觀石壁記云、曾祖諱景、仕至翰林學士、金紫光祿大夫、祖諱獻、位至河南府尹。父諱渭、禮部尙書。先生諱崑、字洞賓、蒲州蒲坂永樂人也。唐德宗興元十四年丙子四月十四日、生於林禽樹下。至唐文宗開成元年丁酉歲、擢進士第、年二十有二歲也。龍姿鳳目、鬢眉疎秀、美鬚髯、金水之相、頂華陽巾、服逍遙衣、狀貌類張子房、太史公之爲人。後任五峯廬山縣令。因暇日遊廬山之勝迹、偶與正陽先生相遇。一話一言之間、心與心契。密受大道天遁劍法、龍虎金丹祕文。賜號純陽子。由是之後、休官棄爵、專心向道。師資膠漆、未嘗暫離。俄頃之間、仙人數輩、特邀先生東赴蓬萊之會。呂公泣下。拜啟師真。雲車東邁、何日言歸。遂以詩禱之曰、功滿來來際會難。又聞東去幸仙壇。杖頭春色一壺酒。頂上雲攢五嶽冠。飲海龜兒人不識。燒丹符子鬼難看。先生去後身須老。乞與貧儒換骨丹。正陽答云、金丹一粒定長生。須向真鉛鍊甲庚。火取南方赤鳳髓。水求北海黑龜精。鼎攢四季中央合。藥運三元八卦行。齋戒與君成九轉。一丸入腹鬼神驚。詩畢遂去。自是之後、呂公隱於市廛、或貨丹而救疾苦、或賣墨以惠貧窮。積功累行、以至成真。神化無方、或隱或顯、多遊蒼梧南越之間。嘗有詩云、朝遊南越暮蒼梧。袖裏青蛇膽氣轟。三入岳陽人不識。高吟飛過洞庭湖。又宋政和間、洛

陽上清宮題詩二絕曰。吾來兩次謁三清。四大蒼生眼不明。今日却歸塵外去。五雲深處指神京。又云。五雲深處是吾鄉。四大皆非不可常。今日不知身是客。來朝只在這邊傍。又於戊子歲中秋。西京察判宅。有道者來謁。闌人阻難之間。已在堂上巍然而坐。曰。願乞斗酒。察判賜之一飲而竭。仍索素絹三尺。以酒嚙之。搏入瓶中。不辭而去。急令追之。已失所在。探瓶中。展絹而視之。上有畫像。與先生狀貌無別。神清骨秀。耳出三毫。後有二絕云。飲酒須當百十杯。養壽河清千萬迴。至道日新通事塞。玄關早放地中雷。又云。千古閻浮自在身。唯然上善可開陳。幾多念念承予教。隔在閻浮寄下真。後題曰。純陽子。宋宣和間。泰山岱嶽觀石壁間。題一聯云。昔年留字識曾來。事滿華夷徧九垓。後因雷雨大作。蛟龍戰鬪。山勢崩摧。唯先生墨蹟。儼然無損。後九十年。再遊於此。復題一聯云。無奈蛟龍知我意。故留蹤跡不沉埋。又題一絕云。昔日曾遊此。經今九十春。紅塵多少客。誰是識予人。後書云。回公作。隨方顯跡。不能備錄。平生述作數百篇。目之曰傳劍集。飛騰變化。接引者不知其數。後遊歷鄂州。昇黃鶴樓。冉冉飛昇。日當卓午。五月二十日也。市廛中人。瞻仰企慕。但見隱隱入於雲中矣。贊曰。自古得道神仙。數甚多矣。然而鍾呂之名。獨顯於世。雖樵童牧豎。婦人女子。皆知之者。何也。蓋慈悲之心。接物利生。無所不至。感人之最深耳。老松之精。無情之物也。猶且區區訓誨。使成無上神仙。況於人爲萬物之最靈者乎。三入岳陽。佩丹篆千年之術。重遊岱觀。誦黃庭兩卷之經。採南方赤鳳之精。奪北海黑龜之髓。一粒定超於物外。九還暫散於人間。點石餅而作黃金。折柳枝

而成白骨。餌之者回顏換質。遇之者起死回骸。百怪形潛。袖有青蛇之劍。九天詔下。身飛黃鶴之樓。故曰。名者天下之公器。不可以多得。其信然乎。詩云。三尺青蛇照膽寒。乾坤移向掌中看。一從黃鶴樓頭去。留與人間換骨丹。

海蟾劉真人

先生姓劉。諱操。字宗成。號海蟾公。燕山人也。年一十六歲。以明經擢甲科。累遷至上相。平昔好談性命之說。然終不得其妙。一日有道者來謁。邀坐堂上。以賓禮待之。問其姓名。默而不答。但自稱正陽子。願乞鷄卵十枚。金錢一文。安金錢於案上。而高累十卵。危而不墜。海蟾歎曰。危哉。先生曰。相公身命俱危。更甚於此。海蟾頓悟。先生乃收卵而藏之。璧金錢而棄之。遂辭而去。海蟾於是催設夜宴。佯托沉醉。以杯盤寶器。俱擲於地而碎之。夫人洎兒女輩。莫不怒責。比及朝退。猶未解顏。輒解印而辭官。佯狂歌舞。自述歌曰。余緣太歲生燕地。憶昔三光分秀氣。卬角圓明霜雪心。十六早登科甲第。紆朱懷紫金章貴。各各綺羅輕掛體。而今位極掌絲綸。倏忽從前春一寐。昨宵家宴至三更。兒女夫人并侍婢。被予佯醉撥杯盤。擊碎珊瑚珍玉器。兒女嫌。夫人惡。忘却從前衣食樂。來朝朝退怒猶存。些兒小過無推托。因此事。方省悟。前有輪迴誰救度。退官納印棄榮華。慷慨身心求出路。遂易衣而遁。處於卑賤。以辱其形。又述一聯云。拋離火宅三千口。屏去門兵百萬家。厥後遠泛秦川。陶真於太華之前。遁跡於終南之下。頤精煉氣。以至成真。忽一旦於代州壽寧觀。以墨水潑成龜鶴齊壽四字。約

一丈餘，并自寫真於壁間。繼有西蜀成都府青羊宮，以墨水潑成清安福壽四字。代州鳳凰山來儀觀，潑成壽山福海四字。二處相隔，不啻數千里，皆同日而書之，以表其神變無方耳。後題長篇詩云：醉騎白驢來，倒提銅尾揀。引箇碧眼奴，擔著獨胡癩。自忘塵世事，家住葛洪井。不讀黃庭經，豈燒龍虎鼎。獨立都市中，不受俗人請。欲攜霹靂琴，去上崑崙頂。吳牛買十角，溪田耕半頃。種黍釀白醪，便是仙家景。醉臥古松陰，閒立白雲嶺。要去即便去，直入秋毫影。隨代所顯靈跡甚多，不能具述，聊記其大概云。

贊曰：甚矣富貴之難捨也。眷屬之難離也。苟有能捨而離之者，未有不登大羅而遊玉京者也。自古迄今，吾於海蟾先生見之矣。由進士科，登燕國相，懷金章而恩霑九族。曳紫綬而名滿四方。一旦遇正陽子，悟金錢之決破，歎累卵之終危。碎七寶而爲塵埃，抵萬金而如糞壤。拋火宅者三千口，屏門兵者百萬家。辭官而狂舞市鄆，納印而棲遲山野。煉氣於終南之下，陶真於太華之前。故能蹈水火以無傷，貫金石而罔礙。閒騎紫鳳，手攜霹靂之琴。醉走白驢，脚踏崑崙之頂。潑墨而書成四字，化形而地隔千山。有以見道不負人也。信矣。詩云：擊碎珊瑚不相燕。歸來高臥白雲邊。攜琴直上崑崙頂，冷笑浮生盡小年。

重陽王真人

先生諱中孚，字久卿。家世咸陽，最爲右族。當劉蔣水竹，烟霞爽塏之地，營起別墅，作終焉計。其爲人

也。骨格雄壯，氣象渾厚。眼大於口，髯過於腹。聲如鐘，面如玉。清風飄飄，紫氣鬱鬱。有湖海之相焉。齊力倍人，才名拔俗。蚤通經史，晚習弓刀。當廢齊阜昌間，獻賦春官，注意而黜。復試武舉，遂中甲科。逮乎四十有七歲也，喟然歎曰：孔子四十而不惑，孟子四十而不動心。吾今已過之矣。尙且吞腥啄腐，紆紫懷金，不亦太愚之甚乎？遂辭官解印，黜妻屏子，拂衣塵外，類楚狂之放蕩焉。時正隆己卯，四十有八歲也。甘河橋上，過屠門，嗜麝根而大嚼焉。有二道者，各披白氈，忽從南方，儻然而來。煙霞態度，霄漢精神。觀厥眉宇，大抵相類。先生不覺驚起趨進，俛首前揖，相與語，皆出世語。滌塵滌垢，獨膏剔盲。如醉而醒，如瘖而鳴。密授真訣，更名曰嘉，字曰知明，號曰重陽子。既畢，指東方曰：汝何不觀之？先生回首而望。道者曰：何見？曰：見七朵金蓮結子。道者笑曰：豈止如是而已？將有萬朵玉蓮芳矣。言訖，忽失所在。由是之後，落魄不羈，乞食於市。短簑破瓢，眠水臥雪。有詩曰：四十八上始遭逢，口訣傳來便有功。一粒金丹色愈好，玉京山上顯殷紅。明年庚辰，有一道者，同宿月中，乃言曰：吾居西北大山之中，彼間有人，善於談演陰符道德，尤所精通。聞君平昔好此二經，胡不相從，試往觀聽？先生躊躇未之能決。道者忽起，拋拄杖，乘風而去。左右求之，杳無音耗，茫然如有所失。比及中秋，過醴泉縣，再遇道者，趨而拜之。忻然相邀，入於酒館共飲之。次問其鄉里，答曰：蒲坂永樂，是所居也。又問年甲幾何，答曰：春秋二十有二。復問其族，默而不言。遂索毫楮，書祕語五篇，使之詳讀。先生讀之數過，方悟妙理。戒之曰：天機不可輕泄，卽令投之火中。道者曰：速往東海，邱劉譚中，有一俊馬，可以擒之。言

畢、不知所在。其一篇曰、慕遊秦地、泛遊長安。或貨丹於市邑、或隱跡於山林。因循數載、觀見滿目蒼生、盡是兇頑下鬼。今逢吾弟子、何不頓拋俗海、猛悟浮鷺。好餐霞於碧嶠之前、堪煉氣於松峯之下。幹旋造化、反覆陰陽。燦列宿於九鼎之中、聚萬化於一壺之內。千朝功滿、名掛仙都。三載殷勤、永鎮萬劫。恐爾來遲、身沉泉下。其二曰、莫將樽酒戀浮鷺。每向鄜中作繫腰。龍虎動時拋雪浪、水聲澄處碧塵消。自從有悟途中色、述意蹉跎不計聊。一朝九轉神丹就、同伴蓬萊去一遭。其三曰、蛟龍煉在火烽亭、猛虎擒來囚水精。強意莫言胡亂道、論說縱橫與事情。其四曰、鉛是汞藥、汞是鉛精。識鉛識汞、性住命停。其五曰、九轉成、入南京。得知友、赴蓬瀛。先生遂歸劉蔣、自構一庵。題其榜曰、活死人墓。又以紙牌立於墓上曰、王害風靈位。自作詩曰、活死人兮王嘉乖。水雲別是一般諧。道名喚作重陽子、謔號稱爲沒地埋。來者路、不忘懷。行殯須是挂靈牌。他日又攜酒一壺、立於路次。有道人呼曰、害風害風、將汝酒來。先生應聲與之一飲而竭。却遣先生、以空壺就甘河中取水、令自飲之。其味極佳、真仙酎也。道人告曰、吾海蟾公也。言訖、忽失所在。自是以來、不復飲酒、但飲水而已。常有醉容。因述虞美人也害風。飲水知多少、因此通玄妙。白麻衲襖布青巾、好模好樣真箇好精神。不須鏡子前來照、事事心頭了。夢中識破夢中身、便是逍遙達彼岸頭人。忽一日自焚其庵。鄰家爭來救火。先生但婆娑而舞。人問其故。答曰、三年之後、別有人修。乃題詩曰、茅庵燒了事休休。決有人人却要修。便做惺惺成猛烈。怎生學得我風流。大定七年四月二十六日、迤邐東邁、經過咸陽。自畫一幅、作三醫道。

者青松鬱樓、白雲繚繞、仙鶴婆娑、有出塵之格。見史風仙欣然贈之曰：待我他日擒得馬來、以爲勛同。又過洛陽、謁上清宮、題詩於壁間曰：邱譚王風捉馬劉崑崙、頂上打玉毬。你還搬在寶海內、贏得三千八百籌。東海衛州見蕭真人、頗有仙風道骨、深欲提挈。盤桓數日、話不相投、贈之鷲山溪曰：眞人已悟、四海名先到。只爲有聲聞、却隔了、玄元妙道。可憐仙骨、落入鬼形骸、一般衰一般老。空恁一般了。豈知玄妙、剛把身心傲。度日若瞽盲、諄不識、丹砂爐竈。好將二物、鼎內結成丹、服餌了、得長生。攜手歸蓬島。眞人讀之、終不能悟其妙旨、但點頭而已。祖師遂東歸海邊、徜徉數載、接誘訓化。既得邱劉譚馬郝孫王、以足滿七朶金蓮之數。普化三州、同歸五會。一曰平等、二曰金蓮、三曰玉華、四曰三光、五曰七寶。其勝曰：竊以平等者、爲道德之祖、清淨之源。乃金蓮玉華之本、三光七寶之宗。普濟羣生、遍超庶俗。銀炤充盈於八極、彩霞蒸滿於十方。人人願吐於黃芽、比比不遊於黑路。玉華者、氣之宗。金蓮者、神之祖。氣神相結、謂之神仙。一旦將引邱劉譚馬南赴汴京。養王逆旅中、依泊歲餘、多所指明。因書竹杖歌以示之曰：一條拄杖名無著、節節輝輝光灼灼。偉矣虛心直又端、裏頭都是靈丹藥。不搖不動自清閒。應物隨機能做作。海上專尋知友來、兀誰堪可爲依託。昨宵夢裏見諸虬、內有四虬能跳躍。杖一引、移一脚。頂中迸斷銀絲索、攢眉露目震精神。吐出靈珠光閃爍。明炤挑來共樂然。白雲不負紅霞約。書畢、語之曰：昔日披氈師眞祕語云、九轉成、入南京。得知友、赴蓬瀛。吾今將赴其約。門人惶恐、乞遺世語。祖師曰：我三年前已題於壁矣。曰：地肺重陽子、強呼王害風。來時隨日

月去後任西東。作伴雲和水。爲鄰虛與空。一靈真性在。不與衆人同。又云。害風害風舊病發。壽命不過五十八。兩箇先生決定來。一靈真性誠搜刷。謂衆人曰。吾歸之後。慎勿舉哀。言訖而委蛻焉。丹陽不覺泣下甚慟。衆皆勸之曰。不可違仙師之語。丹陽曰。入道區區。尙無所得。吾師棄我。遑遑何歸。訴之未終。忽開目曰。汝輩憾恨。奚爲若此。昔日甘河所得祕語五篇。今付於汝。丹陽再拜。跪而授之。復謂譚公曰。汝等性命。皆在丹陽手中矣。遂言物外親眷曰。一姪二子一山侗。連予五箇一心雄。六明齊伴天邊月。七爽俱邀海上風。眞妙裏頭拈密妙。晴空上面隱虛空。東西南北皆圓轉。到此方知處處通。又曰。一弟一姪兩箇兒。連予五逸做修持。結爲物外眞親眷。擺脫人間假合屍。周匝種成清淨境。遞相傳授紫靈枝。山頭迸出靈華會。我趁蓬萊先禮師。詩畢。奄然返眞。異香馥郁。瑞氣瀰漫。白鶴翔空。青鸞拂地。仙儀冉冉。高出雲端。士庶官寮。號呼瞻拜。如喪考妣。靡不讚歎。眞千古異事也。於是備棺槨衣衾。禮而葬之。時大定庚寅正月初四日也。升遐之後。潘儀橋下談玄。誘臧老之心。劉蔣溪邊賜藥。愈張公之病。或舞蹈於昆明池右。或吟詠於終南境中。有以表其不死者也。邱劉譚馬四子。相攜西入長安。見史風先生。獻以松鶴圖。史風笑曰。當時留下勸同。正與此圖相合。兩相比較。毫髮無差。於是歷終南。訪劉蔣住持。祖庵修葺稍完。却返梁園。共移仙骨。發棺視之。形神尙有生意。四人交代。負以西行。程途所到。將酬館穀之資。逆旅主人必曰。先有道者。償價已訖。竭力追之。終不能見。問其狀貌。乃祖師之化身也。既至終南。遂下地而葬焉。初遊登州望仙門外。見靈橋太險。遂言曰。此

橋異日逢何必壞。衆皆莫曉其意。後經一紀。太守何公惡其險極。遂毀其嶮而平贅之。今改遇仙橋者是也。繼有文登縣作醮。於五色雲中。見白龜甚大。背有蓮花。祖師端坐於蓮葉之上。須臾側臥而歸。縣宰尼龐窟親見其事。拈香恭禮。命畫師對寫真容。三州之人。皆仰觀焉。丹陽聞之。作滿庭芳以讚之曰。古郡登州。望仙門外。畫橋車馬難通。重陽聖跡。對衆顯家風。預說逢何必壞。經一紀。太守何公。嫌嶮峻。令人拆毀。命匠別興工。文登重出現。白龜蓮上。端坐空中。宰公緣底事。得遇真容。忽覩回身側臥。祥雲動。復返仙宮。分明見。丹青觀出。何處不欽崇。可謂死而不亡者矣。宜乎其爲七真之祖也。所有神變無窮。不能備錄。東海西秦。勸化道俗。長歌短詠。殆千餘首。目之曰全真前後集。并雲中錄。明鉛汞坎離之說。盛行於世。又答登州道衆書詩。及十九枝圖。

書

嘉禧首。四時連轉。能般年少之容。三教分明。解救平生之苦。諸公存想。一悟齊修。九轉成。指日登仙。八門開。長春作伴。敢希搜妙。更乞投玄。便作鄙章。錄於圖後。

詩曰

盡知常與道爲鄰。搜得玄玄便結親。悟理莫忘三教語。全真搜取四時春。養成元氣當充滿。結作靈神沒漏津。十九光明如我願。敢邀相伴樂天真。

贊曰。祖師出世。四遇真仙。飲甘河之一味。授祕辭之五篇。十九葉相承於桂樹。一萬枝不絕於金蓮。寶鏡高提。照譚馬壺中之景。神珠獨耀。見邱劉劫外之緣。誰知太古家風。憑衲衣而暗度。却羨玉陽名字。仗傘竹以偷傳。錯上鉤竿。大士出默然之海。晚歸船舫。散人遊清靜之淵。作大教權輿之主。開全真戶牖之先。速功成而名遂。然後跨鸞鶴而飛上青天也。張神童詩曰。占斷終南一洞天。曾來東海領諸仙。只憑入聖超凡手。種出黃金七朶蓮。

玉蟾和真人

先生諱德瑾。秦州甘泉人也。才能超拔。器識高遠。玄資霞映。妙質雲停。及其壯也。尤攻翰墨。初隱身於刀筆吏。然清懷淡泊。以道爲心。未嘗取非義之財。幽人逸客。靡不參訪。偶因暇日。遇一道者。酌酒談玄。終夕不倦。定爲莫逆之交。他日道者臂擎一梟。自外而入。謂和公曰。此禽怪哉。眼目許大。不能識人。公亦不悟。但唯唯應對而已。後經月。不意道者身染惡疾。百醫無效。數日告殂。於是備棺槨而葬之。比及數旬。忽有老嫗叩門相謁曰。昔有道者於此告亡。乃吾之嫡子也。奈何。老矣。隻身飄然。無所依倚。衣餐不給。將何告也。和公憫之。贈以金帛。老嫗曰。我欲發墓啓棺。一面吾子。終身無憾矣。懇

求再四、義莫能已。遂令發棺、不見骸骨、但有所贈金帛而已。復求老嫗、亦失所在。和公歎曰、神通變化如此奇異。若非仙聖、能如是乎。由茲感激、屏棄俗緣、退居林下、精心修煉、與道合真。聞終南重陽祖師、深得九還鍛煉之術、乃往參同、遂居祖庭、日益玄妙、氣漸冲和、心地開通、有先見之明。頃知邱劉譚馬將至、乃與李公靈陽子同往餅店、留錢四分、告貨羹主人曰、今日當有四客仙至、曰邱劉譚馬、以此待之。既言而歸。良久、果有四道者至。貨羹主人曰、汝非邱劉譚馬乎。四人相視而笑曰、汝何以知之。對曰、和李二老已留羹錢在此矣。四人歎息曰、真異人也。食畢而往、相見欣然、甚於舊契。比及升遐、三年已前、預命畫師寫出真相。前凭虎頭昏然而睡、衆莫能曉。至大定庚寅歲二月十有九日、乃召功德主馬公曰、我蒙子厚恩、無以爲報。汝若將來有大患難、但請焚香密誦吾名、卽當救汝。是日天氣清爽、霞彩輝映。東鄰西舍、皆聞異香。就草堂中枕肱而臥、寂然遺物而返真矣。乃預表歸期、在庚寅年也。升遐之後、臨潼張叟、久患痼疾、衆醫無功、殆將屬纊。一夕夢中偶遇先生、詳說藥餌治療之法。問其姓氏、乃和公也。覺而用其所說、病果頓瘳。足見先生之神迹、有不死者在焉。

贊曰、甚矣哉、人之難化也。道之難明也。以玉蟾子之慕希夷、耽玄妙也。道者造門定交而不悟、千方萬便誘之而不悟、又以梟目警之而不悟、又以惡疾感之而不悟、又以尸解入棺而不悟、又以老嫗來謁而不悟、及乎啓棺不見骸骨、并失老嫗、然後知其聖賢之感應也。乃洒然而醒矣。棄妻子而歸隱林泉、受簪冠而精研性命。拜重陽而分明指訣、得九轉而鍛煉成功。先知四客之來、明

留餅直。預畫三年之像。尅定歸期。卒能乘空步虛。出神入夢。可謂道不棄人也。信矣。重陽點破還丹訣。老嫗通開宿世緣。笑憑虎頭歸去也。風流同會紫金蓮。

靈陽李真人

先生之名。悞忘之矣。道號曰靈陽子。京兆終南人也。沉默寡言。聰敏超世。學問該博。識量弘深。道德留心。利名絕念。諒由宿契。得遇重陽。密泄真風。頓消俗念。坎倒離顛。朝磨夕煉。常與玉蟾子和公。共結因緣。愛人濟物。損己利他。多積陰功。密符大造。重陽有詩云。傳與和公與李公。首先一志三人同。遠乎大定戊申歲春二月。世宗皇帝遣使召長春子邱公赴闕。臨別謂先生曰。劉蔣因緣。祖師所建。不可輕視。善自住持。先生曰。來歲春光平回。鶴馭山野。及期。專待主喪。衆人莫曉其理。比及來年己酉二月。先生無恙。輒自清齋。門人勉之曰。我師肌體素羸。加以不穀。將如之何。先生曰。汝等無疑。吾專俟喪主而已。當是時也。長春子得中旨還故山。過秦渡鎮。盤桓不進。先生遣門人往迎之。長春遽往。纔抵庵中。先生怡然化爲周蝶。栩栩而歸矣。祥雲拂地。瑞氣凝空。青鸞容與。白鶴翱翔。士庶官寮。靡不欽歎。於是長春子率門人具棺槨而瘞之。時己酉之三月初一日也。

贊曰。天下不二道。聖人無兩心。故王公和公。李公共傳祕訣。同鍊還砂。終南之丹桂齊芳。海上之金蓮並秀。遂使全真門下列以爲三祖而尊祀之。又何嫌乎哉。詩云。兩手雙攜日月輪。輝輝照破萬華新。臨行未肯輕分付。直待長春作主人。

丹陽馬真人

先生寧海人也。號曰丹陽子。祖諱覺、字華叟。通五經。爲人信義、言無宿諾。嘗販繒於鄰境。暮憩邸中。見一貧婦擗踊哭泣。聞人說云、此貞婦也。良人少亡、誓不復嫁。孝養舅姑、不幸併亡。無資以葬。方欲質身以爲棺槨之費。公正色言曰、鄉鄰疾病、尙且扶持。里有死亡、不爲助給。非孝義之坊也。解纊二束而贈之。不通姓氏。趨走前邸。是夕公之財物、爲暴客所劫。遂不告人。怡然而歸。其妻問之、託言除貸。後經半載、盜者分贓不均。經公首露。公曰、贓物紛紜、展轉相關。連坐非一、枉遭推勘。藏滿百疋、犯至極刑、非好善之所爲也。可持銀二兩、補爾不平之怒。其人遂感謝而去。時方歲饑、曝米於庭。鄰婦竊之。公出潛見、復隱身而避之。任彼將去。父諱師揚、字希賢。姿貌魁秀、沈靜有度量。生子五人、取仁義禮智信爲名。號曰五常馬氏之坊。甚富於貲。故號曰馬半州。弟姪三人、皆擢進士。故有餘慶堂。今改爲降仙坊者是也。至辛亥歲、饑饉荐臻。八月清旦、有客倉皇擲紬、覆於案上。輒過門而不知所往。公欲收入巾箱間。舉之甚重。解而觀之、金色射目。以權衡稱之、其重兩鎰。旬日客來、卽奉與之。客謝曰、吾呂仙也。家在幽谷村、陶採爲業。得金兩鎰、欲貨於市。稅監逼逐、幾陷於刑。賴公以免。願兩分之。聊以酬恩。公曰、橫來之金、慮招其禍。辭而不受。呂仙曰、公有黃向之風。異日子孫、當出神仙。自後公屢訪幽谷人、問呂仙安否。僉云、素無呂氏之家。疑其神人也。先生之母、所有寶翠、爲家婢竊而去之。衆人皆言、急逐可得。公一無所問。由是資財益廣。享年六十有四。先生第二子也。諱從義、字宜甫。癸

卯歲五月二十日子時生。母唐氏。夢謁麻姑。賜丹一粒。吞而分瑞。體如火色。七日方消。手握雙拳。百日乃舒。爲兒時。常誦乘雲駕鶴之語。夢中屢從道士登天。良賤四十餘口。每歛退食器。舌舐殘粒。身服舊裳。昔道士李無夢。鍊大丹於崑崙。三載弗成。曰。神仙降臨。則丹成矣。一日先生與豪傑相從。遊戲至於爐下。丹乃轉成。無夢見而奇之。謂先生曰。額有三山。手垂過膝。真大仙之材矣。因爲頌曰。身體堂堂。面圓耳長。眉修目俊。準直口方。相好具足。頂有神光。宜甫受記。同步蓬莊。厥丹乃成。先生之德。因此見稱。孫忠顯。美無夢之言。以女妻之。生子三人。曰廷珍。廷瑞。廷珪。先生以孝悌見稱。夙賦聰明。長通經史。好與童稚戲狎。輕財重義。出舉收質。無可入還者。皆焚其券。大定二年秋。蝗大饑。佃客劉進。盜殺耕牛將盡。遽往視之。曰。年穀不登。困乏糧食。吾將賑濟。汝不念牛爲耕稼之本。使無罪而就死地。吾不忍也。使劉進自負皮角而行。於是老幼號慟。告之曰。方今法令嚴明。此去必犯刑憲。使父子不相見矣。先生不言。乃往經閣院。施皮五張。令劉進面對三寶。具陳殺牛之愆。庶解冤結。時人歌曰。古揚陳寔。今談宜甫。有無知少年。持錢三百來贖綾襖。故相欺詐。先生賜錢半千。少年惡其小惠。輒嗤唾之。值郭奉信。叱而退之。或曰。面上有唾。拭之使乾。曰。拭之是違其怒。正使自乾耳。先生謂同志曰。昨夢二人皆衣皂褐。內一人素補兩肩。泣告予曰。我輩十萬人性命。在公所主。言訖。奔入南巷。我逐之。見入屠舍割豬。顧壁上有頌云。我輩已亥十萬人。大半已經辛巳殺。此門若是不慈悲。世世軸頭常厮抹。夢覺。聞屠豕之聲。披衣視之。見縛一猪。其一兩肩斑白。方悟夢中之人。已亥猪也。辛

已乃劉公所生之歲也。乃書頌於壁間。屠者心大剛切，未能誘化。是夕又夢二鶴飛落於蔬圃之間，遂建道館，招陸道士住持。至丁亥年秋，先生與遼陽高巨才遊賞於范明叔之遇仙亭，酒酣題詩，其末句云：醉中却有那人扶。皆莫曉其意。中元後一日，重陽真人自終南抵東牟，徑入遇仙亭。先生問曰：從何方而來？曰：路遠數千，特來扶醉人耳。衆皆異其言。又問何名爲道？曰：五行不到處。父母未生時，相與談玄，不覺席上生風。遂禮請真人還居家庭。其妻富春氏開簾視之，謂先生曰：我觀王公面如芙蕖紅，目勝瑠璃碧，聲若巨鐘，語如湧泉，堂堂然有正陽之風采，當可傾心禮敬。由是待以師禮。真人謂先生曰：我欲鎖庵百日不食。先生從之。闢爲環堵，風雪四入，硯水不冰。窗外求詩者往來如織，揮毫拂紙，立賦立成。屢出陽神，來坐閣中。先生遣人瞻之，則庵中儼然默坐。自孟冬初吉，示詩詞各一首，令先生繼和。仍賜梨一枚，與先生啖之。每五日，芋栗各六枚。十一日分梨爲二，令夫婦共食之。自後凡經旬日，加一分。三旬分三，四旬分四。至於十旬，分爲五十五塊，合天地奇耦之數。先生漸悟真理，遂捨妻子，受簪冠，乞食降心。真人乃喜。一日真人言曰：馬公破道人曰：師何以知之？曰：昨宵夢飲酒，使人詢之。先生曰：得藥用酒，因而飲多。真人先期而知之矣。乃登崑崙煙霞洞。先生忽患頭痛，急如壁裂。人言曰：馬公將不保朝夕矣。真人曰：吾三千里外，特化其人，令死可乎？遂呪水與之，飲訖而愈。大定九年秋，真人引先生輩四人西邁。登州太守紇石烈待以師禮。問曰：後會何期？曰：當在梁園。後真人羽化於夷門。紇石烈改除南京副留守，遂爲喪主。真人羽飛之後，先生引徒入京兆，乞

自然錢得數十千。復相約東行。取真人金骨。改葬於終南。頭梳三髻。心喪三年。默坐環堵。夫三髻者。有三吉字。乃真人之諱也。故尊而戴之。先生志如鐵石。行若冰霜。縱橫闢化。十有三年。服不衣綃。手不拈錢。夜則露宿。人憐其寒。答曰。莫訝三冬不蓋被。曾留一點在丹田。一日謂門人來靈玉曰。關中人謂衣裳破碎。重修理者。云何。對曰。謂之拆洗。先生曰。東方教門。年深殘破。吾當拆洗。未及半月。上司降到符文。遣發道人各還本鄉。先生遂出關。長春邱先生。方在隴山。一旦謂李大乘曰。吾道東矣。余雖在牒發中。不能出關。余若出關。則秦中教風。掃地無餘矣。且隨緣下山。州中官民。同狀保申。復上山而居之。先生自出關。所到鄉邑。垂髻戴白。歌舞於道路。出境迎迓。如鳳凰景星。爭先覩之。爲快也。既還鄉里。復見屠者劉清。教之曰。曩日壁間之頌。不覺流年二十換矣。以日計之。日宰三猪。十萬之數亦已足矣。況公壽八十有三。族廣家豪。理當止殺。公方省悟。遂擇日設齋。持砧器於郭門外焚之。是日往金蓮堂。見其水味鹹苦。不堪供給。先生臨井呪之。甘若醴泉。郡人號曰靈液。構亭立碑。傳於四方。壬寅年五月。東牟大旱。嘉苗槁矣。徧禱山川。一無所應。州縣官長。禮請先生。庶獲霑足。名香一爇。膏雨沛然。逮秋七月。郡人設大醮於朝元觀。連日陰雨。道俗惶恐。疑將敗其壇墠。先生曰。無憂。今日必晴。果如其言。至中元。焚詞之際。五雲繚繞。鸞鶴徘徊。其感應之速也。如此。仲冬。行過登州。信士韓公。焚香致禱曰。家有苦井。願少垂法力。庶回其味。先生卽往呪之。其味頓變。甘如飴蜜。日晚雨作。遂留宿於韓宅。戲書云。門外雨颼颼。天留人不留。主公猶自可。打破道人頭。衆皆莫曉其意。須臾。

有康禪、問道於先生。忽見層瓦墮空、正中其首。衆方駭然、悟末後一句也。重陽日醮畢、天門啟於東。南祥雲集於月際、郡人莫不瞻拜。二月八日、先生勸東牟鄉鄰村人、悉焚船網、風回雪霽、忽見重樓翠阜、異事駭人。乃海市現於南陽也。癸卯年四月十三日、主行芝陽醮事、而風雨大作、衆人哀禱、庶獲晴霽。先生叩齒冥目、似有所祝。須臾雲歛日出。十五日申未間、龍尾現於東南、移時不滅。至夜彩雲貫月。四月二十八日、行詣芝陽、海市乃見。自旦至午、先生至回光庵。馬從仕喜、自願焚貨糧券千有餘斛。繼有鞠斌、聚魚網而焚之。海市復現。依稀若龍車鶴馭之狀。又有郭亨樂周者、聚魚網而焚之。忽見桑島之間、雲陣橫斜、煙光縹緲、若甲馬神兵之勢。先生居華亭之環堵、林擒一株、枝枯心稿、將伐爲薪。四月初九日、沃之以水。俄有門人姚鉉、持純陽真人家譜至。方知四月十四日、生於林擒下。先生怡然曰、予五月二十日生。比及此時、決生芽葉。乃作頌云、天上三十六、地下三十六。天地入寶瓶。七十二候足。李公稽首、請釋其頌。先生笑曰、此隱語也。他日自當知之。五月十七日、李公夜夢林擒南北、各生二葉。旦而視之、葉果生矣。至先生慶誕之辰、綠葉成陰、方解其頌云、四九三十六日、天地相合、爲七十二日、氣候充足、變枯爲榮、有何難乎。全真庵移竹兩叢、松一株。時四月間也。枝葉萎黃。道友崔公告先生曰、此松竹還得再榮乎。先生欣然作詩二篇云、道家門戶號長生。意要乾枯改舊形。常使數竿常綠綠。不教一葉不青青。又曰、我通生法幹旋生。布氣形骸轉換形。窗外不惟君子綠。庵前又喜大夫青。遂以滌面水沃之。不旬日、抽心展葉。金玉庵、六月初三日、植小松六株。衆人

稽首曰、全真庵之松竹、得復榮旺。金玉庵之小松、獨何憔悴。先生乃以真氣三時布之。作詩三絕云、六月庵前種六松。故然返到馬風風。三番布氣無多力。六願還生有大功。又云、當時數伏故栽松。道友閒閒試馬風。我說六株無自活。人傳三誓有真功。六月初三種小松。六株變色遇扶風。祈榮我借重陽氣。應效人傳三誓功。其松更不改柯易葉。青翠可愛。邑人遂刊詩於石。昔呂純陽以藥一丸。詩一絕。活萊州龍興寺枯槐。於今尙在。其詩曰、長拖布袖出河東。夜宿祇堂古廟中。不夜城中留聖跡。且教槐老度千冬。今先生以詩三絕。活芝陽六松。前聖後聖。其歸一揆。芝陽貧士。兩足俱廢。哀聲甚切。先生既水與之。飲訖。其行如飛。樂武功者。久患風痺。百藥無功。先生既果服之。一日頓愈。先生忽一日歌舞自娛。有非常之喜。門人忽報曰、壬寅年十二月晦日。孫仙姑枕肱棄世於河南矣。享年六十四歲。先生曰、昨晚乘綵雲。奏仙樂。東歸海上。吾親見之。吾之歌舞者。蓋爲此也。已預知之矣。是歲九月。在崑崙契遇庵。主持孤魂醮事。瑞霞晃耀。鸞鶴往來。不可勝數。東遊文山。建七寶庵。掘井九尺。而不及泉。大石阻之。先生題云、穿鑿須當二九深。甘泉自可應清吟。遂命匠者再鑿至一丈八尺。而寒泉涌出。七寶庵牛車載巨棟。路經險峻。駕車人僵躓於轍間。輪轉胷臆。其人念丹陽名號。並無所損。壬寅年三月。憩於濟南府舜廟。老幼竟欲瞻禮。爭門而入者。幾千人矣。門脫其扇。卓然而立。一無斤傷。中冬移栢二株。高可數尋。植於七寶庵中。漸成枯槁。先生以真氣吁之。以水沃之。旬日之間。翠色如初。下元日文山加封醮事。連日陰雨。衆人憂之。先生聞空中語云、重陽真人至。姚來二公在傍。

亦聞之。十六日晡時、縣令尼庵古武節仰視天表、乃見一仙人青巾白袍、坐白龜碧蓮葉上、龜則動搖其尾。家人有醫士、乃圖畫中王公也。急備香火、莫不禮敬。忽見真人回身側臥、東南去矣。先生作滿庭芳以記之。邑人模於石上。萊陽請先生赴遊仙觀、議行醮事。十二月中旬、先生報云、後三相見。至二十二日、重陽降世之辰、先生令子知一舞歸朝歡、仰首而視、乃見重陽師真、與和公師叔、立於空中、冉冉然。先生曰、堂堂歸去也。作箇快活仙。又云、正到崢嶸處、爭如拂袖歸。呼弟子劉真一告之曰、汝等要作神仙、豈爲容易。若遇魔難、慎勿退怠。謹而愈謹、然後可得。領吾此言、不可忘也。遂東首而臥。謂衆曰、我開眼也。見合眼也。見元來見不在眼。心中了然、則無所不見。與門人談笑、夜將二鼓、風雨大作、雷震一聲、先生枕肱而羽飛矣。酒稅監郭復中、聞扣門甚急、出而視之、卽先生也。引入共話。索紙書頌曰、長年六十一、在世無人識。平地一聲雷、浩浩隨風起。良久告別、趨而去之。鄉人有劉錫者、是夜見屋隙間、明如然炬。遲明視之、見紙一幅、用竹竿取下、乃四句詩云、三陽會裏行功圓。風馬乘風已作仙。勸汝伏降龍共虎、自然有福亦昇天。後題先生諱字、急投火中焚之。滿家如旂檀之馨。少頃人報云、昨夜先生羽化矣。方知郭復中與劉錫所見者、陽神也。凡經七日、神色儼然。葬於遊仙觀。初東華庵有松數十株、枝葉皆變白色。先生曰、此松之白、殆爲我歟。甲辰年正月十八日巳午、聞進士劉紹祖等、見空中鸞鶴徘徊、雲霞變化。重陽真人雲冠絳服、丹陽先生三髻素衣、現於雲表。移時方去。五月十二日巳亥之晚、先生忽現於應仙橋之西北、仙童侍側。少頃爲寒雲所掩。當時于

信等二十一人皆見其事。先生葬後，邑人常疑陝西徒衆盜去仙骨。至乙巳年正月二十四日，縣宰劉公出棺視之，容貌若生，肢體柔軟，乃櫛髮更衣。四方聞之，爭爲瞻禮，輪蹄絡繹。至九月，復以石槨葬之。所有分梨十化，漸悟精微，摘微三寶，行化金玉等集，刊行於世。味其文義，皆貫通三教，囊括五行。酬今和古，託物喻人。玄談妙理，視蓬島如目前。智劍慧刀，逐三尸於身外。遵之則遷善遠罪，悟之則入聖超凡。豈小補哉。

贊曰：首遇重陽，先明九轉。十度分梨，暗傳消息。六回賜芋，別有機關。通一氣未生之前，指五行不到之處。幹開玉戶，透入金門。燦日月於壺中，聚雲霞於鼎內。歷脫半州之產，頂分三髻之髻。數十年臥雪眠霜，幾萬里游山涉水。七朵金蓮，最先放微。五篇祕語，獨自傳來。霹靂一聲，不負紅霞之約。因緣萬劫，還歸碧落之游。啓迪全真，發揮玄教者也。張神童詩云：海上文章第一儒。重陽曾向醉中扶。古今多少修真者，應比先生一箇無。

長真譚真人

先生諱玉，字伯玉，譚其姓也。世居寧海。爲人慷慨，識度不凡。孝義傳家，甚爲鄉里所重。適大定丁亥冬，風眩癱瘓，纏綿不解。鍼藥甚多，皆莫能效。聞重陽先生來自終南，方在宜甫馬君宅中閒居。扶杖往謁，將求治癒之法。先生肩戶不納。公乃堅守終夕，剝啄不已。門忽自開。重陽大悅，以爲仙緣所契。乃召之，同衾而寢。談話親密，過於故交。比曉下牀，舊疾頓愈。四體輕健，奔走如飛。方知重陽之爲異。

人也。輒拋棄產金、如視糞壤。乞侍左右、終身不退。乃賜之法名曰處端、字曰通正、號曰長真子焉。贈詩云：超出陰陽造化關。一心向道莫回還。清虛本是眞仙路。只要安居養內顏。先生既受師訣、滅人我、絕思慮、戴青巾、穿紙布。大定戊子歲、辭親戚、別鄉黨、從祖師左右、南游汴梁。朝參夕請、多得玄旨。比及二年、祖師乘雲而朝元矣。乃以仙骨西歸劉蔣、葬之以禮。厥後遁跡於伊洛之間、調神鍊氣。雖託宿紅衢紫陌、花林酒陣之間、心如土木、未嘗動念。雖萬兩黃金、未嘗爲之折腰。因循漂泊、至水南朝元宮、以爲朗然子鍊丹之地、故愛而不捨。自後門衆大集、尙屢屢然乞食不已。曾過招提、就禪師處乞殘食。禪師大怒、以拳毆之、擊折兩齒。先生和血咽入腹中。傍人欲爲之爭。先生笑而稽首、殊不動心。由是名滿京洛。平昔好書龜蛇二字、習而不已。妙將入神、有飛騰變化之狀。奉道信士、多收藏之、以爲珍寶。後府中火災、延燒數百家、但書二字者、皆免。一旦戒門人曰：重陽師眞、與我有蓬萊之約。今將往矣。言訖、五色祥雲、繚繞庭際。青鸞白鶴、翱翔往來。於是首東面南、枕肱而蛻骨焉。時四月初一日也。所有應世歌詠、近數百首。目之曰水雲深。明鉛汞泝流之道、大行於世。

贊曰：長真老仙、寧海豪士。與三髻以同學、拜重陽而受盟。一夕之清談未終、數年之痼疾頓愈。抵千金而不顧。挂百衲以甘貧。鍊氣調神、幾載長遊於洛下。歸根復命、半生不返於山東。鎮百怪以潛形、龜蛇兩字。握二儀而在手、龍虎九還。正逢丹桂之芬芳。又值金蓮之爛熳。鉛汞注水雲之集。烟霞爲蓬闥之遊。若非骨肉同飛、形神共妙者、其孰能與於此乎。張神童詩云：風火胸心鐵石腸。

正豪強裏便回光。洛陽春暖神遊處。猶有龜蛇鎮北方。

長生劉真人

東萊長生真人。卯金右族。炎漢遺英。矯矯雲翮。堂堂嶽精。湖海不足以盡其含容。星斗不足以極其高明。乃祖乃父。世居武官。好陰德。樂推恩。恤寒餒。惠孤惻。捨良田八十餘頃。與龍興巨剎。以爲常住。種福之根。當前宋太平興國間。朝廷嘉厥孝義。旌表門閭。獨免租征。光照連郡。天不負仁。自紅霞丹景中。選擇其仙材之精明者。降瑞於掖城。既挺世也。謹事孀母。特以孝聞。誓不婚宦。憎華醜榮。清淨自守。希夷若昏。顧世間物。無足以撼其胸中之誠。屢辭故山。欲訪異人。而慈親盼盼然未之許也。大定己丑之春。忽於鄰居壁間。人所不能及處。見揮灑二頌。而墨跡尙新。不留姓名。其末句云。武官養性眞仙地。須有長生不死人。先生歎賞其筆力遒勁。疑神物之所化成。而未能決其信情。是歲九月。霜寒露清。重陽祖師杖履西行。攜邱譚馬三仙之英。度海島。歷山城。先生聞之。竭蹶而趨。香火而迎。祖師顧而笑曰。壁間墨痕。汝知之乎。三子者。亦相視而冰晒。方悟其頌。乃神通變現之所以相驚也。於是鏤肝薦誠。刻骨效盟。負几杖。執巾瓶。左右惟命。死生自程。祖師愛其殷勤。美其專精。顧其神采之不羣。乃歎曰。松之月。竹之雪。故不受於黃塵。贈之詩曰。釣罷歸來又見鰲。已知有分列仙曹。鳴榔相喚知予意。濯出洪波萬丈高。仍取壁間語意。以長生爲之號。處玄爲之諱。通妙爲之字。時方弱冠之明年也。邱劉譚馬之名。充塞乎九野。與八紘。遊汴梁。寓夷門。乞食鍊形。隱姓埋名。朝叩暮請。行薰

坐蒸。委曲而挑幹立機。丁寧而啓迪丹經。掃惡雲。泮迷冰。祖師既盡付其四象五行。乃遺物離人而退藏於天。所謂得知友而赴蓬瀛也。四子乃負仙骸。報洪恩。叩咸陽。歷華陰。寧神於劉蔣舊廬之垆。四子之志各異。先生獨遁跡於洛京。鍊性於塵埃混合之中。養素於市廛雜沓之藁。管絃不足以滑其和。花柳不足以撓其精。心灰爲之益寒。形木爲之不春。人饋則食。不饋則殊無愠容。人問則對之以手。不問則終日純純。定力圓滿。天光發明。乃遷居於雲溪之濱。門人爲之穿洞室於巖垠。忽遇古井。寒泉泠泠。衆駭其異。先生笑曰。不遠數尺。更有二井。乃我宿生修鍊之所經營也。鑿之果然。迄今洞宮號爲三泉。逮丙申歲。復還武官。往拜母氏。相見甚歡。卜太基之陰麓。建靈虛之祖堂。手植檜栢。蒼翠成行。居無何。鄉里誣告先生殺人。輒不辭而就縛。坐狴犴者。近將十旬。純陽祖師。聽玉漏。駕蒼鱗。下碧霄。入幽囹。就枷尾。付管城。教之習文。後殺人者自首。先生得以免縲絏之刑。比其出也。翰墨絕妙。有龍蛇飛舉之形。大定戊申。主醮於昌陽。綵雲覆壇。白鶴舞庭。是歲也。秋旱如焚。復披禱雨之誠。既登厥壇。四望無雲。曰。來朝巳午之交。當有甘澍如傾。言出有徵。如影響之應形聲。自後東州醮壇。獨師主盟。必有祥風泠泠。捲楮幣而上騰。其感應也如神。迄今諸郡石刻猶存。至承安之三年也。章宗聞其道價鏗錙。乃遣使者徵之。以鶴板蒲輪。接於紫宸。待如上賓。賜以琳宇。名曰修真。官寮士庶。絡繹相仍。戶外之屨。無時不盈。明年三月。乞還故山。天子不敢臣。額賜靈虛。龍光祖庭。迨癸亥歲。二月中春。初六吉辰。鳴鼓集衆。告之以闡苑之行。曲眠左肱。愴然返眞。祥光氤氳。瑞氣紛綸。所有遺

1236
文仙樂太虛、盤陽同塵、安閑修真。仍注道德、演陰符、述黃庭。奧涉理窟、條達聖真、足以爲萬世之規繩。

贊曰、長生老仙、主張化權。吞虛無、吐自然。乘紫雲而下遊碧海之邊。遇甲子天元之會。契重陽多劫之緣。撞百關。通九泉。驅四獸。耕三田。坐洛陽之市井。鑿雲溪之洞天。融白雪以成粉。熟玄霜而不煙。聲名簞鼓於鳳州。光華照耀於金蓮。構靈虛之紺宇。拜朝廷之紫宣。還斷東萊之宿債。然後骨肉都融。遊宴八鸞也。張神童詩曰、蓬萊深處了天真。一點靈明迥出塵。高臥東風歸去後。靈虛閑鎖碧堂春。

長春邱真人

真人諱處機、字通密、號曰長春子。家世棲霞、最爲名族。敏而強記、博而高才。眉宇閑曠、舉措詳雅。嘗相者言、足下有龜文、必爲帝王師。年未弱冠、酷慕玄風。非長生久視之說、不道也。非騖跨鳳之語、不詠也。大定丁亥春、聞重陽在崑崙山煙霞洞、竭蹶而往、握衣請教。重陽見而愛之、與語終夕、玄機契合。故贈之詩云、細密金鱗戲碧流。能尋香餌會吞鉤。被予緩緩收綸線。拽入蓬萊永自由。先生拜而受之。旦夕親侍左右、甘洒掃之役。迺遷從師、東別海山、南遊汴梁。歲月既久、志氣彌堅。師資之道、過於膠漆。玄關妙鍵、多所啓明。一旦祖師赴蓬壺之約、遺物離人而入於天矣。大葬禮畢、西遊鳳翔、乞食於磻溪太公垂釣之所。戰睡覺、除雜念。前後七載、脇不沾席。一簑一笠、雖寒暑不變也。人呼爲

蓑衣先生。妙合虛無、理通玄奧。復歸劉蔣、以爲先師舊隱之地、戀戀不能捨去。大定戊申春二月、世宗聞其名、遣使召赴闕、所賜甚厚。待詔於天長觀。久之、奉勅主行萬春醮事。逮四月朔、以中旨住持全真堂。仍御書篆額。五月初一日、召見於長松島。秋七月十日、再召見、剖析天人之理、演明道德之宗、甚愜上意。應制獻瑤臺第一層曰、寶運龍飛當四海、羣仙降跡時。萬機多暇、三靈協贊、不動槍旗。玉樓金殿廣、間月臺、風樹臨池。靜無爲、泛綵舟鳴棹。涼簾枰碁、深惟前王創業、太平難遇道難期。會逢天祐、遐荒入宮、玄教開迷。坐朝垂聽暇、伴赤松、談論希夷。勝驅馳、向人間一度、天外空歸。上覽之大悅。薄暮言歸。翌日遣中使賜桃一盤。先生不食茶果、已十有餘年、以其聖恩過厚、強餐一枚。至中秋得旨還山、仍賜錢十萬。表而辭之。逮己酉歲二月、鶴駕出燕臺、抵關陝間、忽聞哀詔下。先生歎曰、嗚呼、生死之大、貴爲萬乘、富有四海、不能終於百年、若之何哉。遂浩然有西歸之志。度幽谷、歷終南、隨方闡化、玄風爲之或然。明昌之改元也、東還海上、歸隱棲霞、修建壇宇。比及戊辰歲、道價鴻起、名滿四方。天子嘉之、勅賜爲太虛觀、仍加賜玄都寶藏六千餘卷、以爲常住。居無何、兵革滿河朔間。宋使泊金使各持詔來宣。同日北方大蒙古、亦使便宜劉仲祿來宣。人皆以爲師當南行。蓋南方奉道之意甚厚、而北方則殺戮太過。況復言語不通、而我師不言、但選門人之可與共行者、得一十八人、同宣差劉仲祿西行過薊、至德興府、寓於龍陽觀。以詩寄燕京諸友云、十年兵火萬民愁、千萬中無一二留。去歲幸逢慈詔下、今春須索冒寒遊。不辭嶺北三千里、仍念山東二百州。窮急漏誅殘喘在。

早教身命得消憂。過白骨旬。陰風積雪。寒入骨髓。險阻艱難。備嘗之矣。乃作長篇古調。以記行色云。金山東畔陰山西。千巖萬壑攢深溪。溪邊亂石當道臥。古今不許通輪蹄。前年軍興二太子。修道架橋徹溪水。今年吾道欲西行。車馬喧闐復經此。銀山鐵壁千萬重。爭頭競角誇清雄。日出下觀滄海近。月明上與天河通。參天松如筆管直。森森動有百餘尺。萬株相倚鬱蒼蒼。一鳥不鳴空寂寂。羊腸孟門壓太行。比斯大略猶尋常。雙車上下苦敦顛。百騎前後多驚惶。天池海在山頭上。百里鏡空含萬象。懸車束馬西下山。四十八橋低萬丈。河南海北山無窮。千變萬化規模同。未若茲山太奇絕。磊落峭拔如神功。我來時當八九月。半山已上皆爲雪。山前草木暖如春。山後衣衾冷如鐵。西行數萬里。凡見山形水勢。奇人怪物。不與中國同者甚多。是時成吉思皇帝。方守算端國未下。宜差劉仲祿。乃以師見。帝勞之曰。他國徵聘。皆不應命。遠逾萬里而來此間。朕甚嘉之。對曰。山野奉詔而起者。天也。非人力之所爲也。上賜之食。食畢。問曰。真人遠來。有何長生之藥。以資朕乎。師曰。但有衛生之道。而無長生之藥。上愛其誠實。由是每日召見。卽勸之少殺戮。減嗜慾。前後數千言。耶律晉卿。方爲侍郎。錄其言以爲玄風慶會錄。皇帝皆信而用之。問鎮海曰。真人當以何爲號。鎮海奏曰。有人尊之曰父師者。有曰真人者。有曰神仙者。上曰。從今已往。可以神仙號之。至癸未春首。奉旨以甲騎數千。送還燕京。勅改天長觀爲長春宮。更修白雲觀。合而爲一。以北宮萬歲山。太液池。并賜之。改爲萬安宮。詔天下出家善人。皆隸焉。仍賜之以金虎符。便宜行事。前後所受詔勅甚多。師旣住持長春宮。而教

化大行、全真之道、翕然而興。主持醺壇、祈風禱雨、刻期不差、如影響焉。千門萬戶、莫不歸向。師方逍遙自得。凡午齋之餘、必以數騎往遊萬安宮。翫山溪之富盛、樂禽魚之蕃息。日凡一往、將暮則歸。歲在丁亥六月二十有三日、因疾不出。人報已午間、雷雨大作、太液池之南岸崩裂、水入東湖、聲聞數十里、黿鼉魚鼈盡去、池遂枯竭。北口山壁自摧。師聞之笑曰、山摧池枯、吾將與之俱乎。七月初四日、師謂門人曰、昔丹陽嘗授記於予云、吾沒之後、教門大興、四方往往化爲道鄉、公正當其時也。住持大宮觀、皆勅賜名額、仍有使者佩符乘傳、此時乃功名遂、歸休之時也。丹陽之言、一一皆驗。吾歸無遺恨矣。既示疾九日、午後一刻、昇寶玄堂、留頌云、生死朝昏事一般。幻泡出沒水長閑。微光現處跳烏兔。玄量開時納海山。揮斥八紘如咫尺。吹噓萬有似機關。狂辭落筆成塵垢。寄在時人妄聽聞。遂歸葆光堂、栩栩然蝶化矣。是時有青鸞白鶴、徘徊上下、瑞氣瀾漫、仙音繚繞、乘空而去。官寮士庶、靡不瞻拜。殯於白雲觀之處順堂焉。三年之後、啟棺更衣、手足如綿、顏采如生。所有歌詩雜說、書簡論議、直言語錄、日磻溪集、鳴道集、西遊記、近數千首、見行於世。

雪峯贊曰、乾坤作堂屋。日月爲燈燭。棲霞一老仙。俯仰於中宿。對衆口談天。語句噴冰玉。開啓玄微機。潛享高穹祿。煅煉神何清。神光炫二目。起立身何輕。清風生健足。大道興不興。到處人心服。金丹成未成。白雪滿巖谷。

贊曰、僕嘗遊燕臺、見三人相與論邱仙翁之功德。其一人曰、我以爲磻水溪邊、七年苦志。寶玄堂

上、數載流光。鍊金丹大藥之基。種火棗交梨之樹。出神入夢。幹地回天。此功德之最大者也。其一人曰、非也。我以為修宮立觀、傳教度人。開全真七朵之蓮。種無影三花之樹。受簪冠者半天下。談道德者匝世間。無人不飲於重玄。有物盡露於至化。此功德之最大者也。其一人曰、乃二公之所說、見其小、不見其大。得其蟲、不得其精。取泰山之半拳、拾鄧林之一葉也。我則以為當蒙古之銳兵南來也、飲馬則黃河欲竭、鳴鑼而華嶽將崩。玉石俱焚、賢愚並戮。尸山積而依稀犯斗、血海漲而髣髴彌天。赫威若雷、無赦如虎。幸我長春邱仙翁、應詔而起。一見而龍顏稍霽。再奏而天意漸回。詔順命者不誅。許降城而免死。宥驅丁而得贖。放虜口以從良。四百州半獲安生。數萬里率皆受賜。所謂展臂拒摧峯之嶽。橫身遮潰岸之河。救生靈於鼎鑊之中。奪性命於刀鋸之下。不啻乎百千萬億。將逾於秭穰京垓。如此陰功、上通天意。固可以碧霄往返、白日飛昇。又何用於九轉丹砂、七還玉液者也。張神童詩云、礪溪鍊就九還砂。道德文章第一家。三島有期應去也。至今鸞鶴唳棲霞。

玉陽王真人

先生諱處一、號曰玉陽子、王其姓也。家居寧海之東牟。幼喪其父。事母至孝。體貌魁梧。爲兒童時、不雜嬉戲、好誦雲霞方外之語。七歲遇東華教主授以長生久視之訣。年一十有四歲也。偶步山間、見一老翁坐於盤石之上、呼之使來、摩其頂而謂之曰、汝他日必揚名於帝闕、當與玄門作大宗師。言

畢乃起、拽杖而行。先生從而不捨。啓曰：公何人也。答曰：我乃玄庭宮主也。回首不知所在。自茲之後，語言放曠，不與世合。行止顛狂。適大定春二月中，因暇日遊宴，至范明叔之遇仙亭。乃見終南山重陽祖師在焉。祖師觀其骨格非凡，乃曰：汝肯從吾否乎。先生曰：僕所願也。敢不唯命。遂侍左右，與邱劉譚馬定爲莫逆之交。修真祕訣，靡不窮討。祖師呼而告之曰：文登縣鐵查山雲光洞，是汝登真之所，可以往居。幸無怠懈。汝之名號，他日吾與汝送去。先生於是拜辭而歸，隱於洞中。至四月間，祖師將遊龍泉，借范明叔傘以蔽日。邱劉譚馬先行，祖師在後。可半里許，忽擲傘於空中，飄飄然起，西北而飛，不知所往。邱劉輩驚，反走而問其所由。曰：擲扶搖而上，不知所以然也。自辰至哺，傘乃墮於雲光洞前，擊破其柄，中有道號曰：姦陽子，名處一。姦音竹，篇韻中本無此字，蓋祖師之所撰也。字作七人，表金蓮七朵之數。大約擲傘處，與雲光洞相去二百餘里。先生得之，他日來謝。祖師贈之詩云：修行事理記丁寧。只要心中靜裏明。眼界不生龍自住。鼻門無閉虎常停。舌根退味心神爽。耳內除聲腎水清。南北混融歸一處。東西交媾滅三彭。木金厮杓盤桓住。嬰姪相隨自在行。結作金丹出頂上。五光射透彩雲棚。先生拜而受之。從此之後，往來於登寧之間。夜則歸於雲光洞口，偏翹一足，獨立者九年。東臨大海，未嘗昏睡。人呼爲鐵腳先生。邱真人贊之曰：九夏迎陽立。三冬抱雪眠。如此鍊形九年，而入於大妙。順行逆行，或歌或舞。出神入夢，接物利生。適大定戊申歲，世宗聞其道價甚高，乃遣使以幣聘之，遂赴闕。僧徒懷嫉妬心，多輸金於中使，以爲先生非真仙也。燒酒可以驗之。上以爲

然。乃賜之三杯。先生飲訖，殊不煩躁，終莫能害。上乃驚謝，賜之金冠法服，駟馬安車，勅建全真堂以居之。仍御書額。己酉歲，清明後五日，得中旨還故山。復賜之金帛鉅萬，表而辭之。逮承安三年秋八月，章宗詔求隱逸，召至闕下。朝於便殿，應對如流。天子大悅，勅賜體玄大師，勅修真觀以居之。泰和壬戌歲，勅赴亳州太清宮，主行普天醮事。萬鶴翔翔，太上現於雲中，面赭於日。先生有詩云：聖感傳宣出洞天。金門演教慶無邊。東方雲海玉陽子，特受皇恩第四宣。自此之後，還歸雲光洞。度道士者千餘衆。東牟有遲金者，豪家也。待師甚厚。一旦忽冒風邪，百醫不能療，遂不起。先生憫之，即令煮青魚五十尾，以餅捲而餐之。既飽而起，行步如飛。一方駭然，望風從化。師乞食至登州福山縣，見潘山人身歿將葬，以手掩兩耳，喝言地府不得收，須臾即起，飲啖自若。其子多以財貨謝之。先生微笑，拂袖而去。方在寧海時，二兇徒欲加害於先生，各持杖邀師同飲，俟醉而共加捶焉。未及其酣，二人自相毆擊，其中痛而死。觀者驚惶，以爲必多相累，無所逃竄。先生即大呼曰：東嶽不得收，須臾即甦。衆憂遂解。行至濟陽縣，告法名者甚多。將及三鼓，先生濡毫落紙，書作賊人二字。復厲聲言有賊。衆皆出門，見執兵器者數人，驚惶逃竄，不知所往。聖水洞前有巨石斜出，可數丈許。遊歷者頗以爲懼。衆議去之。鎚鑿俱興，數日擊毀百分未及其一。師笑而往，連鎚三擊，聲若雷霆，石已墜矣。仍有紫烟罩滿巖谷，三日方散。大定丙午歲，重陽降跡之日，丹陽飛骨之期，先生赴琅琊村，誘化船戶，盡焚魚網，遂感海市現於東南。重樓翠阜，貝闕珠宮，驚駭數郡。因借東坡韻書一篇，文多不載。以至禱龍卽

雨烹雞復還、漏瓶注酒、枯槎生枝、不可備錄。逮貞祐丁丑歲四月二十三日、有五色雲自東南來、一青衣捧詔而下、旌幢蔽天、衆皆瞻禮。先生告門人曰、三日已前、衆聖皆至。言訖、焚香朝禮十方。索筆書頌云、躍出乾坤造化權。神光晃朗遍諸天。飄飄鶴馭超三界。喜受金書玉帝宣。落筆而臥、奄然返眞。祥光溢於山谷。瑞氣覆於川原。數日不散。平生所集歌詩、近千餘首。目之曰清真集。雲光集盛行於世。

贊曰、鍊精玉陽、韜光聖水。竹傘柄中、暗傳名號。鐵查山下、多做工夫。三冬抱雪以安眠。九夏迎陽而竚立。故能混南北而歸一處。燁東西而滅三彭。果遭仙聖之傳言。四感帝王之降詔。飲鳩酒而容光不改。焚魚網而海市橫空。潘公已死、聽三喝以重甦。遲老久癯、賜一餐而再起。童子出從於鑪內。老君高顯於雲端。手舉鐵錘、巨石已聞於落瀾。口傳玉訣、羣山竟見於瑤峰。無根槩上、枝葉重生。沒底壺中、酒醪不漏。鶴降而壇前屢舞。雞烹而架上重鳴。盜者執兵而反遁。兇徒舉杖而自毆。躍出乾坤之造化。幹回日月之機關。席下門徒、親度者數千百衆。平生手段、共傳者三十六端。故能受玉帝之宣、赴金蓮之會也。張神童詩云、名高曾受帝王宣。感得金書賜體玄。道德已成神已化。鐵查山下水依然。

廣寧郝真人

先生諱璘、號恬然子、自稱太古道人。家世寧海。歷代遊宦。先生朝列之從弟也。事母至孝。資質豐美。

不慕榮仕、深窮卜筮之數。黃老莊列、未嘗釋手。凡遇林泉幽寂之地、則徘徊而終日忘返。大定丁亥秋、貨卜於市、士大夫環列而坐。重陽最後至、背面而坐。先生曰、何不回頭。重陽曰、只恐先生不肯回頭。先生頗驚、遽起作禮、邀赴他所閒話。往來問答、如石投水。先生獻詩云、同席諸君樂太古、未明黑白希夷路。今朝得遇達人吟、伏望先生垂玉句。重陽答曰、口愛郝公通上古、口談心甲神仙路。足間翠霧接來時、日要先生清靜句。先生覽之、得意而歸。至來年戊子歲三月中、專往崑崙山烟霞洞、焚香敬謁、甘酒掃之役。重陽乃賜之法名曰大通、號曰廣寧子。與邱劉譚馬同侍左右。逮七月間、重陽令諸弟子皆歸寧海、惟邱公侍側。不數日、復命邱公往呼太古。既至、乃告之曰、我有布衲、剪去兩袖、我要替背、與汝過冬、自綴袖去。先生拜而受之。蓋象古人傳衣之法也。自是之後、重陽南歸汴梁。先生往來河北。乙未歲、乞食於沃州、方悟重陽密語、渙然開發。遂往橋上默然靜坐、饑渴不求、寒暑不變。人饋則食、不饋則否。雖有人侮狎戲笑者、不怒也。志在忘形。如此三年、人呼爲不語先生。一夕天色昏冥、偶醉者過、以足蹴先生於橋下、默而不出者七日。人不知者以爲先生何往。忽值客官乘馬將過、而馬驚躍、捶之不進、客遂墮馬。問左右曰、橋下必有怪事。不然、何吾馬之驚也。命左右往視之、則一道者奄然正坐。問之則不語。以手畫地曰、不食七日矣。州民聞之、爭往饋食、焚香請出。但搖手不應、只於橋下復坐三年。水火顛倒、陰陽和合、九轉之功成矣。乃忻然而起、杖屨北遊、盤桓於真定間、往來請益者、不知其數。大興官觀、昇堂誘化、玄風爲之熾盛。以悟南柯示衆云、地肺重陽子、崑崙

太古仙。二人結約未生前。托居凡世。飛下大羅天。共聞玄元教。行藏度有緣。奈何不悟似流泉。別後相逢再約一千年。自明昌後。復歸東州。別建琳宇。多度門衆。預於三年以前。命匠者鑿爲地宮。鑿之以甃。日凡一往。偃息其中。告之曰。臘月三十日打算。如是三年。法體康健。語門人曰。師真有蓬萊之約。吾將歸矣。言訖。臥而返眞。正當臘月三十日也。享春秋者八十有四。平生歌頌。深明龍虎顛倒之說。率引卦爻升降之數。目之曰太古集。大行於世。

贊曰。廣寧道人。窮探易象。憎俗態而頓拋妻子。慕玄風而喜受簪冠。歸隱於煙霞洞中。恭禮於重陽席下。工夫展轉。手段施呈。茂揚太古之精華。吸盡全眞之骨髓。按龜蛇而交結。運龍虎以盤旋。寧海市中。暗得傳衣之妙。沃州橋下。堅持鍊氣之功。身外觀身。口中安口。三彭滅而水火顛倒。四氣流而鉛汞調和。自然九轉丹成。三華果結。卒赴蓬壺之舊約。預占臘月之盡期。若非跡寄人間。心通象外者。其孰能與於此乎。張神童詩云。處市居山任自然。靜中參透易中玄。而今醉臥蓬萊上。萬古人傳太古仙。

淨靜散人

仙姑者。孫忠翊之幼女也。家世寧海。初母夢七鶴。毳毳舞於庭中。良久。六鶴飛去。獨一鶴入於懷中。覺而有娠。乃生是女。性甚聰慧。在閨房中。禮法嚴謹。素善翰墨。尤工吟詠。既笄。適馬氏。生三子。皆教之以義方。適大定丁亥冬。重陽先生來自終南。馬宜甫待之甚厚。仙姑未之純信。乃鎖先生於庵中。

百有餘日、不與飲食。開關視之、顏采勝常、方始信奉。仍出神入夢、種種變現。懼之以地獄、誘之以天堂。十度分梨、六番賜芋。宜甫遂從師入道。仙姑尙且愛心未盡、猶豫未決。更待一年、始拋三子、竹冠布袍、詣本州金蓮堂、禮重陽而求度。先生贈之詩曰、分梨十化是前年。天與佳期本自然。爲甚當時不出離。元來只待結金蓮。仍賜之法名曰不二、道號曰清靜散人。授以天符雲篆祕訣而已。重陽乃南歸汴梁、而委蛻焉。邱劉譚馬負其仙骨、歸葬終南。仙姑聞之、迺遷西邁。穿雲度月、臥雪眠霜。毀敗容色而不以爲苦。逮壬辰之春首、亦抵京兆趙蓬萊宅中、與丹陽相見。參同妙旨、轉涉理窟。丹陽乃贈之以鍊丹砂曰、奉報富春姑。休要隨予、而今非婦亦非夫。各自修完真面目、脫免三塗。鍊氣莫教蟲。上下寬舒。綿綿似有却如無。箇裏靈童調引動、得赴仙都。仙姑謝而受之。相別東西、各處一方。鍊心環堵。七年之後、三田返復、百竅周流。遂起而東行、遊歷洛陽、勸化接引、度人甚多。一旦書卜算子云、握固披衣候、水火頻交媾。萬道霞光海底生、一撞三關透。仙樂頻頻奏、常飲醍醐酒。妙道都無頃刻間、九轉丹砂就。書畢、告門人曰、師真有約、各赴瑤池。仙期至矣。沐浴更衣、問左右曰、天氣早晚。皆對曰、卓午矣。遂結跏趺、奄然端坐而處順焉。顏色如生、香風滿室。瑞氣繚繞、低覆原野。終日不散。時壬寅年十二月二十九日也。當此之際、丹陽方居寧海環堵之中。仰而視之、見仙姑乘五色祥雲、飄飄然在空懸之中。笑而言曰、吾先歸蓬閣。丹陽聞之、拂衣而起舞。因作醉仙令以自慶云。

贊曰、不二名高。守一功大。降自富春之族。生從忠翊之家。配丹陽超世之才。殖寧海半州之產。割

愛頓拋於三子。投立往拜於重陽。毀光容而西度終南。冒風霜而東離海上。七年環堵。鍊成九轉丹砂。一句真詮。撞透三關正路。六回腸芋。十化分梨。栽培劫外之因緣。反復壺中之造化。養胎仙而心遊汗漫。委蛻殼而身到蓬萊。大矣哉。懋矣哉。獨分一朵之金蓮。得預七眞之仙列者也。張神童詩云。洗盡胭脂兩臉霞。十年辛苦種黃芽。功成穩跨青鸞背。開到金蓮第七華。

金蓮正宗記終

玉芝簫。咏得路曰。豈信蓬壺去不除。兩條歧路接天涯。離中自有庚辛地。陰內長開甲乙花。三景雲從朱頂鶴。五方風引紫河車。崑崙山下焚燒處。一道光風阿母家。

玉芝篇、咏玄牝曰、中嶽嵯峨日月齊。乾坤枝葉在靈谿。龜蛇徃復雲雙段。風雨淋漓水一畦。鍾裏君臣名子午。鼎中夫婦號東西。此中幸有留年藥。何得身心一向迷。

又子母曰、一中有一一難論。三境元從一處分。赤石洞中藏聖母。絳宮臺上列神孫。碧潭波內眞眞汞。白玉峯前鬢鬢雲。箇是乾坤開闢祖。世間愚俗豈教聞。又華池曰、聖母駕河車。經遊梵釋家。徘徊雙鳳起。宛轉五雲遮。地軸從秋石。天輪輾彩霞。不能知此理。何處覓黃芽。

序

宋藝文志有太上感應篇一卷。其大旨言天道福善禍淫、與抱朴子所述玉鈴經、易內戒諸書相近。蓋亦古籍之幸存者也。夫餘慶餘殃之說、著於周易。天人相應之理、備於春秋。此篇雖道家之書、而實不悖乎儒家之旨。董仲舒曰、天人相與之際、甚可畏也。後世儒者、不信此說。洪範五行傳、且斥爲荒誕。於是篇乎何有。故自宋以來、雖流傳不絕、不過閭巷細民、共相誦習、而士大夫輒鄙薄之。其注釋諸家、亦多淺陋邱里之言、無當大雅。惟國朝惠定宇先生、以經師碩儒而注此書、徵引淵博、文字雅馴。然余猶惜其多用駢詞、有乖注體。且原文明白易曉、初不待注而明。惟宜附以經義、證

以秦漢古書使人知其與儒書表裏不敢鄙夷。自然敬信奉行於身心有益。余於惠氏無能爲役。一知半解掇拾其所未備。所已及者則從畧焉。因非注體故援宋杜道堅文子續義之例。題曰太上感應篇續義。用自修省以爲息鯨補劓之方。樂善不倦之君子儻有取乎。同治十月一年十有二日德清俞樾

太上感應篇靈異記

峨嵋令王湘、紹興辛巳年發心誓行此篇數十事。因病悶絕，男女環泣。湘覺身在半空，聞哭聲細如蜂蟬。少頃，有神云：王湘方欲力行感應篇，宜速放還。後壽一百二歲。

遂寧府周箴，日誦此篇，又好與人講說。紹興二十一年仲春，暴死。經日還魂，謂妻曰：我至陰司，見左右皆鄉里餓死者。殿上一官呼我，諭曰：汝本在饑饉籍中，因虔奉感應篇，爲人講勸，聞而回心行善者甚多。今改註爾祿壽。若再堅固修持，可證大道，不復來此矣。出遇一吏，戒曰：汝還陽，更宜將此篇廣佈。若一方受持，則一方免難。天下受持，則天下豐治。傳授者、受持者，皆功業不淺。不但脫水火刀兵盜賊疾病之厄，求嗣求壽，求祿求仙，皆在此經云。

河間楊守業，日誦此篇，六十無子。萬歷六年，病死忽生。謂家人曰：至冥見一官，持簿點名，言我無子，因恒誦感應篇，當增祿壽，賜一子。明年果生男。養老送終，且登科第。

西蜀李昌齡爲宋光州太守，平反冤獄，甚著聲績。詳註太上感應篇，使人因事求理，助宣教化。此經大旨，遂得昭明於世。歷官御史中丞，福壽並茂。

越國鄭清之，嘗進此篇於宋理宗。登極後，賜錢刊梓，御書諸惡莫作，衆善奉行二語於篇首。自是奉行者益衆。清之嘗許作贊，未成。因目眇，力疾作贊，目即愈。後參大政，同知樞密院事。

台州王竺，有男名淨，四歲病死。哀痛情切，發心刊刻此篇，欲求亡男再爲父子。妻果有孕。因至黃巖

進香恍似與淨同轎回家。卽生子取名師回。面貌與前無異。骨肉重完。

黃巖縣楊琛。見人以此篇。自念無力隨緣。助刻第十七號一板。夢神曰。已如君所刻中矣。果中第十七名進士。

南直沈球。因妻項氏有孕多病。發心刻成小卷。使人持誦。工人捧板到家日。妻產一男。母子俱慶。

杭州汪靜虛。志欲刻板廣施。以薄宦未果。其子源。克成先志。捐產刻成。多方勸募。善士及玘等。印施萬部。源夢父謂曰。汝善成我志。勸善共施。我已生天。汝母亦喜。衆人與汝。名著善籍矣。

簡州王巽。久病。死至冥司。見一衙門。金字額曰。東嶽府。殿左有一金字碑。乃感應篇也。巽讀一遍。歡喜恭敬。卽聞神曰。王巽一見真經。便生如此敬慕。若能從此奉行。兼持戒殺。自然疾愈身安。不須在此。遂得還魂。重病頓愈。由是奉行不怠。蓋不識字人誦經。勝於識字人。以其無雜想也。背誦經。勝於看本誦經。以其能攝心也。其義只在敬字。王巽可證也。

慈谿秦三。力貧養母。病瘵久廢。逢一道士曰。汝從我。當治汝。遂敷其足。卽愈。三白母從之。道士令秦閉目。以手挾之。御風而行。至海上一山。山人訝曰。此無化骨。何以至此。道士曰。伊家供養感應篇數世。每謂子孫講解。善根不斷。故收之耳。三思母念切。復挾歸。已十三日矣。

天彭張道人。誦感應篇。募化度日。然止能誦其半。忽臥病至冥。一官問曰。爾誦感應篇。何不究熟全篇。而乃止誦其半。宜還人間。更受百日辛苦。出遇吏戒曰。汝以不誦全篇。故至此。今可自悔。並普勸

世人。不惟免罪、更且增功。道人既甦、徧告一方、人果敬信。其地屢有豐年、道人亦病愈。後得道。
錢塘汪元、貧而無子、惟老母在堂。日誦此篇、募金刊施、以祈母壽子嗣。方刊首卷、妻已有孕。後生子、
母享高壽。元嘗曰、吾一念之誠、求母壽而即壽、求子嗣而得嗣、感應之理、固昭昭矣。
杭州許廷俞、一門虔奉此篇、且書一幅掛堂中。一夕、巨盜入劫。若有所驅逐而遁。許後知其故、奉行
益篤。

武林陳碧松、素濟人利物、精刻此篇、流通海宇。會積雨連月、遠行未歸。其妻夜候未寢、忽聞大聲擊
門。時巨盜連劫里中、家戶戒嚴、驚謂盜至。急呼家人同竄。甫出戶、高牆忽崩。房屋器物、碎成齏粉。一
家竟無恙。

海門周汝登、侍龍溪先生講席有年、而無所得。後遵行此篇、著爲輯略勸世。從善者多。以是功德、一
日心地開朗、洞明聖道。爲明季大儒。嗟乎、今儒學聖、釋學佛、道學仙、有終身不悟、半途而廢者。因根
器既劣、又無功德及人耳。張紫陽曰、若非積行修陰德、動有羣魔作障緣。有志於道者、能不猛省。
錢塘于玉陞、室梁氏、病祟三載。一夕夢法衣大士降雲端中、光明灼爍、鬼魅俱遁。越日禮雲棲大師、
梁氏恭覲慈顏、儼如所夢、不覺欣然。沉疴頓愈。師示曰、病從業生、業從心生、力行功德、可以延齡。乃
以感應篇授。陞曰、諸惡莫作、衆善奉行、實爲一篇要旨。淺言之、遏惡揚善、只三家村守分良民。極言
之、纖欲淨盡、萬善周圓、天中天、聖中聖、世尊亦復如是。汝當廣傳、以宏法施。陞感悟信受、集有標元

八卷勸世。

休寧方時可、自幼多疾、遇一異人曰、汝形貌富貴、且無子無壽、須多種善根。因發愿刊此篇施勸。後病頓愈、家漸豐。生三子皆貴、以壽終。

冒起宗、萬歷丙午入學。讀書稍暇、卽虔誦此篇。戊午登鄉榜。是科臨場、因病幾危。及入闈、四肢困倦、目不見卷格、不知何處下筆。出闈後、所作之文、不記一字。及中式後、見原卷字字端楷。始知闈中若有神助。己未下第、復發愿增註感應篇。博引旁考、無不詳盡。書成、卽中進士、歷官布政。

順治甲申十二月、蘇州閭門大火。先期三日、有人持竿量地者、衆問之、詭辭以對。已而焚燬所止之處、適合其量界。始悟爲神也。當火焚時、閭門專諸巷、有陳松軒屋、寓新安客者。距火不過咫尺。城上人皆見有神、立其屋上急救。移時左右並燬、此屋獨存。次日始知有新安客所刻感應篇板藏焉。

魯子晉、會稽諸生。虔奉此篇、詳加注釋。家貧、鬻飯田刻印流通。子德昇、官至翰林院檢討。

感應之驗、古今所載、不能盡述。今略舉以上諸案、皆確本見聞、信而且顯者。以證感應之定理。惟愿收此書者、幸勿泛然。當清淨端坐、屏去浮氣、存一片恭敬虔受心、細細詳覽、深味勉行。莫大良緣、慎毋自失、曷勝焚香叩懇。

太上感應篇續義

德清俞樾

太上曰

太上有以位言者。漢書高帝紀集注曰、太上極尊之稱。淮南厲王長傳集注引如淳曰、太上、天子也。有以德言者。大戴記曾子立事篇盧辯注曰、太上、德之最上者。老子釋文引顧注曰、太上、上德之人也。有以時言者。禮記曲禮篇鄭注曰、太上、帝皇之世。陸氏釋文、孔氏正義並曰、太上、謂三皇五帝之世也。是古釋太上、有此三科。茲之所稱、其兼時德而言乎。嘗讀荀子書君子篇曰、聖王在上、分義行乎下。則士大夫無流淫之行。百吏官人無怠慢之事。衆庶百姓無姦怪之俗、無盜賊之罪。莫敢犯太上之禁。天下曉然、皆知夫盜竊之人、不可以爲富也。皆知夫賊害之人、不可以爲壽也。皆知夫犯上之禁、不可以爲安也。由其道、則人得其所好焉。不由其道、則必遇其所惡焉。今以荀子之言考之。此篇自非義而動、背理而行之下、皆所謂流淫之行、怠慢之事、姦怪之俗、盜賊之罪也。而荀子謂之太上之禁。且由其道、得其所好。不由其道、遇其所惡。與此篇之旨、若合符節。前半所陳、謂由其道而得所好也。後半所陳、謂不由其道而遇所惡也。然則

禍福無門、惟人

自召

此左氏春秋所載閔子馬之言、按後漢書楊秉傳引此二句。李賢注曰、左傳閔子騫之辭。文選檄吳將校部曲、亦引此二句。李善注曰、左氏傳閔子騫之辭。據二李之注、

則左傳閔子馬、古本有作閔子騫者。斯言也、殆孔門之緒論與。

善惡之報、如影隨形。

尸子曰、舜云、從道必吉、反道必凶、如影如響。然則此語

自古有之。趙岐孟子章指曰、惡出于己。害及其身。如影響自然也。文選應璩與岑文瑜書曰、善惡之應。甚于影響。皆傳述斯言、語意相近。至東晉古文尙書出、遂以入之。大禹謨曰、惠迪吉。從逆凶。惟影響。而至今奉爲經義矣。其實茲篇之出、或猶在古文尙書之前。未可尊彼爲經、而薄此爲道家之說也。

是以天地有司過之

神。司過之神、卽下文所云司命也。禮記祭法篇、王爲羣姓立七祀、曰司命、曰中霤、曰國門、曰國行、曰泰厲、曰戶、曰竈。鄭注曰、此非大神所祈報大事者也。小神居人之閒、司察小過、作譴告者爾。司命、主督察三命。正義曰、司命宮中小神。熊氏云、非天之司命、故祭於宮中。據下文云、依人所犯輕重、以奪人算。正督察三命之事。故知司過之神、卽謂司命矣。下文又云、司命隨其輕重、奪其紀算。彼言司命者、斥其名也。此言司過之神者、舉其職也。篇中所云奪紀奪算、或斥爲道家之說。不知其本乎經義也。學者束注疏於高閣、故莫得其詳。

依人所犯輕重、以奪人算。

禮記正義引援神契云、命有三科。有受命以保慶、有遭命以譴暴、有隨命以督行。解者以隨命謂隨

其善惡而報之。然則依人所犯以奪算、古有此說矣。洪範六極、一曰凶短折。鄭康成注曰、未此曰凶。未冠曰短。未婚曰折。蓋各視其輕重以爲差矣。後漢書鄭崇傳、稱、臣聞師曰、犯神者、有疾夭之禍。亦尙書家師說也。至年以算計、蓋亦古語。史記武

算減則貧耗、多逢

憂患。

洪範六極、三曰憂、四曰貧。是貧耗憂患、固六極之二也。五行傳曰、言之不從、是謂不艾。厥咎僭。厥罰恒陽。厥極憂。聽之不聰、是謂不謀。厥咎急。厥罰恒寒。厥極貧。

蓋古之儒者、推天人相應之理、明福極不爽之報。使自天子至於庶人、皆恐懼脩省而不敢爲非。其意固甚善也。後儒不信其說、而勸戒之意微矣。此篇先舉貧耗憂患二者以示警、蓋以貧憂二極、人之所尤畏也。

人皆惡之。

古無四聲、善善惡惡、皆一義之引申。因其善而善之、因其惡而惡之、無異讀也。漢劉歆遂初賦、何叔子之好直兮、爲羣邪

之所惡。賴邪奚之一言兮、幾不免乎徂落。魏丁儀屬志賦、嗟世俗之參差兮、將未審乎好惡。咸隨情而與議兮、固眞僞以紛錯。此皆愛惡之惡、而仍讀如美惡之惡、可知其義之通矣。既爲惡人而求不爲人惡、是猶表曲而求影之直、貌醜而求鏡之妍也。

刑禍隨之。

刑、古字與型通。尙書五刑之屬三千。隸釋引石經作型。型者、鑄器之法也。有是罪、必有是刑。猶器之適有其型矣。若夫刑之所不及、鬼神亦從而禍之。說文曰、禍、害也。神不福也。明則有刑。幽則有禍。亦可畏矣。太玄曰、候禍介介、凶人之郵。

吉慶避

之。

釋名釋言語曰、吉、實也、有善實也。既無善實、又何吉慶之有。

惡星災之。

天官書有五殘六賊之名。星經有哭星泣星之號。皆是惡星、非必彗孛也。管子稱

星掌和、利爲事。是人事實應星象。昔賢人聚

算盡則死。

國語晉語曰、非禮不終年。非義不盡齒。韋昭注曰、非有禮法、

而德星見焉。然則凶人之所在、惡星臨之矣。

其年壽。此卽算盡則死之謂也。又有三台北斗神君、在人頭上、錄人罪惡、

奪其紀算。

周官大宗伯職、以絜燎祀司中司命。鄭司農云、司中、三能三階也。疏曰、案武陵太守星傳云、三台、一名天柱。上台司命、爲大尉。中台司中、爲司徒。下

台司祿、爲司空。三台之名、蓋出於此。上台司命、與下文所云司命隨其輕重奪其紀算者不同。彼司命、卽上文司過之神、乃七祀之一。此司命、乃三台之一、是天星也。故云在人頭

上矣。史記天官書云、斗爲帝車。運于中央、臨制四鄉、分陰陽、建四時、均五行、移節度、定諸紀、皆繫於斗。斗魁戴筐六星、曰文昌宮。一曰上將、二曰次將、三曰貴相、四曰司命、五曰司中、六曰司祿。魁下六星、兩兩相比者、曰三能。蘇林曰、能音台。據此、則文昌宮與三台、皆近斗魁。自來說天文者、既以文昌宮之司命爲上台、司中爲中台、司祿爲下台。而又以文昌三台、皆近斗魁、故舉而屬之北斗。是謂三台北斗神君矣。又有三尸神、在人身中、三尸之說、不見經傳。然葛洪神仙傳三、劉根傳、戰神

人韓衆謂根曰、必欲長生、先去三尸。伏尸常以月望晦朔、上天白人罪過、使人不得壽。按劉根於漢成帝綏和二年舉孝廉、除郎中。則三尸之說、自西漢時已有之矣。每到

庚申日、輒上詣天曹、言人罪過。

庚申屬金、乘西方肅殺之氣、故道家忌之。太上科律曰、庚申日、庚申日、北帝開諸罪門、通諸鬼神訴

訟。亦猶王者順秋令而詰姦禁暴也。鄭氏注禮記曰、庚之言更也。辛之言新也。萬物皆肅然改更。君子於庚申之日、宜體此意。恐懼修省、洗濯其心、以副更新之義。此則吾儒之所以守庚申、而非止如道家之說也。

月晦之日、竈神亦然。

竈者、先王所列於五祀者也。夫人生軀命所關、莫大於飲食。而竈則爲飲食之所從出。百

物之精、皆聚於此、其必有神焉以主之明矣。此先王之所以謹祀竈也。周禮說、顓頊氏有子曰黎、爲祝融、祀以爲竈神。此說之近古者。若乃西陽雜俎諸書、虛設姓名、羅陳子女無稽之談、近於褻矣。又荀子正論篇、雍而徹乎五祀、卽謂徹乎竈也。蓋專言之則爲竈、通言之則爲五祀。古書多有此例。此言竈神者、亦專言之耳。其實五祀之神、皆能錄人功過、上白於天。不獨竈神也。金人之銘曰、凡人有過、大則奪紀、小則奪算。諸家言祀者、其數不同。尙書畢命篇、既歷

勿謂不聞、神將伺人。

三紀、世變風移。傳曰、十二年曰紀。正義曰、十二年者、天之大數。歲星太歲、皆十二年而一周天。故十二年曰紀。是一紀十一年、固古說也。雖晚出之書、不盡可信。然古文尙書、亦出魏晉間。與此篇之出、大略同時。然則此篇所云奪紀者、亦必以十二年爲一紀明矣。紀爲十二年、則算當爲一歲。歲星太歲、十二年而一周天。是爲一紀。日行三百六十五日有奇而一周天、是爲一算。其過大小、有數百事。欲求長生者、先須避之。是道則進、非

道則退。

是道非道、卽荀子所謂由其道與不由其道也。太上之禁、具於此篇。其說見前。

不履邪徑。

禮祭義篇、道而不徑。正義曰、正道平易、於身無

損傷。邪徑險阻、或於身有患。論語雍也篇、行不由徑。正義曰、行遵大道、不由小徑、是方也。禮記正義所說、見君子保身之哲。論語正義所說、見君子律已之嚴。

不欺

暗室。

詩云、尙不愧於屋漏。毛鄭異義、毛云、西北隅謂之屋漏。則謂當室之白日光漏入、乃室中之明處也。鄭云、屋、小帳也。漏、隱也。正義申之曰、屋漏者、室內處所之名、可以施小帳而漏隱之處。則謂室中之暗處也。此云不欺暗室、於鄭義爲近矣。歐陽詹暗室箴曰、勿謂旁帷上蓋、天鑒無外。勿謂後掩前扇、神在無形。後之君子、尙懷斯言。

積德累功。

周禮注曰、在心爲德。尙書正義曰、據其勳業謂之功。然則德、功、一也。分內

於足下。潛夫論曰、積上不止、必致嵩山之高。積下不已、必極黃泉之深。其在周易、地中生木升、君子以順德、積小以高大。正義曰、地中生木、始於豪末、終至合抱。君子象之、以順行其德、積其小善以成大名。故繫辭云、善不積、不足以成名。慈心於物。左傳正義曰、慈者、愛出於心、恩被於物也。此卽慈心於物之謂。荀子曰、物也者、大其名也。

春秋繁露曰、物也者、洪名也。然則物之所包者廣、兼人物而言之矣。

忠孝友悌。

臣忠子孝、兄友弟悌、人道之大經也。雖然、君臣父子兄弟夫婦朋友、是爲五倫。

茲於五倫舉其三、何也。曰三綱之中、君臣父子爲重。六紀之中、兄弟爲親。人能盡忠孝友悌之實、則於三綱六紀、無不處之得宜、而百行固已備矣。

正己化人。

正己

者、自脩之學也。化人者、成物之功也。未有不正己而能化人者也。孔子曰、苟正其身矣。於正人也何有。又曰、古之至人、先存諸己而後存諸人。故正己化人、事相因也。荀子曰、漸也、順也、靡也、久也、服也、習也、謂之化。化人者、豈必相督責哉。子夏曰、帥人以正、孰敢不正。莊子曰、正容以悟之、使人之意也消。矜孤恤寡。鰥寡孤獨、先

王發政施仁所必先。而太上之教、首及矜孤恤寡者、幼而無父、老而無夫、尤可憫也。管子入國篇、有恤孤之法。凡國都皆有掌孤、士人死、無父母所養、不能自生者、屬之其鄉黨。知識故人。養一孤者、一子無征。養二孤者、二子無征。養三孤者、盡家無征。掌孤數行問之、必知其貪飲飢寒、身之膺勝而哀憐之。此之謂恤孤。其法詳善、後世可仿而行之。又有合獨之法、其意亦主於恤寡。然云取鰥寡而合和之、予田宅而家室之。則古今異宜、非可施於後世。

敬老懷幼。

古者天子巡守、先見百年者。晉悼公之霸也、年七十者、公

親見之、稱曰王父。天子諸侯且然、況庶人乎。是故十年以長、則兄事之。年長以倍、則父事之。凡以明敬也。至懷幼之文、本於論語。孔注曰、懷、歸也。於義未密。里仁篇、懷德懷土、懷刑懷惠。孔注並訓爲安。此亦當同老者安之、少者懷之。變文以成辭。懷亦安也。夫童牛不服、童馬不馳。君子之於牛馬如此、而況於人。故老宜安、少亦宜安。據周官鄉大夫職、國中自七尺以下、六十以上。野自六尺以下、六十有五。以上。皆不給公上之事。是即老安少懷之義矣。昆蟲草木、猶不可傷。商書曰、古者有夏、方未有

福之時、百獸貞蟲、允及飛鳥、莫不比方。賈子曰、文王之時、德及鳥獸、洽於龜鼈咸若。蓋古帝王、澤及萬物類如此。是以魯里革之告文公也。曰、山不槎蘖、澤不伐夭、魚禁鯢鮪、獸長麋麋、鳥翼穀卵、蟲舍蜚蜚、蕃庶物也。抑又聞之穀梁子曰、猶之爲言、可以已也。昆蟲草木、其細已甚、而猶不可傷、餘可知矣。孟子曰、親親而仁民、仁民而愛物。此循其序而言也。太上曰、昆蟲草木、猶不可傷。舉輕以見重、舉小以例大也。**宜憫人之凶、樂人之善、**

善與凶對、則善猶吉也。說文曰、善、吉也。是其義矣。

易傳曰、吉凶與民同患、此即憫人之凶、樂人之善之意。言同患、不言同樂、從一而省耳。韓非子曰、仁者、謂其中心欣然愛人也。其喜人之有福而惡人之有禍也、生心之所不能已也、非求其報也。鄭康成注儀禮曰、古者有吉事、則樂與賢者歡成之。有凶事、則樂與賢者哀戚之。是聖人制禮、亦本此意以爲節文而已。**濟人之急、救人**

之危。

此即所謂憫人之凶也。論語曰、君子周急不繼富。以急對富言、則急者謂不足於財也。禮記、季春之月、賜貧窮振乏絕。皇氏云、長無謂之貧窮。暫無謂之乏絕。雖有長

暫、其急則同。皆所宜濟也。危則以事言之。周官大司徒之職、五族爲黨、使之相救。五黨爲州、使之相調。相調者、濟人之急也。相救者、救人之危也。然古人之辭、多互文見義。非黨之人、必不相調。州之人、必不相救也。**見人之得、如己之得。見人之失、如己之失。**

呂氏春秋曰、荆人有遺弓

者、而不肯索。曰、荆人遺之、荆人得之、又何索焉。孔子聞之曰、去其荆而可矣。老聃聞之曰、去其人而可矣。夫至無人之見存、則人之得失、與己之得失、尙何異視之有。故其始也、已欲立而立人、已欲達而達人。其繼也、樂民之樂者、民亦樂其樂。憂民之憂者、民亦憂其憂。**不彰人短。**

家語載孔子之言曰、吾聞與人交、推其長者、違其短者、

故能久也。然則彰人之短、豈君子歟。抑又聞胥臣之告晉文公也。教者、因體能質而利之者也。戚施直縛、籛條蒙瑯、侏儒扶盧、矇瞍修聲、聾瞶司火。淮南子稱伊尹之興土功也、修脛者使之跼蹐、強脊者使之負土、眇者使之準、僂者使之塗。是古之君子、非惟不彰人短、抑亦善用其短矣。**不衒己長。**周單襄公曰、君子不自

人也。夫人性、陵上者也。不可蓋也。求蓋人、其抑下滋甚。故聖人貴讓。斯言有旨哉。越大夫石買曰、衒女不貞。衒士不信。說文曰、衒、行且賣也。安有君子之守身而爲負販者之行乎。

禮曰、君子不自大其事、不自尙其功。**遏惡揚善。**隱惡揚善、舜之所以爲大知也。說苑老子曰、自伐者無功。自矜者不長。曰、言人之善、澤於膏澤。言人之惡、痛

於矛戟。是以孔子之告子貢也、曰言人之善、若己有之、言人之惡、若己受之。其在周易、遏惡揚善、著於大有之象。正義曰、大有包容之義。故君子象之、亦當包容。夫遏絕人之惡念、

發揚人之善心。是即所謂君子成人之美、不成人之惡者。非但包含而已。**推多取少。**晏子曰、富如布帛之有幅焉、吾不敢貪多所謂幅也。旨哉言乎。能守此戒、人

不厭其取矣。齊人與子雅邑、辭多受少、當時稱其忠。管仲與鮑叔賈、分財利、多自與、鮑叔不以爲貪、知其貧也。然此乃豪傑踴弛之風、非士君子之行矣。叔向賦獵、功多者受多、功少

者受少。以此處人則可、以此處己猶未也。曲禮曰、分母求多。此則君子所以自處矣。昔邾婁叔術致國於夏父、夏父受而中分之。叔術曰不可。三分之。曰不可。四分之。曰不可。五分

之、然後受之。是以見貴於春秋。雖然、推多取少者、人之道也。擇多**受辱不怨。**太上不

益寡者、天之道也。故老子曰、既以爲人、己愈有。既以與人、己愈多。**受辱不怨。**辱先、其次不辱身、其次不辱理色、其次不辱辭令。辱固君子所不受乎。雖然、韓非有言、越王之霸也、不病宦。武王之王也、不病讐。彼伯王且然。況士庶乎。說苑曰、能忍恥者安、能忍辱者

存。君子自有良貴。外物之辱、非辱也。何怨之有。齊莊公之時、有士曰賓卑乘。夢有壯子從而叱之、唾其面、惕然而寤。終夜坐。不自快。明日、召其友而告之曰、吾少好勇、年六十而無所挫辱。今夜辱吾、將索其形、期得之則可、不得將死之。每朝與其友立乎衢、三月不得、卻而自殺。斯人也、謂之志士則可矣。非君子之道也。呂氏戰之春秋、斯爲戰國之書。

受寵若驚

老子有寵辱若驚之文。孔穎達於周易正義申其說曰、既得其吉、又患其失。斯言殆失之淺乎。誠如是也。患失之鄙夫能之矣。河上公曰、處高位如臨深

危。貴不敢驕、富不敢奢。吾有味乎其言。

施恩不求報

莊子曰、施於人而不忘、非天布也。古者施於人而不得其報曰沈、得報曰浮。故管子曰、沈浮、示輕財

也。施恩求報、何其視財之重歟。施而不德、宋樂氏之風。君子所宜取法矣。

與人不追悔

說苑曰、君子擇人而取、不擇人而與。既以與人、何悔之有。孔子曰、

有而不施、窮無與也。

所謂善人

此言善人、即下文所謂吉人。吉與善同義。說文曰、善、吉也、吉、善也。

人皆敬之

禮記

少儀注曰、恭在貌也。敬又在心。然敬亦未始不以貌言。皇侃曰、肅肅悚悚、是爲敬心。拜伏擎跪、是爲敬迹。古之君子、正其衣冠、尊其瞻視、儼然人望而畏之。故曾子曰、交而不見敬者、吾必不長也。子夏曰、

天道佑之

鄭康成注論語曰、天道、七政變動之占也。古書言敬人以禮、孰敢不禮。天道、皆主吉凶禍福而言。故國語曰、我非瞽史、焉

知天道。佑之、言助也。老子曰、天道無親、常與善人。國語曰、天道賞善而罰淫。既爲善人、則天道自佑之矣。

福祿隨之

詩樛木篇、福履綏之、福履將之、福履

成之。毛傳曰、履、祿也。然則福履即福祿、古今語耳。此言福祿隨之、義本於詩。福者、富也。大順之顯名。祿者、祿也。上所以敬錄接下。下所以謹錄事上。人君以保王位爲福祿。下民遇

善時、亦曰福祿。

衆邪遠之

賈子曰、方直不曲謂之正。反正爲邪。是正與邪相反也。古

詩正義言之詳矣。之君子、席不正不坐、割不正不食。所見者正事、所聞者正

言、所行者正道。然則邪惡得而干之。晉文公見大蛇當道、退而修政、而蛇死。漢武帝使越

巫詛董仲舒而越巫斃。是以淮南子曰、身有醜夢、不勝正行。國有妖祥、不勝善政。邪不勝

正、自昔而然。鄭道元謂曾參

所居、梟不入郭、非虛語矣。

神靈衛之。曾子天圓篇曰、陽之精氣曰神。陰之精氣曰靈。

曰、神之精明者稱靈。古之君子、制行合於神明、自有受福

於神之事。文子曰、積道德者、天與之、地助之、鬼神輔之。

所作必成。語曰、善作者、不

難、成之難也。老子曰、夫惟道善貸且成。韓

非子曰、夫緣道理以從事者、無不能成。

神仙可冀。神仙之說、不見於經傳。然秦漢

羨門高之流。則知古有此說矣。神仙非有異術、惟以仁義爲本。

是以莊子曰、古之至人、假道於仁、託宿於義、以游逍遙之虛。

欲求天仙者、當立

一千三百善。欲求地仙者、當立三百善。

一千三百、當作一千二百、惠氏已訂

正矣。抱朴子曰、按仙經云、上士舉

形昇虛、謂之天仙。中士游於名山、謂之地仙。下士先死後蛻、謂之尸解仙。然則仙之一名、

有此三等。古仙字作僊、從巛。巛、升高也。其天仙之謂乎。今僊字作仙、從人從山、其地仙之

謂乎。夫自來言神仙者、不過坎離吐納之功、金石

服餌之術。而此篇獨以積善爲基、可爲知本矣。

苟或非義而動、背理而行

淮南子齊

俗篇曰、義者、循理而行宜也。管子心術篇曰、理也者、明分以諭義之意也。是義之與理、一

而已矣。故禮記曰、理者、義也。非義而動、其動也、必不中乎理矣。背理而行、其行也、必不

合乎

義矣。

以惡爲能。

說文曰：能，熊屬，足似鹿。能獸堅中，故稱賢能而強壯，稱能傑也。漢書注亦云：能，本獸名，形似熊，足似鹿，爲物堅中而強力，故人之有賢

材者，皆謂之能。然則能之得名，本從獸而移之人。夫人之異於禽獸，以其存心也。猶是勇敢強有力，用之禮義則爲善，用之爭鬪則爲惡。以惡爲能，則仍是獸之能，而非人之能矣。

忍作殘害。

古君子之於禽獸也，見其生，不忍見其死，聞其聲，不忍食其肉，是以遠庖厨也。夫於禽獸且然，況於人乎？乃以殘害之事，而忍作之。充其量，必至如孟

子所謂嗜殺人而後已。桀縱虎入市以觀其驚，紂生燔人以聞其臭，晉靈公從臺上彈人以觀其避丸，北齊後主，置蠍浴斛，使人裸臥，觀其宛轉號叫爲樂。千古忍人，如一轍也。

賊良善。

賊，仁者爲之賊。賊義者，謂之殘。良善之人而賊害之，非賊仁賊義之尤者歟？荀子修身篇曰：害良曰賊。蓋謂此矣。況賊而出之以陰，爲鬼爲蜮，則不可得，巷伯

之詩，所深痛也。

暗侮君親。

古之人，不侮鰥寡。況有君之尊，有父之親，而敢於狎侮乎？說苑權謀篇曰：侮上者，逆之道也。若乃暗行其侮，如鼯鼠之食牛，至死而

牛不知，則犯大逆之實，而或反得小忠小信之名，是又侮之甚者矣。

慢其先生。

論語馬注曰：先生，謂父兄也。是先生本父兄之稱。推而言之，則長者，有德者，皆稱

先生。鄭康成注禮記曲禮篇曰：先生，老人教學者。又注儀禮鄉飲酒禮篇曰：先生，鄉中致仕者。是先生之稱，通乎三達，尊矣。文選三都賦序李善注曰：先生，學人之通稱。是後世稱先

生稍濫，然亦必學人乃稱之。是以從於先生，不越路而與人言。遺先生於道，趨而進，正立拱手。蓋事先生，如此其忠且敬也。豈可陽致尊崇之名，而陰存侮慢之意乎？

叛其所事。

民生於三，事之如一。處沙磧，以其學從鼓子，晉人歎焉。鄭公不名項籍，漢史美之。楚伐陳，陳西門燭，使其降民修之。孔子過之不軾。安陵君言，先君手受大府之憲。

憲之上篇曰、國雖大赦、降城亡子、不得與焉。

誑諸無識。

司刺之掌三宥也、一宥曰不識。鄭司農云、不識、謂愚民

自此義不明、而朝秦暮楚之流、接踵於後世矣。無所識則宥之。是無識之人、聖人所尤矜憐也。而欺誑之、可乎。關尹子曰、困天下之智者、不在智而在愚。窮天下之辨者、不在辨而在訥。彼以其無識而誑之者、吾懼其卒矣。君子則不然。不惟不誑之。而且善用之。是以鬼谷子曰、知者不用。謗諸同學。

呂氏春秋曰、人之情、愛同於己者、

其所短、而用愚人之所長。不用其所拙、而用愚人之所工。謗同於己者、助同於己者。學業之章明也、道術之大行也、從此生矣。乃於同學之人、加之訕謗。此王厚齋所謂蘇秦張儀、同學縱橫、孫臏龐涓、同學兵法、李斯韓非、同學刑名、始也朋而終也仇。異乎君子之徒矣。

虛誣詐僞。

昔孔子思有恒者曰、亡而爲有、虛而爲盈、約而爲泰、難乎有恒矣。其在大立禮、次三日、畫象成形、孚無成。測曰、畫象成

形、非其真也。虛誣詐僞、真何有哉。善乎韓非子之言曰、和氏之璧、不飾以五采。隋侯之珠、不飾以銀黃。其質至美、物不足以飾之。夫質之待飾而後行者、其質不美也。劉晔亦云、紅黛飾容、欲以爲豔、而動目者稀。揮絃繁弄、欲以爲悲、而驚耳者寡。由

攻訐宗親。

左傳

於質不美也。故強懂者、雖笑不樂。強哭者、雖哀不悲。則亦何益之有矣。注、同祖曰宗。楚辭注、同姓曰宗。周官注、親謂五屬之內及外親有服者。凡在宗親、理宜敦睦。乃或肆其攻擊、巧爲訐發。宋左師曰、女喪而宗室、於人何有、人亦於女何有。鄭孔叔

曰、失親、患必至。

剛強不仁。

曾子強禦、詩人刺焉。強梁者不得其死、老子戒焉。太玄

斯言可爲炯戒矣。曰、君子彊梁以德、小人彊梁以力。故在諡法、剛強理直曰武。若剛強而理不直、何武之有。仁者、人也。相人偶也。以人意相存問也。人非人不濟。猶馬非馬不走。水非水不流。乃託爲剛正彊直之名、而不復有相人偶之意。視天下藐然若無足

爲者。刀鋸斧鉞、**很戾自用。**莊子曰、見過不更、聞諫愈甚、謂之很。周書謚法曰、不悔前何施而不可乎。過曰戾。很戾之人、豈足與言書。所謂自用、則小者也。

是非不當。

釋名釋言語曰、是、嗜也。人嗜樂之也。非、排也。人所惡排去也。若嗜所不當嗜、排所不當排。則孟子所謂無是非之心、非人也。荀子曰、是是非非、謂之

知。非是是非、謂之愚。淮南子曰、是而行之、故謂之斷。非而行之、必謂之亂。

向背乖宜。

古王者之建國也、面朝而後市、示先義而後利也。天子之立也、鄉仁而悌

藏、貴長養萬物也。向背之閒、如何不慎。一失其宜、季梁所謂北面而特其駕而欲之楚也。

虐下取功。

管子曰、功者、安主上利萬民者也。大戴記曰、功以養民。是

古之言功者、皆以利民養民爲主。未聞虐下而可以爲功也。帝舜有言曰、功成而不利於民。我弗能勸也。以虐下取功、何功之有。**諂上希旨。**莊子漁父篇言謂之諂。希旨、贅希意也。凡工於行諂者、皆善希人意旨者也。故在上者、往往喜之。不知諂之言陷也。上徒喜其諂已、而不知其陷已也。故荀子曰、從命而不利君、謂之諂。

受恩不感、念怨不休。

善乎唐睢之謂信陵君也。曰、人之有德於我、不可忘也。吾之有德於人、不可不忘也。反是道而行之、則小人之尤者矣。故

崔瑗坐右銘曰、施人慎勿念、受施慎勿忘。

輕蔑天民。

天民之稱古矣。伊尹自稱我天民之先覺者也。孟子曰、有天民者、達可行於天下而後行之者也。列子揚

朱篇、稱孔子爲天民之邊遽者。桀爲天民之逸蕩者。紂爲天民之放縱者。蓋古有斯稱、而稱之者各以其意爲之。惟莊子庚桑楚篇云、人之所舍、爲之天民。天之所助、謂之天子。斯爲得天民之實。天民、即帝臣也。達而在上、則爲帝臣。窮而在下、則爲天民。古惟伊尹太公之流、足以當之。而後世若諸葛武侯之在隆中、亦庶幾焉。天民之貴、不知尊禮而輕蔑之。正猶

斥鷃而笑

擾亂國政。

百人與瓢而必裂、以用力者衆也。三年作舍而不成、以爲謀者多也。韓非子曰、事大衆而數搖之、則少成功。藏大器而數徙之、則多

敗傷。烹小鮮而數撓之、則賊其澤。治大國而數變法、則民苦之。鄧析子曰、令煩則民詐。政擾則民不定。不治其本而務其末。譬如拯溺而錘之以石、救火而投之以薪。

賞及

非義、刑及無辜。

荀悅申鑒曰、人主不安賞、非徒愛其財也。賞妄行、則善不勸矣。不安罰、非徒慎其刑也。罰妄行、則惡不懲矣。賞不勸、謂之止善。罰不懲、

謂之縱惡。劉晔新論曰、明賞有德、所以勸善人也。顯罰有過、所以禁下奸也。賞而不要、雖

賞不勸。罰而不明、雖刑不禁。不勸不禁、則善惡失理。古人之致謹於賞罰如此。荀子曰、賞

僇則利及小人。刑濫則害及君子。若不幸而過、甯僇無濫。與其害善、不若利淫。呂氏春秋

曰、賞過、則懼及淫人。刑漫、則懼及君子。不幸而過、寧過而賞淫人。毋過而刑君子。觀斯二

子之言、則刑及無辜、視

殺人取財。

康誥曰、凡民自得罪、寇攘姦宄、殺越人於貨、斂不

賞及非義、厥咎更甚矣。

殺人取財。固三代聖王之所明禁矣。

傾人取位。

漢書田蚡傳、欲以傾諸將相。師古曰、傾

者。殷受夏、周受殷、所不辭也。然則

讓爲卿、周之所以興也。不相

誅降戮服。

牧誓曰、弗迓克奔、以役西土。傳曰、商衆能奔

讓而相傾。終亦必亡而已矣。

子論王者之軍制曰、服者不禽、犇命者不獲、順刃者生、蘇刃者死。呂氏春秋曰、有能以家聽

者、祿之以家、以里聽者、祿之以里、以鄉聽者、祿之以鄉、以邑聽者、祿之以邑、以國聽

者、祿之以國。然則誅降戮

貶正排賢。

鄭書曰、惡直醜正、實蕃有徒。古文尙書易之曰、

服、非古人用兵之道明矣。

簡賢附勢、實錄有徒。然則貶正排賢、事相因乎。

夫方正不容、楚所以亡。不求賢以自輔、晉所以替。賈誼曰、正人什倍、邪僻無由來。劉向曰、衆賢和於朝、則萬物和於野。周禮有廉正之文、有議賢之典。正而貶之、賢而排之、其謂之何。文王明夷、則主可知。

矣。仲尼旅人、則國可知矣。**陵孤逼寡**。釋名釋親屬曰、無父曰孤。孤、顧也。顧望無所瞻

其名、思其義、天下之可憫者、孰如孤寡乎。弔死問疾以養孤孀、湯所以興也。不敢侮鰥寡、文王所以造西土也。以孤寡而陵逼之。古人所謂虐無告也。不仁甚矣。**棄法**

受賂。記曰、大臣法、小臣廉。此互文見義耳。未有不廉而能守法者也。國家之敗、由官邪也。官之失德、寵賂章也。甚至不問是非、不辨曲直、富者生而貧者死。書云、獄貨非

寶、惟府辜功。報以庶尤、可不戒與。**以直爲曲、以曲爲直**。曲直、古語謂之枉直。孔子之告哀公也。曰、舉直錯諸枉、則民服。舉枉錯諸直、則

民不服。其告季康子也。曰、舉直錯諸枉、則枉者直。老子亦云、舉枉與直、如何不得。舉直與枉、勿與遂往。然則曲之與直、其可倒乎。漢桓帝之世、童謠有之、直如弦、死道邊、曲如鉤、

反封侯。其後梁冀李固之事應之、遂成亂階、竟亡漢室。是可鑒矣。**入輕爲重**。衛公孫鞅曰、行刑重其輕者。輕者不生、重

言、殷之法、刑弃灰於街者。子貢以爲重、問之仲尼。仲尼曰、知治之道。乃法家託仲尼之言以爲重。孔子必無是言也。呂刑曰、上刑適輕下服。傳曰、重刑有可虧減、則之輕、服下罪。又

曰、下刑適重上服。傳曰、一人有二罪、則之重而輕并數。是知聖王之制、有減重爲輕者、亦有以重兼輕者、必無入輕爲重者也。與其入輕爲重、無甯出重爲輕。夏書曰、與其殺不辜、甯

失不經。**見殺加怒**。太公六韜曰、伏羲神農、教而不誅。黃帝堯舜、誅而不怒。上失其道、民散久矣。如得其情、則哀矜而弗喜。又何怒乎。鄧析子曰、怒而便誅、不

必值罪。子羔爲政、別人之足。後有難、則者脫之。曰、斷足、固我罪也。臨當論刑、君愀然不樂、見於顏色。此臣之所以脫君也。以是推之、見殺而加怒、死者有知、其有深恨乎。

知過不改、知善不爲。

子路人告之以有過則喜。禹聞善言則拜。淮南子曰、聖人之於善也、無小而不舉。其於過也、無微而不改。故大玄曰、拂惡從

淑、救凶也。雖然、苟不知之、君子無譏焉。知過不改、是謂暴無傷也。知善不爲、是謂善無益也。鬻子曰、知善不信謂之狂。知惡不改謂之惑。

自罪引他。

湯

罪已、興也勃焉。桀紂罪人、亡也忽焉。已實有罪而引他人以自解、豈君子之道乎。齊江敦、有門客通贓利、躬自引咎。魏崔光、雖見誣謗、終不自申曲直。君子之用心、固如是也。自罪而引他者、**壅塞方術。**方、猶道也。方之訓道、見於經傳者、不可勝數。然則方術猶道術可以愧矣。**壅塞方術。**也。考漢書藝文志、凡數術百九十家、皆明堂義和史卜之職也。

是故大幽五行、題曰神農。長柳占夢、本之黃帝。至於風后孤虛、姜門式法。孰非古仙聖之遺書。不能疏通、又從而壅塞之、其亦甚矣。

訕謗聖賢。

千人曰英、倍

英曰賢。萬人曰傑、倍傑曰聖。然則聖人賢人、所謂出類拔萃者也。訕之謗之、獲罪於名教大矣。昔孫卿子歷詆天下賢人、以自是其愚。其流弊爲李斯。呂氏春秋、備說非六王五伯。以爲堯有不慈之名、舜有不孝之行、禹有淫湎之意、湯武有放殺之事、五伯有暴亂之謀。辨若此、不如無辨。放言高論、君子慎諸。

侵陵道德。

域中有四大。道大、天大、

地大、王大。天下有達尊三。爵一、齒一、德一。夫道之大也、德之尊也、如之何其侵陵之。凡好陵罵辱人者、列子所謂淩諍也。非君子之道也。陳成子曰、多陵人者、皆不在。況敢侵陵道德之

射飛逐走、發蟄驚棲、填穴覆巢、傷胎破卵。

古者、獮祭魚、然後虞人入澤梁。豺祭獸、然後田獵。鳩

化爲鷹、然後設罟羅。草木零落、然後入山林。昆蟲未蟄、不以火田。不麝、不卵、不殺胎、不
夭夭、不覆巢。是以山不槎槩、澤不伐天、魚禁鯢鮪、獸長麋麋、鳥翼穀卵、蟲舍蜺蜚、蕃庶物
也。剝胎殺夭、則麒麟不至郊。竭澤涸漁、則
蛟龍不合陰陽。覆巢毀卵、則鳳皇不翔。

願人有失

三代鼎鍾、皆出於聖人之制。其
款識、不曰永用享、則曰子子孫

孫永寶用。是故喜得而惡失者、人之情也。一物且然、而況其大者乎。且人之失、
於已何益。明人之薄而已不得厚、揚人之辱而已不得榮、祇爲識者之所笑耳。

毀人成

功。釋名曰、功、攻也。攻治之乃成也。夫功而克底於成、其亦非一手一足之烈矣。成之難、毀
之易、君子憫焉。易象傳曰、汔至、亦未繙井、未有成也。羸其瓶、是以凶也。正義曰、水未

及用、則井功未成。世之毀人

危人自安、滅人自益

公羊傳曰、殺人以自生、亡人以
自存、君子不爲也。燕策引古語

曰、厚者不毀人以自益、仁者不危人以要名。夫人危矣、已
未必安。人滅矣、已未必益。黃雀螳螂、所宜深鑒者也。

以惡易好

同盟之人、咸歸於
好、齊桓公所以命

諸侯也。式相好兮、無相尤兮、詩人忠厚之意蓋如此。本相好而易之以相尤、
其謂之何。楊子曰、脩其善、則爲善人。脩其惡、則爲惡人。君子慎所脩焉。

以私廢公

申鑒之論政體也、曰有公賦、無私求。有公用、無私費。有公役、無私使。有公賜、無私惠。有
公怒、無私怨。私求則下煩而無度、是謂傷情。私費則官耗而無限、是謂傷制。私怨

而無節、是謂傷義。私惠則下虛望而無準、是謂傷正。私怨
則下疑懼而不安、是謂傷德。世之以私廢公者、宜思此言。

竊人之能

竊人之財、猶謂
之盜、況竊人之

能乎。孔子曰、取人善以自爲己、是謂盜也。君子之盜、豈必當財幣乎。顏氏家訓曰、凡有一
言一行取於人者、皆顯稱之。不可竊人之美、以爲己力、雖輕賤者、必歸功焉。竊人之財、刑

辟之所處。竊人之
美、鬼神之所責。

蔽人之善。

孔子曰、匿人之善者、是謂蔽賢也。孟子曰、言無實、不

有技、冒疾以惡之也。

形人之醜、訐人之私。

此醜之不可掩也。小人閒居爲不善、人

之視已、如見其肺肝然、此私之不可匿也。雖然、老子有言、凡當世之士、聰明深察而死者、

好議人者也。博辨宏大而危者、好發人之惡者也。夫醜亦人之醜、私亦人之私、於已何與

耗人貨財、

人之私、託於春秋之誅意也。適足傷於高而薄於行矣。於鄉曲之儇子何譏。

鼂錯有言、人情莫不欲富、三王厚之而不困。是以武有七德、豐財其一。非豐已之財、乃豐人

之財也。不務豐之而務耗之。或倚勢力而漁奪百姓、侵牟萬民。或恃心計而兼并農人、要射

離人骨肉。

骨肉之恩、榮而不殊、離則不祥莫大焉。淮

朝而散之、有不干鬼神之怒者乎。南子曰、水火相憎、鱗在其間、五味以和。

骨肉相愛、讒賊間之而父子相危。昔李義山之賦怪物、有讒譌焉。曰讒

侵人所愛、

君子

讒之狀、能使親爲疏、同爲殊、使父膾其子、妻義其夫。烏呼可畏哉。

人之歡、不竭人之忠、以至交也。孔子將行、雨而無蓋。門人曰、商也有之。孔子曰、商之爲人

也、甚恇於財。吾聞與人交、推其長者、違其短者、故能久也。夫以一蓋之微、而聖賢相與之

深也、然且不敢輕假焉。庸有侵人之愛者乎。李文饒之賦通犀帶也。其辭曰、美服珍玩、近於

禍機。虞公滅而垂棘返、壯武殘而龍劍飛。先哲所以聞義則服、防患以微。昭侯委佩而去、宣

子辭環而歸。其可爲

助人爲非。

立是廢非、古之道也。君子之與人也、將以講去其非而

侵人所愛者戒矣。

趨於是也。非而助之、無是非之心矣。語曰、無助天爲

虐。夫助天爲虐且不
可。況助人爲非乎。**逞志作威**。君子知天下之不可上也、故下之。知衆人之不可先也、故後之。溫恭慎德、使人慕之。執雌持下、人莫踰之。如

之何逞志而作威乎。逞志究欲、倚勢作威。譬之其猶國狗之喫矣。**辱人求勝**。楚蓮敗疆有言、恥匹夫、不可以無備。蓋好

辱我矣。智襄子戲韓康子而侮段規、是以有晉陽之難。禮曰、惡言不出於口。忿言不反於身。里諺曰、讓禮一寸、得禮一尺。君子求勝己、不求勝人。故求不辱於人、不求辱人。**敗**

人苗稼。昔紂以六月發民逐禽。民諫曰、君踐一日之苗、而民百日不食。冒哉言乎。是以漢

帝王之行、猶戒慎如此。況士庶人乎。季子皋葬其妻、犯人之禾、先儒以恃寵虐民非之。高柴之賢、以此一節、蒙護千古。可不謹歟。**破人婚姻**。匹配之

民之始、萬福之原。婚姻之禮正、然後品物遂而天命全。是以周公制禮、有媒氏之官。管子治

齊、有掌媒之職。誠重之也。夫婚媒之結、義無逼迫。彼則簡擇而求、此則可意乃許、而以一

言破之。斯言之痛、甚於矛戟矣。夫夫有再娶之義、婦無二適之文。故女憲曰、得意一人、是

謂永畢。失意一人、是謂永訖。乃或巧爲譏構、致相仇離。生抱失合之憂、死違同穴之誓。人

之無良、一至此乎。凡朋友受妻子之託、有司聽男女之訟、尙其慎旃。**苟富而驕**。曾子曰、富以苟、不如貧以譽、是富固不

苑敬慎篇曰、官不與勢期、而勢自至。勢不與富期、而富自至。富不與貴期、而貴自至。貴不與驕期、而驕自至。驕不與罪期、而罪自至。烏乎、可謂深切著明矣。**苟免無**

恥。尸子曰、衆以虧形爲辱、君子以虧義爲辱。曾子曰、生以辱、不如死以榮。由是則生而有

彼有缺。子臯曰：君子不踰。曰：於彼有寶。子臯

認恩推過

郭象之注莊子曰：聖人之在天下，煖然若陽春之自和。故

蒙澤者不謝。凄然若秋霜之自降，故彫落者不怨。大哉言乎。人能以此存心，則何認恩推過之有乎。淮南子曰：樹黍者不穫稷。樹怨者無報德。有小丈夫者，欲使恩必歸己，過必歸人。

子夏有言：與人以實，雖疏必密。與人

嫁禍賣惡

楚昭王之時，有雲夾日而飛。大史州犁曰：將虐於王身，以令尹司馬說焉則

可。令尹司馬聞之，宿戒沐浴，將自以身禱之焉。昭王不可。孔子曰：知道。乃世之小人。惟知利己。移禍於人，若嫁女然。歸惡於人，若賣物然。烏乎，已則嫁之，誰其取之。已則賣之，誰

其買之。莊子曰：魯酒薄而邯鄲圍。淮南子曰：楚王亡其猿而林

沽買虛譽

越絕書曰：名過實者滅。韓

木爲之殘。宋君亡其珠而池中魚爲之殫。事固可以若是，悲夫。顏氏家訓曰：上士忘名，中士立名，下士

詩外傳曰：名過其實者損。是故虛譽乃君子所畏也。其在周易中孚上九，翰音登於天。貞，

包貯險心

論曰：新

凶。傳曰：翰音登於天，何可長也。注曰：飛音者，音飛而實不從之謂也。忠篤內衷，華美外揚，虛聲無實，何可久長。此可爲沽譽者戒矣。

天地陰陽之難明，猶可以術數揆。至於人也，心居於內，情伏於衷，非可以算數測也。凡人之

挫人所長，護己所短

也。烏乎，知言哉。人藏其心不可測度。發戈矛於談笑之中，布陷阱於揖讓之地。太行孟門，豈云嶮絕。涉世之士，可弗慎諸。人有長而挫之，已有短而護之，非君子無道人之短，無說己之長。崔子玉所銘之座右者也。曰有善不自伐，有能寡不自矜。伐則掩人，矜則陵人。掩人

者、人亦掩之。陵人者、人亦陵之。然則挫人而護己、何益之有哉。荀子曰、無用吾之所短、遇人之所長。斯善於自全者矣。

乘威迫脅

漢賈山曰、雷霆之所擊、無

有不摧折者哉。是故乘威迫脅者、不仁之甚者也。爲其所迫脅者、側目而視、側耳而聽、重足而立、擠於溝壑而不能自存。顏子曰、鳥窮則啄、獸窮則攫、人窮則詐。自古及今、未有窮其下而能無危者也。吾見其立敗矣。**縱暴殺傷**。古者、國君春

夫不掩羣。雖於禽獸、猶不敢多所殺傷、況人乎。乃後之居民上者、如狼牧羊、考一連十、考十連百。義縱一日殺四百餘人。尹賞捕輕薄少年數百人、盡內虎穴中。縱暴殺傷、一至於此。虎哉虎哉、

無故翦裁

大公金匱、載武王衣之銘曰、桑蠶苦、女工難、得新捐故後必寒。古天子之尊、猶惜一衣。今乃士庶之家、衣阿錫而曳齊

角而翼也。執矣。抱朴子譏惑之篇有曰、冠履衣服、袖袂裁制、日月改易、無復一定。乍長乍短、一廣一狹、忽高忽卑、或粗或細、所飾無常、以同爲快。好事者朝夕放效。所謂京輦貴大眉、遠方皆半額也。余實凡夫、拙於隨俗、無所捐者、未嘗易也。誠以爲不急耳。世之無故翦裁者、宜思此言。

非禮烹宰

無故不殺、禮有明文。至於烹宰、亦自有法式。周官內

饔、掌割烹煎和之事。辨體名肉物。注曰、體名、脊脅肩臂臠之屬。肉物、截燔之屬。是古人於烹宰、非苟而已也。後世務窮口腹、烹宰之事、多不依禮。寒芳苓之巢龜、膾西海之飛鱗、隴江東之潛鱣、膾漢南之鳴鵒。一匕箸之間、紅肌綺散、素膚雪落。嘗聞南史鍾

散棄五穀

管子曰、五穀食米、民之司命也。又曰、凡五穀者、萬物之主也。魯哀公賜孔子桃與黍、孔子先飯黍而後啗桃、重五穀之長也。諺曰、黍稷無成、不能爲榮。是以古之明君、賤珠玉而貴五

穀。今有一鉤之金、人必寶而藏之。乃粒米狼戾而不知惜。史稱西漢之末、天下旱蝗、至以黃金一觔、易粟一斛、宜何寶歟。**勞擾衆生。**

荀子有言、馬駭輿、則君子

不安輿。庶人駭政、則君子不安位。是以古之爲政者、務安靜之、不務勞擾之也。老子曰、我無爲而民自化。我好靜而民自正。我無事而民自富。我無欲而民自樸。文子曰、上多事、則下多態。以事生事、又以事止事、譬揚火而使無焚。以智生患、又以智備之、譬撓水而欲其清。**破人之家、取其財寶。**宋之鄙人、得璞玉而獻之子罕。

子罕不受。曰、爾以玉爲寶。我以不受子玉爲寶。宋國之長者曰、子罕非無寶也。所寶者異也。今以百金與搏黍、以示兒子。兒子必取搏黍矣。以和氏之璧與百金、以示鄙人。鄙人必取百金矣。以和氏之璧與道德之至言、以示賢者。賢者必取至言矣。其智彌精、其取彌精。其智彌拙、其取彌拙。然則人有財寶、至破其家以求之、非惟不仁之甚、抑亦無識之尤。**決**

水放火、以害民居。

箕厥攸居、殷盤之言也。尙宅爾宅、周誥之辭也。尺蠖穿堤、能漂一邑。寸煙泄突、致灰千室。古人之所慎者、決之放之。坐使空桑

之里、變成洪川。阿房之宮、化爲焦土。烏乎慘矣。

紊亂規模、以敗人功。

古之君子、先定其規模、而後從事。乃規模甫定、我從而紊亂之、人將何

以圖功哉。是以荀子曰、使賢者爲之、則與不肖者規之。使智者慮之、則與愚者論之。雖欲立、得乎哉。太玄曰、不度規之、鬼卽譬之。彼好紊人之規模者、其猶鬼矣。**損人**

器物、以窮人用。

工欲善其事、必先利其器。管子曰、一女必有一鍼一刀。耕者必有一耒一耜一鋤。行服連輅輦者、必有一斤一鋸一錐一鑿。荀子曰、魯人

以糖、衛人用柯、齊人用一革。土地形制不同者、械用備飾、不可不異也。是以聖人備物致用、立成器以爲天下利、如之何其損之。夫借邑人之車而鏹其軸、陽虎所以爲盜也。損人器

物者、君子以爲有盜心矣。

見他榮貴、願他流貶。見他富有、願他破散。

孔子曰、富而能富

得也。貴而能貴人者、欲賤而不可得也。達而能達人者、欲窮而不可得也。反是而言之。吾知見人榮貴而願其流貶者、其人必不貴矣。見人富有而願其破散者、其人必不富矣。

見

他色美、起心私之。

美男破老、美女破舌、古人所戒也。見人色美而遽起私之心、此心一萌、易內竊妻、不知其所終極矣。老子曰、不見可欲、使心不

亂。南史沈憲傳則曰、目見可欲、心能不亂。聖人以禮防民、宜用老子之言。是故深宮固門、閹寺守之。男不入、女不出。君子以禮制心、宜用南史之言。故曰美者自美、吾不見其美。

負他貨財、願他身死。

生相憐、死相捐、非君子之道也。古人一言之許、生死不相背負、況負其貨財乎。已實負之、乃願其速死而不吾責。非惟不

義、抑亦不仁。考周官、朝士有聽屬責之法。凡本主死亡、歸受之數相抵冒者、以其地之人、相比近、能爲證者來、乃爲治之。是古人之立法周矣。

干求不遂、便

生呪恨。

荀子曰、君子能爲可貴、不能使人必貴己。能爲可信、不能使人必信己。能爲可用、不能使人必用己。呂氏春秋曰、敬人而不必見敬、愛人而不必見愛、君子必

在己者、不必在人者也。學者苟達此意。則凡干求之不遂者、皆無恨矣。孔子曰、君子求諸己。孟子曰、萬物皆備於我矣。由是言之、豈惟其終可以不恨、抑亦其始可以不求。

見

他失便、便說他過。

嘗聞劉子新論之論通塞曰、命有否泰。遇有屈伸。邀泰遇伸、不盡

屈、才通理壅。遇及於伸、才壅跡通。通之來也、非其力所招。壅之至也、非其智所迴。又聞顏氏家訓之言曰、世見躁競得官、便謂弗索何獲。不知時運之來、不求亦至也。見靜退未遇

太上感應篇續義

者、便謂弗爲胡成。不知風雲不與、徒求無益也。審此兩家之言。則知得失無常、不皆自取。成敗論人、君子勿爲。**見他體相不具而笑之。**

申徒嘉、兀者也。與子產同師伯昏無人。子產謂之曰、我先出、則子止。子先出、則我止。申徒嘉曰、人以其全足、笑吾不全足者衆矣。吾與夫子遊十九年矣、而未嘗知吾兀者也。今子與我遊於形骸之內、而子索我於形骸之外、不亦過乎。子產蹙然改容。然則笑人形體之不具者、適自明其所見之小而已矣。昔衛靈公有臣曰公孫呂、身長七尺、面長三尺、而名動天下。楚孫叔敖、突秃長左、而以楚霸。禹跳湯偏、無損於聖。伊尹孔子、面無須眉。願世人勿以形體相天下士也。**見他才能可稱而抑之。**

才之論材能也。曰、人材不同、能各有異。自任之能、清節之材也。立法之能、治家之材也。計策之能、術家之材也。人事之能、智意之材也。行事之能、譴讓之材也。權奇之能、伎倆之材也。司察之能、臧否之材也。威猛之能、豪傑之材也。是知人有一材、即有一能。孔**埋壘**子曰、才難、不其然乎。天之生材、以爲國家之用。人皆稱之、我獨抑之、如國家何。

厭人、周天子之官、有庶氏官、掌除毒蟲、以攻說禴之、嘉草攻之、而剪氏之職、又掌凡庶

傳、上以充爲使者、治巫蠱。充將胡巫掘地求偶人、因言宮中有蠱氣、遂掘蠱於太子宮、得桐木人。此行蠱之一法。漢律、蠱人者棄市、殆謂此也。顧野王輿地志曰、江南數郡、有畜蠱者。主人行之以殺人。行飲食中、人不覺也。其家絕滅、則飛游安走、中之則斃。此行蠱之又一法。今苗人行蠱者、聚諸毒蟲於一器中、互相噉食、所餘一蟲即蠱。正合古人制字、皿蟲爲蠱之意。是此風亦古矣。葛洪方曰、人得蠱、欲知姓名。取蘘荷葉著病人、臥席下、立呼蠱主名。豈即古者以嘉草攻之之遺法歟。牧民君子、宜修庶氏之職、嚴左道之誅。庶可以除毒蠱

而致嘉祥也。

用藥殺樹。

柞氏掌改草木。夏日至、令刊陽木而火之。冬日至、令剝陰木而水之。亦以有妨種植故耳。苟其不然、則召伯之甘棠、勿宜翦伐。武子之嘉樹、足供游譽。何爲而殺之乎。夫斷一樹不以其時、孔子惜之。乃至以烏喙狼牙之毒、代斧斤之用。不仁甚矣。

患怒師傅。

記曰、善學者、師逸而功倍、又從

而庸之。不善學者、師勤而功半、又從而怨之。夫怨之不已、至於患怒、斯不善學之尤者矣。呂氏春秋曰、君子之學也。說義、必稱師以論道、聽從、必盡力以光明。聽從不盡力、命之曰背。說義不稱師、命之曰叛。背叛之人、賢主弗內之於朝、君子不與交友。

抵觸父兄。

嘗讀將仲子之詩一則曰、畏我父母。再

分之嚴、倫紀之重、君子有取焉。至於後世、父兄之教不先、子弟之率不謹。於是有公行抵觸者。不曰昔之人無聞知。即曰夫子未出於正也。甚者父子異部、更相毀譽。兄儒弟墨、遂至相殺。噫、甚矣。

强取强求、好侵好奪。

漢律有受賕枉法之科。周書有斂穰矯虔之戒。申鑒曰、太上不空市、其次不偷竊、其次不掠奪。上以功

德綏民、下以財力奉上。是以上下相與。空市則民不與、民不與則爲巧詐而取之、謂之偷竊。偷竊則民備之、備之而不得、則暴迫而取之、謂之掠奪。夫强取强求、則掠奪也。好侵好奪、則偷竊也。易林曰、季蛇叔虎、躡貨無厭。其此之謂乎。管夷吾有言、釜鼓滿則人概之。人滿則天概之。吾殊懼其卒矣。

虜掠致富。

貨悖而入、亦悖而出。未有

虜掠而可以致富也。列子書言、齊之國氏大富。宋之向氏大貧。自宋之齊請其術。國氏曰、吾善爲盜。向氏大喜。遂踰垣鑿室、手目所及、亡不探也。以藏獲罪、沒其先居之財。國氏曰、嘻、若失爲盜之道至此乎。吾盜天地之時利、雲雨之滂潤、山澤之產育、以生吾禾、殖吾稼、築吾垣、建吾舍。陸盜禽獸、水盜魚鼈、亡非盜也。夫天之所生、豈吾之所有。然吾盜天而亡

殃。人之所聚、豈天之所與。若盜之而獲罪、**巧詐求遷。**抱朴子曰、佞者鼓珍賂爲勳羽、

執事者。世之以爲善者、是爲善而失矣。乘朋黨爲舟楫、

無遠而不濟矣。持之以夙興側立、加之以先意承旨。其利口諛辭也、似辨。其道聽塗說也、似

學。其心險貌柔也、似仁。其行污言潔也、似廉。其好說人短也、似忠。其不知忌諱也、似直。

茲言可謂盡巧詐之情狀矣。古詩云、何不策高足、先據要

路津。斯疾世之辭、非篤論也。急趨者、無善迹。戒之戒之。聖人不敢以親戚之恩而廢刑罰。不敢

則賞。功不當其事、事不當其言、則罰。徐幹中論曰、

以怨讎之忿而廢慶賞。若是者、何也。惟其平也。雖然、豈獨治國者有賞罰哉。居官之士大

夫、居家之君子、何莫無之。賞罰失其平、

內不可以治一家、外不可以治一官一邑。

逸樂過節。武王席之銘曰、安樂必敬。觴之銘

曰、樂極則悲。大玄樂上九曰、極

樂之幾、不移日而悲。是故逸樂不可過也。孔子曰、樂驕樂、樂佚遊、樂宴樂、損矣。非惟損

德、抑亦傷生。呂氏春秋曰、出則以車、入則以輦、務以自佚、命之曰招蹙之機。肥酒厚肉、務

以自強、命之曰爛腸之食。靡曼皓齒、鄭

衛之音、務以自樂、命之曰伐性之斧。

苛虐其下、

呂氏春秋曰、令苛則不聽。禁多則不

行。淮南子曰、水濁者魚噉。令苛者

民亂。是以太玄法次七曰、密網離於淵、不利於鱗。測曰、密網離淵、苛法張也。苛則未有不

虐者。周書曰、民善之、則畜也。不善之、則讎也。賈誼之書曰、與民爲仇者、有遲有速、而民

必報之。昔鄭子陽好嚴、有過而折弓者、恐必

死、遂應獬狗而弑子陽。此亦苛虐者之炯戒矣。

恐嚇於他、策曰、以秦權恐獨諸侯。漢書

王莽傳曰、各爲權勢、恐獨良民。並是馮藉威靈、侵凌善類。與古聖王無畏甯爾之言、不大謬

歟。昔漢世葛魁侯戚、坐縛家吏恐獨。平城侯禮、坐恐獨取鵝。皆以得罪失侯。垂戒史策。母

以炎炎大言

怨天尤人

太公曰、知天者不怨天。知己者不怨人。夫不怨不尤、孔子言之為得計也。孟子又言之。讀孔孟之書、而懷怨尤之意、何歟。其故皆由於生

生之厚、所食不過果腹、而食前方丈未娶也。所居不過容膝、而大夏耽耽未足也。於是所賦於天者常苦其不給、而怨之矣。所求於人者、常患其不得而尤之矣。是以老子有言曰、事

天治人

訶風罵雨

君雅曰、夏日暑雨、小民惟曰怨。資冬祈寒、小民亦惟曰怨。此言民情之難得耳。君子遇疾風迅雷甚雨、雖夜必興、衣服冠而坐。蓋古人敬天如此。管子曰、風、漂物者也。風之所漂、不避貴賤美惡。雨、濡物者也。雨之所墮、不

避大小強弱。風雨至公而無私、所行無常鄉、人雖遇漂濡而莫之怨也。故曰風雨無鄉、而怨

怒不及也。然則訶罵而及於

風雨、其為忤心、亦太甚矣。

鬪合爭訟

周易有訟卦、其初六曰、不永所事、小有言、終吉。象曰、不永所事、訟不可長也。大元有爭首、

其初一日、爭不爭、隱冥。測曰、爭不爭、道之素也。是爭訟為古人所慎。故皆於其始謹之。以

其不爭不訟也。不解散之而反鬪合之、豈非成人之惡之小人乎。鬪、讀如鉤心鬪角之鬪。或

以持兵曰鬪釋之。失其義矣。考之說文鬪

妄逐朋黨

歐陽子曰、始為朋黨之說者誰歟。以愚考之、蓋起於戰國、吳起相

本訓、遇故有構合之義、異乎爭鬥之門也。楚、禁朋黨以厲百姓。其後從人橫人、假此名以互相傾軋。蘇秦說趙肅侯曰、屏流言之跡、塞

朋黨之門。張儀說齊湣王曰、夫從人朋黨比周、莫不以從為可。朋黨之說、由此遂滋。自漢唐

以下、迨於有明、紛紛者無非戰國之餘禍也。士生大道、為公之世。乃挾門戶

用妻妾語

違父母訓

管子曰、教護家事、父母之則也。又曰、愛親善養。思敬奉教、子婦之常也。苟

子有言、孝子所以不從命惟三。從命則親危、不從命則親安、孝子不從命、乃

衷。從命則親辱、不從命則親榮。孝子不從命、乃義。從命則禽獸、不從命則脩飾、孝子不從命、乃敬。苟非此三者、而用妻妾之語、違父母之訓、則視私妻子而不顧父母之養者、罪又甚焉。禮曰、子有二妾、父母愛一人焉、子愛一人焉、由衣服飲食、由執事、母敢視父母所愛、雖父母沒、不衰。又曰、子甚宜其妻、父母不悅、出。子不宜其妻、父母曰是、善事我子、行夫婦之禮焉。沒身不衰。古之君子、不以妻妾之故、得罪於父母蓋如此。若乃溺牀第之私情、而違義方之明訓。非特其子不子、抑亦其婦不婦。子夏曰、古之嫁者、不及舅姑、謂之不幸。夫婦、學於舅姑者也。

得新忘故

孔子曰、親者無失其為親、故者無失其為故。又曰、卒遇故人、曾無舊言、吾鄙之。聖人之篤於故舊如此。不思舊姻求爾新、特詩人

之所大息也。遲任有言曰、人惟求舊、器非求舊、惟新。晏子曰、衣莫若新、人莫若故。晉文

公至河、令曰、籩豆捐之、席蓐捐之、手足胼胝、面目犁黑者後之。咎犯聞之而哭。楚昭王與

吳戰而敗、亡其踦屨、已行三十步、復還取之。曰、吾悲與之偕出而不與之偕反。口是心

於是楚俗無相棄者。吾願後之君子、長存楚王求屨之心、毋蹈晉公捐蓐之習也。

非。老子曰、輕諾必寡信。莊子曰、好面譽人者、亦好背而毀之也。蓋訾訾之人、習舌調吻。口諾之而心已之、口譽之而心毀之、往往然矣。周書曰、榮華之言後有茅。國語曰、言

之大甘、其中必苦。知言哉。易林所謂言與心詭、西行東望。潛

夫論所謂、言方行圓、口正心邪。行與言謬、心與口違者也。貪冒于財、欺罔其上。

管子曰、日益之而患少者、惟忠。日損之而患多者、惟欲。多忠少欲、人臣之廣道也。夫多忠

少欲、事本相因。欲少則忠多矣、欲多則忠少矣。未有貪冒于財、而不欺罔其上者也。南史恩

倖傳論曰、左臂揮金、右手判字。紙由銅落、

筆由利染。烏乎、貪冒之徒、古今一轍也。造作惡語、譏毀平人。不觀劉子新論之

論四畏乎。曰鳥

之曲喙跂距者、羽類畏之。獸之方喙鉤爪者、毛羣畏之。魚之哆脣鋸齒者、鱗族畏之。人之利口讒諂者、人共畏之。讒疾之人、必好聞人惡、惡聞人善。妒才智之在己前、善富貴之在己上。猶喉中有噎、吞之思入。目上有翳、決之願去。吞決之情深、則妻妾之辭作。故揚蛾眉者、爲醜女之所妒。行貞潔者、爲讒邪之所嫉。烏乎、讒人罔極、古今同慨。點素成緇、引寸至尺。造作之辭、何其工歟。

平人蒙此、亦云冤矣。

毀人稱直

孔子曰、吾之於人也、誰毀誰譽。計以爲直、子貢之所

名、吾黨之直者異於是。昔國武子好盡言以招人過、是以見殺於齊。晉范文子喜直言、武子擊之以杖。曰非徒危身、又將危父。離騷云、鮌倬直以亡身。吾懼其爲羽淵之續矣。

神稱正

應劭作風俗通、稱琅邪青州六郡及渤海都邑、鄉亭聚落、皆有城陽景王祠。歷戰

多淫祀、太守司空第五倫到官、先禁絕之。民初恐怖、頗搖動不安。倫勅之愈急、後遂斷、無復禍崇。世之罵神稱正者、豈非藉口於此等事哉。然而孔子之言、止曰敬鬼神而遠之。遠之則可、罵之則不可也。禮曰、淫祀無福。而又曰有。其舉之莫敢廢也。則知古人於此亦云慎矣。昔羿之死也、祀爲宗布。此人鬼血食之權輿。嗣是堯之五吏、祀爲五厲。高陽次子、號曰百蟲。丹朱降神、房后是儀。杜伯冤死、是爲杜主。齊有天主地主兵主之祭。秦有諸布諸嚴諸逮之祠。王充有言、凡天地之間有鬼、非人死精神爲之也。皆人思念存想所致。夫自古至今之久、四海之人之衆、而人人皆有是思念存想。志之所至、氣亦至焉。安得不洋洋乎如其上、如在其左右也。是故祭非其鬼、事誠可恥。罵神稱正、實亦非宜。惟聖人知鬼神之情狀。是以男巫女巫、及凡以神仕者、列於春官。苟神而可罵、則聖人不以神道設教矣。

棄順效逆

孔子稱易、逆數也。然頤傳曰、居貞之吉、順以從上也。咸傳曰、雖

凶居吉、順不害也。明夷傳曰、六二之吉、順以則也。家人傳曰、六二之吉、順以巽也。又曰、富家大吉、順在位也。渙傳曰、初六之吉、順也。是凡爻之吉者、皆以順而得之。未有逆而得吉者也。蒙傳曰、勿用取女、行不順也。漸傳曰、利用禦寇、順相保也。夫利用者以其順、而勿用者以其不順。則順吉而逆凶、居可知矣。其於比曰、舍逆取順、失前禽也。於小過曰、不宜上宜下、大吉。上逆而下順也。順逆之理、深切著明。故曰天之所助者、順也。人柰何棄順而效逆乎。

背親向疏

葛藟之詩曰、謂他人父、亦莫我顧。謂他人母、亦莫我有。謂他人昆、亦莫我聞。杖杜之詩曰、豈無他人、不如我同父。豈無他人、不如我同姓。

此親疏之辨也。曲禮曰、夫禮者、所以定親疏也。自高祖至元孫、謂之九族。而異義用夏侯歐陽等說、以爲九族者、父族四、母族三、妻族二。鄭君駁之、明九族皆同姓也。讀爾雅釋親一篇、別之曰母黨、曰妻黨、曰昏姻。則孰親孰疏、可以瞭然。向背之間、不待辨矣。是以曾子曰、親戚不悅、不敢外交。近者不親、不敢求遠。太玄曰、親非其膚、其志齟齬。指天地以證鄙懷、引神明而鑑猥事。

衛定姜曰、無神何告。若有、不可誣也。天地鬼神、昭布森列。米鹽之事、瀆告於靈場。中韓之言、肆陳於祕祝。天厭之、神明殛之。

施與後悔

可以與、可以無與、君

子審焉。既已與之、而復悔之、斯小人矣。中說曰、輕施者、必好奪。其謂是乎。楚與鄭金、既而悔之、與之盟曰、無以鑄兵。君子是以知其不遂霸也。假借不還。假古有二法、有生子者、(注、資本爲母財、所生之利曰子金。)有不生子者。生子謂之稱責、不生子謂之取予。小宰之職、以八成經邦治。四曰、聽稱責以傳別。疏、謂舉責生子。六曰、聽取予以書契。疏、謂直貸不出子。是古之假借、有此二科。而傳別書契、則皆券書也。泉府職云、凡民之貸者、以國服爲之息、此是貸而生子者。又云、凡賒者、祭祀無過旬日、喪紀不過三月。

此是貸而不生子者。故爲期甚嚴。然或貸或除。要無不還之理。不然、則傳別書契謂何也。王符言、王侯貴戚、不肯償責、小民守門、號哭啼呼、曾無怵惕慙怍哀矜之意。苟崇聚酒徒無行之人、傳空引滿、嘲啾罵詈、或毆擊責主人、與羣盜攻剽劫人無異。其言可謂切矣。顏氏家訓曰、借人典籍、皆須愛護、先有缺壞、就爲補治。此亦士大夫百行之一也。況錢幣乎。

分外營求

孟子、有求在我求在外之說。求在我者、分內者也。求在外者、分外者也。物理論曰、懸千金於市、市人不敢取者、分定也。委一錢於路、童兒爭之者、分未定也。夫分之所在、童兒知之、而士大夫或不知、蓋有所蔽矣。顏氏家訓曰、二十口家、奴婢盛多、不可出二十人。良田十頃、堂室綫蔽風雨、車馬僅代杖策。畜財數萬、以擬吉凶急

速。不啻此者、以義散之。抱朴子曰、量才而授者、不求功於器外。授能而受功也。非惟不足以集事、抑亦非所以養生。管子曰、母代馬走、使盡其力。母代鳥飛、使

不至此者、勿非道求之。

力上施設

者、不負責於力盡、凡於力上施設者、皆於器外求

弊其羽。鄧析子曰、責疲者以舉千鈞、責兀者以及走獸。斯逆理而求之、猶倒裳而索領。

淫

欲過度

淫爲大罰、固也。夫婦居室、人之大倫、而亦必受之以節。苟過其度、非保身之

游於房。中年者倍新壯。始衰者倍中年。中衰者倍始衰。大衰者之月、當新壯之日。而上與天地同節矣。心毒貌慈。唐李義甫、狀貌溫恭、與

心毒貌慈

人語、必嬉怡微笑。而福

忌除賊、微忤意旨、輒加傾陷。時人以其柔而害物、謂之李貓。宋蔡元慶、對人喜笑、溢於顏

穢食餒人

夫飲食者、鬼神饗其氣、君子食其味。無亦擇其柔嘉、還其馨香、潔其酒醴、靜其巾綵。如之何以穢食餒人也。子華子曰、所貴乎嗜梁肉者、非腐鼠之謂

也。所貴乎飲醪醴者、非敗酒之謂也。色惡不食、臭惡不食、魚餒肉敗而以饒人、是獸畜之矣。

左道惑衆

周書云、以左道事君者、誅。王制云、執左道以亂政、殺。

注、謂者今廢棄及偽禁、實則左道所包者廣。漢杜欽傳曰、是背經術、惑左道也。若然、則凡不合於經術者、皆左道矣。蓋子曰、今師異道、人異論、百家殊方、指意不同。愚以為諸不在六藝之科、孔子之術、皆絕其道、勿使並進。邪僻之說滅息、然後統紀可一、法度可明、民知所從矣。夫民知所從、則何惑之有。是故經正民興、乃治左道之大端也。

短尺

狹度輕秤小升

管子曰、有權衡之稱、不可欺以輕重。有尋丈之數、不可差以長短。尹文子曰、平準之法、律度權量是也。古天子巡守、必同律度量衡。而每歲仲春之月、有同度量、鈞衡石、角斗甬、正權衡之政。豈可故為短狹輕小之物、以相欺乎。

隋趙煥、因冀州俗薄、市井多姦詐、為銅斗鐵尺、置之於肆、百姓便之。此居官者所宜知也。元寶案、刻銘於斛之四面曰、出以是、入以是、子孫永如是。此居家者所宜法也。以偽雜真、采取姦利。司市之職、以買民禁偽而除詐。注、謂買民者、胥師買師之屬。必以買民為之者、知物之情偽與實詐也。又曰、凡市偽飾之禁在民者、十有二。在商者、十有二。在賈者、十有二。在工者、十有二。蓋禁偽除詐、具有條目、此古之時所以商通物而不豫、工致牢而不偽也。若夫雜糅真偽、以罔市利。縣牛首於門、買馬肉於內。白骨疑象、武夫類玉。古稱姦富為下、此又甚焉。必不容於商怒民救之世。

壓良

為賤

周官司厲之職曰、其奴、男子入于罪隸、女子入于春槁。鄭司農曰、謂坐為盜賊而為奴者。今之為奴婢、古之罪人也。以是言之、古者非為盜賊、不為奴婢。平人而以盜賊待之、庸可乎。故又曰、凡有爵者、不為奴。注云、

謾慕愚人

古者三赦之法、三曰蠢愚。注、謂生而癡騃童昏

有爵、謂命士以上也。然則壓良為賤、古有明禁矣。

者。是蠢愚之人、聖人尤哀憐之、乃從而譏謗之乎。謗者、欺其所不知。謗者、窮其所不能。庸知夫婦之愚、亦有可以與知、可以與能者、聖人亦有所不知不能者。沾沾焉予智自雄、亦大可笑矣。**貪婪無厭。**鵲巢於深林、不過一枝。偃鼠飲河、不過滿腹。斯達者之言也。貪而無厭。君子病之。莊子曰、平爲福、有餘爲害者、物莫不然、而財其甚者也。

故記曰、志不可滿。欲不可極。太**呪詛求直。**周官司盟之職、有獄訟者、則使之盟詛。注、玄爭次八曰、狼盈口、矢在其後。謂不信則不敢聽此盟詛、所以省獄訟。蓋古者民情猶質、不敢矯誣也。至於後世、情僞益滋。無情之辭、不特欺人、且以欺神。自知不直而呪詛以求直、是則罔中于信、以覆詛盟、三苗之遺風矣。昔秦惠文王作詛楚文、以詛楚懷王。然六國之亡、楚最無罪。南公曰、楚雖三戶、亡秦必楚。秦詛楚邪。楚詛秦邪。

嗜酒悖亂。旨酒之戒、具於詩書矣。嘗讀魏書高允傳、有酒訓焉。其辭曰、酒之爲狀、變惑情性。雖曰哲人、孰能自競。在官者、殆於政也。爲下者、慢於令也。聰達之士、荒於聽也。柔順之倫、興於諍也。久而不悛、致於病也。豈止於病、乃損其命。諺亦有云、其益如毫、其損如刀。言所益者、止於一味之益、不亦寡乎。言所損者、天年亂志。天亂之損、不亦夥乎。烏呼、此若言深切著明矣。太玄曰、酒作失德、鬼瞰其室、可畏哉。書大傳曰、古者聖帝之治天下也、五十以下、非烝社不敢游飲。漢律、二人以上、無故羣飲酒、罰金四兩。是以王

肅家訓曰、凡爲主人飲客、使有酒色而已、無使至醉。若爲人所強、必退席長跽、稱父誠以辭之。士誠若是、吾知**骨肉忿爭。**孔子曰、忿數者、獄之所由生也。古之君子、在醜夷不爭、免於悖亂之禍也。況骨肉之閒乎。顏氏家訓曰、兄弟不睦、則子姪不愛。子姪不愛、則羣從疏薄。羣從疏薄、則僮僕爲讎敵。如此則行路皆踏其面而蹈其心、誰救之哉。凡骨肉忿爭者、宜思此言也。

男不忠良、女不柔順。

不和其室、不敬其夫、每好矜誇、常行妒忌、無行於妻子、失禮於舅

姑。

男以忠良爲主、女以柔順爲先。男不忠良、男之罪也。女不柔順、女之愆也。其下所陳、皆分承男女言之。雖然、大戴禮曰、女者、如也。女子者、言如男子之教者也。是故男不和其

室、則女不敬其夫矣。男每好矜誇、則女常行妒忌矣。男無行於妻子、則女失禮於舅姑矣。曹

大家曰、夫不賢、則無以御婦。婦不賢、則無以事夫。夫不御婦、則威儀廢缺。婦不事夫、則

義理墮闕。方斯二者、其用一也。斯蓋女誠之書、故其言若此。易言、婦

道無成。詩言、刑于寡妻。脩身齊家之君子、亦知影直之由於形正乎。輕嫚先靈、

禮曰、事死

者如事生。思死者似不欲生。忌日必哀、稱諱如見親。蓋古人之不忘其先如此。後之人、忽追

遠之心、肆矯誣之語。乃至如宋孝武見高祖所遺葛燈籠麻繩拂而笑曰、田舍翁得此以爲

過矣。輕嫚之意、伊于

何底。神靈其無恫乎。違逆上命。

（注、屈到、字子夕、其子屈建、字子木。到嗜芰。有疾、

召其宗老而屬之曰、祭我必以芰。及祥、宗老將薦芰、建命去之。曰、夫子承楚國之政、其

法、刑在民心而藏在王府。上之可以比先王、下之可以訓後世。雖微、楚國諸侯莫不譽。其祭

典有之曰、國君有牛饗、大夫有羊饋、士有豚犬之奠。庶人有魚炙之薦。蘧豆脯醢、則上下共

之。不羞珍異、不陳庶侈。夫子不以私欲干楚國之典、遂不用。事出春秋臣傳。子木違父命

以羊饋易芰薦、雖違命也、而實合於道。見國語第十七。）穀陽暨愛子反之勞也、而獻飲以

斃於鄢。君子曰、從而逆。（注、穀陽暨、子反之內暨也。斃、踣也。魯成十六年、晉楚戰於鄢。

楚恭王傷目。明日、將復戰。王召子反。穀陽暨獻飲於子反、醉不能見。王曰、天敗楚也、乃宵

遁。子反自殺。見國語第十七。）是上命亦不必盡從乎。雖然、有亂命、有治命。苟治命而不

從、無貴有臣子矣。內則曰、子婦孝者敬者、父母舅姑之命、勿逆勿怠。若飲食之、雖不嗜、必
嘗而待。加之衣服、雖不欲、必服而待。女誡曰、姑云不爾而是、固宜從令。姑云爾而非、猶宜
順命。勿得違戾是非、爭分曲直。夫家
庭之間、猶且如此、況於君上之命乎。**作爲無益。**斯義也、王符浮侈之篇、言之備矣。曰、
寇、內不可以禁鼠。或坐作竹簾、削銳其頭、有傷害之象。傳以蠟蜜、有甘舌之類。或作泥車
瓦狗馬騎倡俳、諸戲弄小兒之具。此等之儔、無益於世。而坐食嘉穀、消費白日、毀敗成功。
以完爲破、以牢爲朽、以大爲小、以易爲難、皆宜禁者也。烏呼、瓊艘瑤楫、無涉川之用。金弧
玉絃、無激矢之能。太玄務次五曰、蜘蛛之務、不如蠶之綸。測曰、蜘蛛之務、無益人也。作爲
無益、其蜘蛛之務乎。**懷挾外心。**說苑曰、一心可以事百君。百心不可以事一君。子思子曰、百心不
可得一人、一心可得百人。是知用心以專一爲主。故君子內其國
而外諸夏、婦人內夫家而外父母家。若有外心、是一之也。昔公叔相韓而
又善齊、翟璜爲魏王之臣而善于韓斯。蓋戰國之風、不可以語君子之道。**自咒咒他。**時
曷喪、予及女偕亡。此悲痛之辭、非可以恆情論也。若非有深仇宿怨、而襲巫覡之故智、爲呪
詛之妄言、如論衡問孔篇所稱、雷擊殺我、水火燒溺我、墻屋壓填我。苟有鬼神、吾知其必
自及。**偏憎偏愛。**鵲鳩之養七子也、且從上而下、莫從下而上、平均如一。詩人歌之曰、鵲
鳩在桑、其子七兮。淑人君子、其儀一兮。蓋以興人君之德、養其國人、
亦當平均如一也。然則憎愛其可偏乎。太玄曰、愛人者、兼其屋上之烏。不愛人者、及其胥
餘。此亦極言之耳。其實愛而知其惡、惡而知其美、方爲得愛憎之平。不然、未有不流於
偏者。**越井越竈。**民非水火不生活、故井竈重焉。周書曰、黃帝作井、始鑄竈烹穀爲粥、蒸
穀爲飯、燔肉爲炙。管子曰、五和時節、飲於黃后之井、以俛獸之火爨。

八舉時節、飲於青后之井、以羽獸之火爨。七舉時節、飲於赤后之井、以毛獸之火爨。九和時節、飲於白后之井、以介蟲之火爨。六行時節、飲於黑后之井、以鱗獸之火爨。古人之重井竈如此。是以國無疥癩、民無夭札。今委之厨養、不知敬慎。踰而越之、其喪甚矣。太玄曰、外其井竈、三歲見背、可不慎乎。若謂竈神名隗、井鬼名瓊、斯則巫覡之談、市井之見、君子致謹、初不以此。

跳食跳人

古者席地而坐。食時俎豆皆置之。寢處亦然。士昏禮、有布席之文、無設牀之事也。故以跳食跳人為戒、殆亦古之遺言歟。曲禮曰、

毋踏席、況跳食乎。君子行不履影、況跳人乎。故曰足容重。

損子墮胎

呂氏春秋數商紂之罪曰、剖孕婦以觀其化。秦惠王詛楚懷王之惡曰、刑戮孕敵。古人之於禽

獸也、不麇、不卵、不殺胎、不殀夭、而況於人乎。昔越之東、有較沐之國者、其長子生、則解而食之。謂之宜弟。斯禽獸之俗、豈可施之華夏。後漢張奐拜武威太守、其俗、凡二月五月產子及與父母同月生者、悉殺之。奐示以義方、嚴加賞罰、風俗遂改。魏鄭渾遷邵陵令、民生子無以相活、率皆不舉。渾重去子之法、民初畏罪、後稍豐給、無不舉贍。後之為民父母者、宜以此為法矣。

多行隱僻

曲禮曰、孝子不服闇。疏、謂不行事於闇中也。太玄曰、晝人之禍少、夜人之禍多。蓋晝為陽、夜為陰。陰凶故禍多、陽吉故禍少。世之

多行隱僻者、是夜人也。吾懼其多禍也。管子曰、道之在天者、日也。其在人者、心也。人心即天日、何隱僻之有。若夫陰行其善、則有之矣。

晦臘歌舞、朔

日號怒

一月之終為晦、一歲之終為臘。一月之始為朔、一日之始為旦。君子於晦臘不歌舞、於朔旦不號怒、蓋亦樂以迎來、哀以送往之義。禮曰、樂以迎來、哀以送往。故禘有樂而嘗無樂。說者謂春夏陽、故有樂。秋冬陰、故無樂。推是言之、晦臘、亦陰也、其可以歌舞乎。朔旦亦陽也、其可以號怒乎。干陰陽之和、而失哀樂之正、君子慎之。

往。故禘有樂而嘗無樂。說者謂春夏陽、故有樂。秋冬陰、故無樂。推是言之、晦臘、亦陰也、其可以歌舞乎。朔旦亦陽也、其可以號怒乎。干陰陽之和、而失哀樂之正、君子慎之。

對北涕唾及溺。

古以東向爲尊、而朝廷之禮、則以南面爲上。故曰君必南鄉、答陽之義也。臣之北面、答君也。古之君子、不敢對北涕唾及溺、避君位也。

齊景公使師開鼓琴曰、室夕東方之聲薄、西方之聲揚。大匠曰、立室以宮矩。司空曰、立宮以城矩。公問晏子曰、先君太公、立城曷爲。夕對曰、周之建國、國之西方、以尊周也。夫天子之國在西、而諸侯不敢背之建國。然則人君之位在北、士大夫敢對之涕唾及溺乎。若謂不敢觸忤玉晨、斯道家之說矣。對竈吟咏及笑。古有五祀

士庶之家所奉者、獨竈耳。禮器記曰、竈者、老婦之祭。應劭曰、五祀之神、王者所祭。古之神聖、有功德於民、非老婦也。夫一家生命、皆繫於竈、取精多用物宏矣。其有神靈、亦固其所。對之吟笑、

又以竈火燒香。

雲麓漫鈔謂、古者無燒香之事。尚書、柴望。禮記、燔柴。皆是焚柴升烟、以降神。後世燒香、蓋起於佛道。西

溪叢話謂、行香起於後魏及江左齊梁間。燃香燭手、或以香末散行、謂之行香。然考之三國志、孫策謂張津著絳帕頭、燒香讀道書。則燒香之由來久矣。梁天監初、何佟之議曰、鬱鬯蕭光、所以達神。與用香一義。請南郊明堂用沈香、北郊用上和香。則已緣飾經義、垂爲祀典。夫禮有其舉之、莫之敢廢。雖聖人復生、不廢燒香矣。戒用竈火、避不潔也。穢柴

作食。

昔師曠食飯、謂是勞薪所爨。晉平公使視之、果然車輶。晉荀勗常在帝坐進飯曰、此是勞薪所爨。帝遣問膳夫曰、實用故車脚。夫薪之勞逸、至於異味。則薪之穢潔、豈

遂無殊。世無知味者、故不覺耳。以享鬼神、神必吐之。

夜起裸露。

嘗讀南唐書隱者傳、許堅每沐浴、不脫衣就溪澗、出而嘆之。或問其故。則言天象昭布、雖白

晝亦常參列、人自昧之耳。豈可裸程乎。其事雖過、然意則善矣。吾人雖不必如此、然夜起而輒裸露、則非慎獨之道。唐子曰、君子不以昏行易操、不以夜寤易容、相在爾室、其可忽諸。

八節行刑。

鄭衆周禮說、古者以二至二分觀雲氣。青爲蟲、白爲喪、赤爲兵荒、黑爲水、黃爲豐。衆之此言、蓋出占候之書。雖言分至、不言啓閉。然左氏稱分至啓

閉、必書雲物、則八節一也。夫上天方以是日垂象、示人禍福。善承天者、宜乎恐懼脩省、敬迓祥和。而顧恣行刑戮、可乎。

唾流星、指虹蜺。

流星者、

奔星也。爾雅云、彗星爲機槍、奔星爲約約。而應劭云、機槍、奔星也。則誤合爲一、非雅義矣。虹蜺者、雄爲虹、雌爲蜺。蓋以明闇之殊、爲雌雄之別也。詩云、蟬螻在東、莫之敢指。則流星之不可唾、輒指三光、久視日月。鵬冠子曰、天者誠、日其德也。日、誠出誠入、亦必古語矣。

輒指三光、久視日月。

南北有極。故莫弗以爲法則。天者信、月其刑

也。月信死信生、終則有始。故莫弗以爲政。天者明、星其稽也。列星不亂、各以序行。故小大莫弗以爲章。以是言之。日月三光、可不敬乎。三光古有二說、許叔重注淮南云、三光、日月星也。鄭康成注鄉飲酒義曰、三光、三大辰也。說者以爾雅大辰房心尾及大火謂之辰。北極謂之北辰。當三大辰之數。此文既言三光、又言日月。若從許義、於文爲複。宜用鄭義矣。

春日燎獵。

春秋桓七年春二月己亥、焚咸邱。杜注曰、焚、火田也。譏盡物故書。考爾雅、火田爲狩、似法得火田。然說爾雅者、李巡孫炎皆云放火燒草、守其下風。則

直焚其一叢一聚、非謂焚其一澤也。王制曰、昆蟲未蟄、不以火田。方春和時、百物生長、而縱火焚燎、是宜爲春秋所譏。而周禮仲春、乃有火弊之法。其書晚出、或不盡周公之制乎。

對北惡罵。

對北之義、詳見於前矣。說文曰、持刀罵詈則有罰。此疑漢制如此、罵必有罰、而況對北乎。

無故殺龜打蛇。

天子無

牛、諸侯無故不殺羊、大夫無故不殺犬豕、是無故而殺、固不可矣。此獨云龜蛇者、於小物之中、舉其尤不可者也。考工記曰、龜蛇四旂、以象營室也。是此二物、上應列星、垂於天象。王

莽鑄當五十大泉、北周武帝鑄五行大布。其背並有北斗龜蛇之象。龜蛇二物、與北斗同尊。無故殺之、取咎必矣。

如是等罪。司命隨其輕

重、奪其紀算。算盡則死。死有餘責、乃殃及子孫。

司命、即司過之神、說見前矣。餘慶餘殃、聖人著

之周易。大戴禮曰、逆天地者、罪及五世。誣文武者、罪及四世。逆人倫者、罪及三世。誣鬼神者、罪及二世。此即殃及子孫之謂也。太玄積上九曰、小人積非、至於苗裔。則又非可以世計矣。是故、晉欒盈之亡、繫之咎也。秦王離之敗、翦之孽也。漢陳平曰、吾世即廢、終不能復起。以吾多陰禍也。其後曾孫何、坐法國除、竟不得續封。烏呼、世之士大夫、慎無有陰禍哉。

又諸橫取人財者、乃計其妻子家口以當之、漸至死喪。若不死喪、

則有水火盜賊、遺亡器物、疾病、口舌諸事、以當妄取之直。

此謂貨悖而入者、

亦悖而出。王符有言、以仁義費於彼者、天必賞之於此。以邪取於前者、天必哀之於後。非虛語也。

又枉殺人者、是易刀兵而相

殺也。

劉孔才曰、交氣疾爭者、爲易口而自毀。並辭競說者、爲貨手以自敗。況枉殺人乎。譬之易刀兵而相殺、不爲過矣。夫天道神明、人不可以獨殺。是以韓非仰藥、而李斯

卒具五刑。鼂錯誅夷、而袁盎竟中刺客。亦可以鑒矣。

取非義之財者、譬如漏脯救飢、鴆酒止渴。非

不暫飽、死亦及之。

燕策云、人之饑、所以不食烏喙者、以爲雖偷充腹而與餓死同患也。後漢書霍謂傳曰、療飢於附子、止渴於酖毒、未入腸胃、已絕

咽喉。並與漏脯鳩酒取喻相近。呂氏春秋曰、今有聲於此、耳聽之必嫌、已聽之則使人聾、必弗聽。有色於此、目視之必嫌、已視之則使人盲、必弗視。有味於此、口食之必嫌、已食之則使人瘖、必弗食。夫聾盲瘖、未至死也。然且弗爲。乃蹈必死之路、而取非義之財。至如鹽鐵論所稱貪煎充腸者、可謂嗜矣。夫心起於善、善雖未

爲、而吉神已隨之。或心起於惡、惡雖未爲、而凶神已隨之。

黃帝素問曰、心者、

君主之官也、神明出焉。荀子亦曰、心者、形之君也。神明之主也。是故天地之神明、實吾心之神明而已矣。以吾心之善、召天地之和氣、而吉神隨之。以吾心之不善、召天地之戾氣、而凶神隨之。周書曰、維彼幽心是生包、維彼大心是生雄、維彼忌心是生勝。其氣之相感、若虎魄之拾芥、磁石之引鍼、曷其奈何不慎。其有曾行惡事、

後自改悔、諸惡莫作、衆善奉行、久久必獲吉慶。所謂轉禍爲福也。

此太上之勉人改過也。易曰、無咎者、善補過也。春秋傳曰、人誰無過、過而能改、善莫大焉。自非義而動、背義而行以下、皆是惡事。至是復以改悔勉之、蓋書終秦誓之意也。帝顓頊曰、功莫大於去惡而爲善、罪莫大於去善而爲惡。人果能諸惡莫作、衆善奉行、安有不獲吉慶者哉。太玄釋上九曰、今獄後穀、終說桎梏。此之謂也。然禍可轉爲福、則福亦可轉爲禍。善乎劉晔之言曰、人有禍必懼、懼必有敬、敬則有福、福則有喜、喜則有驕、驕則有禍。以是而言、禍之與福、蓋若循環。君子慎所以轉之者。故吉人語善、視

善、行善。一日有三善、三年天必降之福。凶人語惡、視惡、行惡。一日

有三惡。天必降之禍。胡不勉而行之。

孔子之戒顏淵曰、非禮勿視、非禮勿聽、非禮勿言、非禮勿動。此曰語善視

善行善。行、即動也。視聽同類、舉視足以該聽也。然則一日三善、即孔門爲仁之目矣。鹽鐵論曰、好行善者、天助以福、符瑞是也。易曰、自天祐之、吉無不利。好行惡者、天報以禍、妖菑是也。春秋曰、應是而有天菑。然則善惡禍福、自本經訓、不得謂是道家之說矣。降福以三年爲期。亦有三年而不得福者、德遠而後興也。降禍不言三年。蓋不待三年、然亦有三年而不得福者、惡遠而後棄也。傳曰、吉凶由人。太玄曰、吉人吉其凶、凶人凶其吉。篇末言此以勉人、其意切矣。

俞樾傳

節錄梁溪旅稿

俞樾、字蔭甫、晚號曲園老人、德清人。成道光丁未進士、出曾國藩門。方其試禮部也、賦詩有花落春仍在句。國藩見之、大激賞、徧示羣僚。樾遂以春在名其堂、并名其所著全書、以誌榮遇。旋改庶吉士、授編修、提督河南學政。御史曹維澤、劾其命題割裂、褫職。既免官、年三十八、歸主蘇州紫陽書院、及杭州詒經精舍、以會試重違、復原官。樾爲學、推本訓詁、重假借。之蘇後、始讀高郵王氏書、自是說經、一依王氏宗旨。凡五年、成羣經平議、以鄴述聞。又規雜志、作諸子平議若干卷。雖考據精核、第皆單詞隻字、罕言名物制度、而義例多疎。最後作古書疑義舉例、則博綜條貫、輒察臆理、較恢廓矣。初浙江治樸學、本金鶚沈濤、其他多凌雜漢宋。邵懿辰起、益嚴浮誇之習。樾亦以是摯摯相提倡。樾爲學無常師。左右采獲、深疾守家法違實錄者。晚年、說經好改字、爲說經十六卷、多與前異。治小學、不據商周彝器。曰、歐陽修作集古錄。金石始萌芽、權略可采。其後多巫史誑

豫爲之。韓非所謂番吾之迹、華山之棋、可以辨形體、識通段者。至秦漢碑銘、則止雅性、不好聲色也。既喪母妻、終身不肴食。衣不過大布。老而神志不衰。其訓女一書、多閱歷有得語。錢塘許佑身觀察、樾次婿也。居京師、貧甚。女恆悒悒不樂。樾貽書慰之曰、汝有生以來、尙無大拂逆、此日稍嘗辛苦、亦文章頓挫之法。曩得彭雪琴侍郎詩云、欲除煩惱須無我、歷盡艱難好作人。此言有味、故爲汝誦之。吾嘗言人生須分少中老三截。此三截中、無一毫拂逆、豈易修到。苟獲二截順境、受福已多。而處順要以晚年爲得。汝少年多泰、若以中年之小逆、博晚年之大順、仍不失爲福慧樓中人也。樾又工書。詩和雅。時往來蘇杭、以著書自遣。光緒三十三年、寢疾病。有臨終留別詩、語意通脫、別具妙諦。卒年八十有八。所著書自羣經平議說經而下、有易攷、易穹、通變化論、周易互體徵、卦氣直日攷、卦氣續攷、書說、生霸死霸攷、九族攷、詩說、詩名物證古、讀韓詩外傳、士昏禮對席圖、禮記鄭讀攷、禮記異文箋、鄭康成駁正三禮攷、玉佩攷、左傳古本分年攷、春秋歲星攷、七十二候攷、論語鄭義攷、何邵公論語義、續論語駢枝、兒苦錄、讀漢碑。至諸子平議而下、有讀書餘錄、讀山海經、讀吳越春秋、讀越絕書、孟子高氏學、讀文子、讀公孫龍子、讀鶡冠子、讀鹽鐵論、讀潛夫論、讀論衡、讀中論、讀抱朴子、讀文中子、讀楚辭等。並有太上感應篇續義、春在堂聯語錄存、

贊曰、樾善治詩文、兼學精經籍。平生拚命著書、故當世所傳著作、幾可等身。既得國藩爲座師、又與李鴻章爲同年生、晚更與彭玉麟爲姻媾。故朝官爭相親、而樾實不喜奔競。當清盛時、言才子者、南袁與北紀並稱。及其衰也、又有南俞北張之譽。夫張之洞紀昀、同爲富貴利達者、而樾乃僅以一提學終厥官。殆其爲人謹飭自守、有以致之也。

豫爲之。韓非所謂番吾之迹、華山之棋、可以辨形體、識通段者。至秦漢碑銘、則止雅性、不好聲色也。既喪母妻、終身不肴食。衣不過大布。老而神志不衰。其訓女一書、多閱歷有得語。錢塘許佑身觀察、樾次婿也。居京師、貧甚。女恆悒悒不樂。樾貽書慰之曰、汝有生以來、尙無大拂逆、此日稍嘗辛苦、亦文章頓挫之法。曩得彭雪琴侍郎詩云、欲除煩惱須無我、歷盡艱難好作人。此言有味、故爲汝誦之。吾嘗言人生須分少中老三截。此三截中、無一毫拂逆、豈易修到。苟獲二截順境、受福已多。而處順要以晚年爲得。汝少年多泰、若以中年之小逆、博晚年之大順、仍不失爲福慧樓中人也。樾又工書。詩和雅。時往來蘇杭、以著書自遣。光緒三十三年、寢疾病。有臨終留別詩、語意通脫、別具妙諦。卒年八十有八。所著書自羣經平議說經而下、有易攷、易穹、通變化論、周易互體徵、卦氣直日攷、卦氣續攷、書說、生霸死霸攷、九族攷、詩說、詩名物證古、讀韓詩外傳、士昏禮對席圖、禮記鄭讀攷、禮記異文箋、鄭康成駁正三禮攷、玉佩攷、左傳古本分年攷、春秋歲星攷、七十二候攷、論語鄭義攷、何邵公論語義、續論語駢枝、兒苦錄、讀漢碑。至諸子平議而下、有讀書餘錄、讀山海經、讀吳越春秋、讀越絕書、孟子高氏學、讀文子、讀公孫龍子、讀鶡冠子、讀鹽鐵論、讀潛夫論、讀論衡、讀中論、讀抱朴子、讀文中子、讀楚辭等。並有太上感應篇續義、春在堂聯語錄存、

贊曰、樾善治詩文、兼學精經籍。平生拚命著書、故當世所傳著作、幾可等身。既得國藩爲座師、又與李鴻章爲同年生、晚更與彭玉麟爲姻媾。故朝官爭相親、而樾實不喜奔競。當清盛時、言才子者、南袁與北紀並稱。及其衰也、又有南俞北張之譽。夫張之洞紀昀、同爲富貴利達者、而樾乃僅以一提學終厥官。殆其爲人謹飭自守、有以致之也。

豫爲之。韓非所謂番吾之迹、華山之棋、可以辨形體、識通段者。至秦漢碑銘、則止雅性、不好聲色也。既喪母妻、終身不肴食。衣不過大布。老而神志不衰。其訓女一書、多閱歷有得語。錢塘許佑身觀察、樾次婿也。居京師、貧甚。女恆悒悒不樂。樾貽書慰之曰、汝有生以來、尙無大拂逆、此日稍嘗辛苦、亦文章頓挫之法。曩得彭雪琴侍郎詩云、欲除煩惱須無我、歷盡艱難好作人。此言有味、故爲汝誦之。吾嘗言人生須分少中老三截。此三截中、無一毫拂逆、豈易修到。苟獲二截順境、受福已多。而處順要以晚年爲得。汝少年多泰、若以中年之小逆、博晚年之大順、仍不失爲福慧樓中人也。樾又工書。詩和雅。時往來蘇杭、以著書自遣。光緒三十三年、寢疾病。有臨終留別詩、語意通脫、別具妙諦。卒年八十有八。所著書自羣經平議說經而下、有易攷、易穹、通變化論、周易互體徵、卦氣直日攷、卦氣續攷、書說、生霸死霸攷、九族攷、詩說、詩名物證古、讀韓詩外傳、士昏禮對席圖、禮記鄭讀攷、禮記異文箋、鄭康成駁正三禮攷、玉佩攷、左傳古本分年攷、春秋歲星攷、七十二候攷、論語鄭義攷、何邵公論語義、續論語駢枝、兒苦錄、讀漢碑。至諸子平議而下、有讀書餘錄、讀山海經、讀吳越春秋、讀越絕書、孟子高氏學、讀文子、讀公孫龍子、讀鶡冠子、讀鹽鐵論、讀潛夫論、讀論衡、讀中論、讀抱朴子、讀文中子、讀楚辭等。並有太上感應篇續義、春在堂聯語錄存、

贊曰、樾善治詩文、兼學精經籍。平生拚命著書、故當世所傳著作、幾可等身。既得國藩爲座師、又與李鴻章爲同年生、晚更與彭玉麟爲姻媾。故朝官爭相親、而樾實不喜奔競。當清盛時、言才子者、南袁與北紀並稱。及其衰也、又有南俞北張之譽。夫張之洞紀昀、同爲富貴利達者、而樾乃僅以一提學終厥官。殆其爲人謹飭自守、有以致之也。

豫爲之。韓非所謂番吾之迹、華山之棋、可以辨形體、識通段者。至秦漢碑銘、則止雅性、不好聲色也。既喪母妻、終身不肴食。衣不過大布。老而神志不衰。其訓女一書、多閱歷有得語。錢塘許佑身觀察、樾次婿也。居京師、貧甚。女恆悒悒不樂。樾貽書慰之曰、汝有生以來、尙無大拂逆、此日稍嘗辛苦、亦文章頓挫之法。曩得彭雪琴侍郎詩云、欲除煩惱須無我、歷盡艱難好作人。此言有味、故爲汝誦之。吾嘗言人生須分少中老三截。此三截中、無一毫拂逆、豈易修到。苟獲二截順境、受福已多。而處順要以晚年爲得。汝少年多泰、若以中年之小逆、博晚年之大順、仍不失爲福慧樓中人也。樾又工書。詩和雅。時往來蘇杭、以著書自遣。光緒三十三年、寢疾病。有臨終留別詩、語意通脫、別具妙諦。卒年八十有八。所著書自羣經平議說經而下、有易攷、易穹、通變化論、周易互體徵、卦氣直日攷、卦氣續攷、書說、生霸死霸攷、九族攷、詩說、詩名物證古、讀韓詩外傳、士昏禮對席圖、禮記鄭讀攷、禮記異文箋、鄭康成駁正三禮攷、玉佩攷、左傳古本分年攷、春秋歲星攷、七十二候攷、論語鄭義攷、何邵公論語義、續論語駢枝、兒苦錄、讀漢碑。至諸子平議而下、有讀書餘錄、讀山海經、讀吳越春秋、讀越絕書、孟子高氏學、讀文子、讀公孫龍子、讀鶡冠子、讀鹽鐵論、讀潛夫論、讀論衡、讀中論、讀抱朴子、讀文中子、讀楚辭等。並有太上感應篇續義、春在堂聯語錄存、

贊曰、樾善治詩文、兼學精經籍。平生拚命著書、故當世所傳著作、幾可等身。既得國藩爲座師、又與李鴻章爲同年生、晚更與彭玉麟爲姻媾。故朝官爭相親、而樾實不喜奔競。當清盛時、言才子者、南袁與北紀並稱。及其衰也、又有南俞北張之譽。夫張之洞紀昀、同爲富貴利達者、而樾乃僅以一提學終厥官。殆其爲人謹飭自守、有以致之也。

豫爲之。韓非所謂番吾之迹、華山之棋、可以辨形體、識通段者。至秦漢碑銘、則止雅性、不好聲色也。既喪母妻、終身不肴食。衣不過大布。老而神志不衰。其訓女一書、多閱歷有得語。錢塘許佑身觀察、樾次婿也。居京師、貧甚。女恆悒悒不樂。樾貽書慰之曰、汝有生以來、尙無大拂逆、此日稍嘗辛苦、亦文章頓挫之法。曩得彭雪琴侍郎詩云、欲除煩惱須無我、歷盡艱難好作人。此言有味、故爲汝誦之。吾嘗言人生須分少中老三截。此三截中、無一毫拂逆、豈易修到。苟獲二截順境、受福已多。而處順要以晚年爲得。汝少年多泰、若以中年之小逆、博晚年之大順、仍不失爲福慧樓中人也。樾又工書。詩和雅。時往來蘇杭、以著書自遣。光緒三十三年、寢疾病。有臨終留別詩、語意通脫、別具妙諦。卒年八十有八。所著書自羣經平議說經而下、有易攷、易穹、通變化論、周易互體徵、卦氣直日攷、卦氣續攷、書說、生霸死霸攷、九族攷、詩說、詩名物證古、讀韓詩外傳、士昏禮對席圖、禮記鄭讀攷、禮記異文箋、鄭康成駁正三禮攷、玉佩攷、左傳古本分年攷、春秋歲星攷、七十二候攷、論語鄭義攷、何邵公論語義、續論語駢枝、兒苦錄、讀漢碑。至諸子平議而下、有讀書餘錄、讀山海經、讀吳越春秋、讀越絕書、孟子高氏學、讀文子、讀公孫龍子、讀鶡冠子、讀鹽鐵論、讀潛夫論、讀論衡、讀中論、讀抱朴子、讀文中子、讀楚辭等。並有太上感應篇續義、春在堂聯語錄存、

贊曰、樾善治詩文、兼學精經籍。平生拚命著書、故當世所傳著作、幾可等身。既得國藩爲座師、又與李鴻章爲同年生、晚更與彭玉麟爲姻媾。故朝官爭相親、而樾實不喜奔競。當清盛時、言才子者、南袁與北紀並稱。及其衰也、又有南俞北張之譽。夫張之洞紀昀、同爲富貴利達者、而樾乃僅以一提學終厥官。殆其爲人謹飭自守、有以致之也。

豫爲之。韓非所謂番吾之迹、華山之棋、可以辨形體、識通段者。至秦漢碑銘、則止雅性、不好聲色也。既喪母妻、終身不肴食。衣不過大布。老而神志不衰。其訓女一書、多閱歷有得語。錢塘許佑身觀察、樾次婿也。居京師、貧甚。女恆悒悒不樂。樾貽書慰之曰、汝有生以來、尙無大拂逆、此日稍嘗辛苦、亦文章頓挫之法。曩得彭雪琴侍郎詩云、欲除煩惱須無我、歷盡艱難好作人。此言有味、故爲汝誦之。吾嘗言人生須分少中老三截。此三截中、無一毫拂逆、豈易修到。苟獲二截順境、受福已多。而處順要以晚年爲得。汝少年多泰、若以中年之小逆、博晚年之大順、仍不失爲福慧樓中人也。樾又工書。詩和雅。時往來蘇杭、以著書自遣。光緒三十三年、寢疾病。有臨終留別詩、語意通脫、別具妙諦。卒年八十有八。所著書自羣經平議說經而下、有易攷、易穹、通變化論、周易互體徵、卦氣直日攷、卦氣續攷、書說、生霸死霸攷、九族攷、詩說、詩名物證古、讀韓詩外傳、士昏禮對席圖、禮記鄭讀攷、禮記異文箋、鄭康成駁正三禮攷、玉佩攷、左傳古本分年攷、春秋歲星攷、七十二候攷、論語鄭義攷、何邵公論語義、續論語駢枝、兒苦錄、讀漢碑。至諸子平議而下、有讀書餘錄、讀山海經、讀吳越春秋、讀越絕書、孟子高氏學、讀文子、讀公孫龍子、讀鶡冠子、讀鹽鐵論、讀潛夫論、讀論衡、讀中論、讀抱朴子、讀文中子、讀楚辭等。並有太上感應篇續義、春在堂聯語錄存、

贊曰、樾善治詩文、兼學精經籍。平生拚命著書、故當世所傳著作、幾可等身。既得國藩爲座師、又與李鴻章爲同年生、晚更與彭玉麟爲姻媾。故朝官爭相親、而樾實不喜奔競。當清盛時、言才子者、南袁與北紀並稱。及其衰也、又有南俞北張之譽。夫張之洞紀昀、同爲富貴利達者、而樾乃僅以一提學終厥官。殆其爲人謹飭自守、有以致之也。

豫爲之。韓非所謂番吾之迹、華山之棋、可以辨形體、識通段者。至秦漢碑銘、則止雅性、不好聲色也。既喪母妻、終身不肴食。衣不過大布。老而神志不衰。其訓女一書、多閱歷有得語。錢塘許佑身觀察、樾次婿也。居京師、貧甚。女恆悒悒不樂。樾貽書慰之曰、汝有生以來、尙無大拂逆、此日稍嘗辛苦、亦文章頓挫之法。曩得彭雪琴侍郎詩云、欲除煩惱須無我、歷盡艱難好作人。此言有味、故爲汝誦之。吾嘗言人生須分少中老三截。此三截中、無一毫拂逆、豈易修到。苟獲二截順境、受福已多。而處順要以晚年爲得。汝少年多泰、若以中年之小逆、博晚年之大順、仍不失爲福慧樓中人也。樾又工書。詩和雅。時往來蘇杭、以著書自遣。光緒三十三年、寢疾病。有臨終留別詩、語意通脫、別具妙諦。卒年八十有八。所著書自羣經平議說經而下、有易攷、易穹、通變化論、周易互體徵、卦氣直日攷、卦氣續攷、書說、生霸死霸攷、九族攷、詩說、詩名物證古、讀韓詩外傳、士昏禮對席圖、禮記鄭讀攷、禮記異文箋、鄭康成駁正三禮攷、玉佩攷、左傳古本分年攷、春秋歲星攷、七十二候攷、論語鄭義攷、何邵公論語義、續論語駢枝、兒苦錄、讀漢碑。至諸子平議而下、有讀書餘錄、讀山海經、讀吳越春秋、讀越絕書、孟子高氏學、讀文子、讀公孫龍子、讀鶡冠子、讀鹽鐵論、讀潛夫論、讀論衡、讀中論、讀抱朴子、讀文中子、讀楚辭等。並有太上感應篇續義、春在堂聯語錄存、

贊曰、樾善治詩文、兼學精經籍。平生拚命著書、故當世所傳著作、幾可等身。既得國藩爲座師、又與李鴻章爲同年生、晚更與彭玉麟爲姻媾。故朝官爭相親、而樾實不喜奔競。當清盛時、言才子者、南袁與北紀並稱。及其衰也、又有南俞北張之譽。夫張之洞紀昀、同爲富貴利達者、而樾乃僅以一提學終厥官。殆其爲人謹飭自守、有以致之也。